

معارف القرآن

تأليف

شیخ اشیر احمد رفیع صاحب کمال اہل فاضلہ محمد رفیع صاحب کمال
رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور

ترجمہ و تفسیر جامعہ اشرفیہ لاہور، دارالعلوم اشرفیہ لاہور، دارالعلوم اشرفیہ لاہور

شائع کردہ

مکتبۃ المعارف

دارالعلوم اشرفیہ لاہور، دارالعلوم اشرفیہ لاہور

سندھ، پاکستان

پہلی بار مکتبۃ اشرفیہ لاہور، دارالعلوم اشرفیہ لاہور، دارالعلوم اشرفیہ لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَتَتَّبِعْ فَتُؤْتَهُهُ مِثْرًا مِمَّا يَبْتَاعُ

بِالْهُدَى وَالْإِسْلَامِ فَذَلِكَ يُقَرِّبُكَ إِلَى مِثْرَتِهِ إِنَّكَ كَانَتْ تُفَاهِتُ
خزینہٴ اسرار و لطائفِ بکشافِ مشکلاتِ قرآنیہ و دو صافِ مخدّراتِ فرقانیہ
مستطی بہ

مَعَارِفُ الْقُرْآنِ

شیخُ التَّفْہِیْمِ وَ التَّحْرِیْثِ حَضْرَتُ مَوْلَانَا اَحْمَدُ مُحَمَّدُ ارِشِدِی صَاہِبُ کَافِیۃِ حُلُومِی
رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْہِ رَحْمَةً وَاسِعَةً شَيْخُ الْحَدِيثِ بِجَامِعَةِ اشْرِفِيَةِ لَاهُورِ

جلد اول مُثَمِّلٌ بِتَفْہِیْمِ پاره ① ② ③

بہ ترجمہٴ حقیقتِ سادہٴ معارفِ پناہ عارفِ بابۃٴ حضرت شاعرِ ہدایا و رہنشاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ اللہ سرارہما

شائع کردہ

مکتبۃ المَعَارِفُ

دارالعلومِ الحُسَیْنِیَہ شہداد پُور
ہسندھ، پاکستان

بہارات ۱۔ مکتبۃ عثمانیہ بیت النحر ۳۵۳ مہران بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور

نام کتاب :- معارف القرآن جلد ۷
نام مصنف :- حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ

مکمل سیٹ :- ۸ جلد
صفحات جلد ۱ :- ۷۰۳

کتاب متن قرآن کریم : خطاط القرآن حضرت سید محمد اشرف علی الحسینی سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ
کتابت سرورقی :- سید انیس الحسن ابن سید الخطاطین سید نفیس الحسینی دامت برکاتہم العالیہ لاہور
کتابت ترجمہ و تفسیر :- سید عصمت اللہ سید جعفر حسین سید ضیاء اللہ گوہر نوالہ
تعداد طبع اول :- ۱۳۱۹ھ (گیارہ سو) ۱۱۰۰
تعداد طبع دوم :- ۱۳۲۲ھ

پریس :- القادر پرنٹنگ پریس کراچی
ناشر :- مکتبہ المعارف دارالعلوم حسینیہ شہدادپور سندھ پاکستان
فون ۴۲۲۷۶ - ۴۱۳۷۶ (۲۲۲۳)

غلطی کے پتے

کراچی :- صدیقی ٹرسٹ، صدیقی ہاؤس - المنظر پارٹمنٹس ۲۵۸ گارڈن ایسٹ
نزد سید چوک کراچی - پوسٹ کوڈ نمبر ۷۴۸۰۰
لاہور :- مکتبہ عثمانیہ بیت احمد ۳۵۳ مہران بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور
شہدادپور :- مکتبہ المعارف دارالعلوم حسینیہ شہدادپور ضلع ساہیوال سندھ پاکستان پوسٹ کوڈ ۶۸۰۳۰

اہم نوٹ :- ہم نے اس کتاب کی تصحیح میں حتی الوسع کوشش کی ہے بھر بھی ممکن ہے کہ کوئی غلطی رہ گئی ہو۔
لہذا تمام قارئین سے التماس ہے کہ اگر کہیں غلطی پاویں تو براہ راست ہمیں اطلاع دیں تاکہ آئندہ
اشاعت میں اسے درست کیا جاسکے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائیں گے۔

خط و کتابت کیجیے :- مکتبہ المعارف دارالعلوم حسینیہ شہدادپور پوسٹ کوڈ ۶۸۰۳۰

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مولانا محمد ادریس کاندھلوی

رحمۃ اللہ علیہ

احوال و آثار

ہندوستان کے صوبہ یوپی میں شاہرہ دہلی اور سہارنپور ریوے لائن پر مظفر نگر سے ۵۰، دہلی سے ۶۲ اور سہارنپور سے ۵۶ کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ایک قصبہ ہے جسے "کاندھل" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چالیس پچاس ہزار نفوس پر مشتمل یہ قصبہ بگ وگل کے اعتبار سے ندرتیز اور افراد کے اعتبار سے مردم خیز ہے۔

بادہوی، تیرہویں اور چودھویں صدی ہجری میں جس قدر اہل علم و فضل اس قصبہ کی خاک سے اٹھے، وہ شرف کسی اور قصبہ کو حاصل نہ ہو سکا۔ بقول احسان دانش "کاندھل میں متعدد شاعر بھی تھے، اور جید مولوی بھی، انگریزی کے فارغ التحصیل فضلا بھی اور اصول و عقیدہ سے انگریزی کو نگہ خیال کرنے والے صاحب نظر بھی، نیز ہلانی فیشن کے وہ علماء بھی جن کی ملیت کے باعث بڑی بڑی درس گاہیں، اور دنیا بھر کے دارالعلوم کاندھل کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ جس میں دو شہسمن صہیر نے مثنوی مولانا سے رزم کا ساتواں دفتر لکھا وہ بھی اسی قصبہ کی خاک سے اٹھا تھا۔"

کاندھل کے ارباب علم و فضل کی ایک طویل فہرست ہے، جسے اس وقت پھیڑنا طوالت کا باعث ہو گا، کاندھل کے انہی علماء و فضلا کے باعث دیہاتے علم و دانش میں دیوبند اور ملی گروہ کی طرح کاندھل کا نام بھی عزت سے لیا جاتا ہے۔ مولانا محمد ادریس کاندھلوی کا تعلق بھی اسی مردم خیز قصبہ سے ہے۔ اگرچہ آپ کی جہالت پیدائش جمہورال ہے لیکن آپ کا وطن، الموف کاندھل ہے۔ مقدمہ التقریر میں مولانا نے خود اس بات کی صراحت فرمائی۔

"جمہورال میری جائے ولادت اور کاندھل میرا وطن ہے۔"

شہر جمہورال میں مولانا ۱۲ ذی الحجہ ۱۳۱۸ھ ۲۰ اگست ۱۸۹۹ء کو پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے اس طرح آپ صدیقی نسب ہیں، آپ مثنوی مولانا دہم کے ساتویں نثر کے مؤلف مولانا مفتی الہی بخش کی اولاد میں ہیں۔

تعلیم و تربیت

خانہ دینی روایات کے مطابق مولانا نے قرآن کریم حفظ کیا۔ کاندھل میں قرآن کریم کی تکمیل کے بعد آپ کے والد مولانا حافظ محمد امین کاندھلوی آپ کو تھانہ جموں لے گئے اور وہاں مولانا اشرف علی تھانوی کے مدرسہ اشرفیہ میں آپ نے درس نظامی کی ابتدائی کتب پڑھیں

مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ مولوی عبداللہ، مؤلف تیسرے منطق سے آپ نے کسب فیض کسب کیا۔ مولانا تھانوی کے مدرس میں جو کھ صرف ابتدائی تعلیم کا اہتمام تھا اس لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے مولانا آپ کو بہار بنچور لائے اور مدرسہ عربیہ مظاہر العلوم میں داخل کیا۔ مظاہر العلوم میں آپ نے مولانا علیل احمد بنچوری، مولانا حافظ عبداللطیف، مولانا ثناء علی جیسے جلیل القدر علماء سے استفادہ کیا اور ۱۹ برس کی عمر میں سند فرائض حاصل کی۔ مظاہر العلوم سے سند فرائض حاصل کرنے کے بعد ذوق پیدا ہوا کہ دارالعلوم دیوبند میں بھی جو عالم اسلام کی مقتدر ہستیوں کا مرکز تھا، دورہ حدیث کیا جائے چنانچہ مظاہر العلوم سے سند فرائض حاصل کر کے دوبارہ دورہ حدیث کیا، اور مولانا علامہ امراۃ شاہ کا شمیری، علامہ شبیر احمد عثمانی، میاں اصغر حسین دیوبندی، اور مفتی عزیز الرحمن جہم اللہ جیسے اہلار و محدثین کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کیا۔

تدریسی زندگی

۱۳۲۸ھ ۱۹۱۲ء سے آپ کی تدریسی زندگی کا آغاز ہوا۔ مفتی محمد کفایت اللہ کے قائم کردہ مدرسہ انیسویہ دہلی سے آپ نے تدریس شروع کی اور ایک سال بعد ہی ارباب دارالعلوم دیوبند نے آپ کو دیوبند میں تدریس کی دعوت دی۔ رادر علی دارالعلوم دیوبند کی تدریس ایک بڑا اعزاز تھا، ولانہ اس پیش کش کو قبول کیا اور دیوبند فرودکش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعزاز کو اس طرح دیکھ کر آپ کو ایک سال قبل جن کبار اساتذہ سے کسب فیض کیا تھا، انہی کے پہلو میں بیٹھ کر ان سے حاصل کردہ فیض کو عام کرنا شروع کر دیا۔ دارالعلوم دیوبند میں تدریس کے سال اول ہی میں آپ نے فقہ کی اعلیٰ ترین کتاب المذیہ، ادب کی ایک اہم کتاب مقامات حریری جیسی مشکل کتب پڑھائیں۔ دارالعلوم دیوبند سے یہ تعلق کم و بیش نو سال قائم رہا۔ اس دوران نماز فجر کے بعد فورہ میں درس قرآن دیتے جس میں دارالعلوم کے متوسط اور اعلیٰ درجہ کے طلباء حتیٰ کہ بعض اساتذہ بھی شریک ہوتے۔ اسی درس کی بنا پر آپ کو مضافی اور مضافیہ این کثیر پڑھانے کی ذمہ داری بھی سونپی گئی۔ ۱۹۲۹ء میں دارالعلوم چھوڑ کر حیدر آباد دکن آ گئے۔

حیدر آباد دکن میں قیام

حیدر آباد دکن کا تو بریں پرستہ قیام آپ کی زندگی میں اس اعتبار سے تاریخی گرا نا جاتا ہے کہ وہاں قیام کے دوران آپ نے عظیم الشان کتب التعلیق الصبیح مای مشکوٰۃ المصابیح تالیف کی۔ حیدر آباد دکن میں قیام کے دوران دنیا سے علم کے ایک عظیم کتب خانہ، کتب خانہ آصفیہ میں موجود بعض نادر مخطوطات سے استفادہ کیا جن میں تدریسی کی المصابیح شرح مصابیح سب سے اہم ہے جس سے آپ نے تعلیق میں استفادہ کیا اور بعض مقامات پر سیرۃ المستطی میں بھی اس کے حوالہ راجات موجود ہیں۔ حافظ قادیانی کی یہ کتاب مصابیح کی ایک بلند پایہ شرح ہے جس کا مخطوط نسخہ دنیا میں صرف کتب خانہ آصفیہ میں موجود ہے۔

دارالعلوم دیوبند میں

علامہ شبیر احمد عثمانی، صدیق مہتمم اور قادی محمد طیب مہتمم دارالعلوم دیوبند ہوتے تو ان حضرات نے آپ کو بحیثیت شیخ التفسیر دارالعلوم آئے کی دعوت دی جو آپ

نے قبول کر لی اور حیدر آباد دکن کے ڈھائی سو روپیہ مشاہیر پر سرسرو پے ماہانہ کی دارالعلوم کی تدریس کو ترجیح دی۔ اور ۱۹۳۹ء میں دوبارہ دارالعلوم آگئے۔ دارالعلوم میں یہ قیام ہجرت پاکستان تک (دس سال) رہا اور وہاں آپ نے تفسیر بیضاوی، تفسیر ابن کثیر، سنن ابی داؤد اور طحاوی کی مشکل الآثار جیسی اہمات الکتاب پڑھائیں۔

پاکستان ہجرت | مارچ ۱۹۴۷ء میں لاہور میں قرار دیا کہ پاکستان منظور ہوئی اور اس کے بعد فوراً سے برصغیر میں مسلمانوں کے لئے علیحدہ مملکت کے حصول کے لئے بھرپور تحریک شروع ہو گئی۔ مولانا نے اگرچہ علما تو سیاست میں حصہ نہیں لیا لیکن آپ دو قومی نظریے کے زبردست حامی تھے، سیرۃ المصطفیٰ میں بھی جہاد کی بحث میں دو قومی نظریہ پر مدلل اور علمی گفتگو کی ہے۔ ۱۹۴۶ء میں پاکستان معرض وجود میں آیا۔ ۱۹۴۷ء میں مولانا نے پاکستان ہجرت کرنے کا ارادہ کر کے بادل نا خواستہ دارالعلوم دیوبند سے استعفیٰ دے دیا۔ اس موقع پر آپ کو دارالعلوم ہاتھ بڑاری چائے گام، مشرقی پاکستان (بنگلہ دیش) کی جانب سے بحیثیت شیخ الحدیث آنے کی دعوت دی گئی لیکن آپ نے مغربی پاکستان آنے کو ترجیح دی اور دسمبر ۱۹۴۷ء میں ریاست بھادپور کی دعوت پر آپ پاکستان آ گئے اور جامعہ عباسیہ بھادپور میں بحیثیت شیخ الجامعہ تدریسی خدمات کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا۔

جامعہ عباسیہ بھادپور سے وابستگی | ۲۵ دسمبر ۱۹۴۷ء کو آپ نے جامعہ عباسیہ میں بحیثیت شیخ الجامعہ چارج لیا۔ جامعہ عباسیہ میں عصری دینی تعلیم کے اختطاط کی وجہ سے روحانیت اور اہلسنت نہ تھی جو دینی مدارس کا خاصہ بنتی ہے، مولانا محمد ابراہیم کاندھلوی کو وہاں کا ماحول اور بادی دور پسند نہ آئی اور جلد ہی طبیعت میں ٹکڑ بیدار ہو گیا۔

جامعہ اشرفیہ لاہور سے تعلق | ۱۹۵۱ء کے اوائل میں مولانا جامعہ اشرفیہ کے سالانہ جلسہ میں تشریف لائے اور یہاں خطاب فرمایا، مولانا مفتی محمد حسن کی نظر انتخاب سے مولانا کو جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث کے طور پر منتخب کر لیا۔ چنانچہ بھادپور واپس جانے کے بعد ایک خط میں مولانا کو جامعہ اشرفیہ آنے کی دعوت ان الفاظ میں دی۔

”میں آپ کو بلاؤ اور بریانی چھوڑ کر دال روٹی کی دعوت دے رہا ہوں“
مولانا نے دال روٹی کی اس مخلصانہ دعوت کو بعد ازاں قبول کیا۔ مفتی صاحب نے دل کی گہرائیوں سے جوابات کہی تھی، مولانا کے دل پر اثر کر گئی اور مولانا ۱۶ اگست ۱۹۵۱ء کو جامعہ عباسیہ سے کم مشاہیرہ پر جامعہ اشرفیہ آ گئے اور پھر طرزِ عزیز کے آخری لمحہ تک جامعہ اشرفیہ سے اپنا تعلق قائم رکھا۔

وفات حسرت آیات

۲۷ اگست ۱۹۷۳ء کی شب اچانک بچکیاں آنی شروع ہوئیں۔ ڈاکٹر اور اطباء معائنہ کے بعد اس بات پر متفق ہوئے کہ معده بہت کمزور ہو گیا ہے اور مگر نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ کمزوری میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ۲ اگست ۱۹۷۳ء سے جولائی ۱۹۷۳ء تک کا یہ تمام سال اسی طرح کمزوری اور فاقہ ہست میں گزرا۔ لیکن شدیدہ مرض اور اضمحلال میں بھی درس بخاری کا سلسلہ بند نہ کیا۔ ۱۹ جولائی ۱۹۷۳ء کو شدید دورہ پڑا اور طبیعت پر غزوگی کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اخیر وقت میں جب ذرا ہوش آتا تو کلمہ طیبہ کا ورد ہوتا اور یہ آیت تلاوت کرتے رَأْسُ الْكُوفَةِ ابْنِي وَخُذْنِي إِلَى اللَّهِ ۷۸ جولائی ۱۹۷۳ء ۸ رجب ۱۴۰۴ء کو صبح صادق کے وقت طلوع آفتاب سے قبل علم کا یہ آفتاب دھابا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسی دن ظہر کی نماز کے بعد نماز جنازہ ہوئی۔ خلف الرشید، والد محترم مولانا محمد مالک کاندھلوی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اور اس طرح اس پیر کے علم و عرفان کو سپرد خاک کیا گیا۔ مولانا کی وفات حسرت آیات برصغیر میں عموماً پاکستان میں خصوصاً اہل علم پر علم کا ایک پہاڑ بن گئی۔ مولانا کی وفات سے ایک ایسا علمی عہد پایا ہوا کہ جو لب میں پورا نہ ہوا۔

تصنیفی خدمات

اس قدر لمبی خدمات کا ایک مختصر خاکہ گذشتہ ادوارق میں پیش کیا جا چکا ہے، درسن تدریس اور خط و خطابات کے علاوہ تحریر و تصنیف سے بھی مولانا نے دین متین کی لانا ذوال خدمات سرانجام دی ہیں۔ تصنیف و تالیف میں مولانا کسی خاص میدان کے شہسوار نہیں بلکہ ہر میدان علم میں شہسواری کا ایسا نمونہ رکھتے ہیں کہ گویا زندگی ہی اس میدان میں گذری ہے۔ علم تفسیر، حدیث، عقائد و کلام، سیرت نبوی کریم، رد فخری باطل، غرض کہ ہر علمی میدان میں مولانا نے اپنی لانا ذوال خدمات کے ایسے سنگ میل نصب کیے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک قائم و دائم رہیں گے۔ مولانا کی تصانیف کے مفصل تذکرہ کا تو یہ موقع نہیں لیکن اختصار کے ساتھ آپ کی چند تصانیف کا تعارف پیش خدمت ہے۔

علم تفسیر معارف القرآن

علوم و معارف کا ایک بھرپور خزینہ اور علمدار متقدمین کے علوم کا ایک بہترین مجموعہ ہے، مطالب قرآنہ کی توضیح و تفسیر، ربط آیات کا بیان، احادیث صحیحہ اور اقوال و آثار صحابہ و تابعین پر مشتمل تفسیری نکات، لاجلہ اور نادقہ کی تردید، ان کے شہادت اور حواہات کلام الہی کی عظمت و شوکت، اس کی جامعیت اور اس کے اعجاز کا بیان، یہ چند خصوصیات ہیں جو معارف القرآن میں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔ ۲۴ شوال المکرم ۱۳۸۶ھ ۱۹۶۷ء میں اس تفسیر کی تالیف کا آغاز کیا گیا اور اسی سورۃ صافات کے اقتباس تک پہنچتے تھے کہ داعی اہل کولہیک کہنا۔ پھر سورۃ صافات سے آخر تک بطور تکرار مولانا مالک کاندھلوی نے تحریر فرمائی۔ مولانا محمد مالک صاحب نے بھی مولانا ہی کے طرز و اسلوب کا نتیجہ کیا ہے۔

الفہم السامی توضیح تفسیر البیضاوی

ساتویں صدی ہجری کے مفسر قرآن قاضی ناصر الدین ابو الخیر عبد بن عمر الشیرازی البیضاوی ۹۸۵ھ کا نام علم تفسیر میں کسی تعارف کا محتاج نہیں، آپ کی مرتب کردہ تفسیر الآثار التنزیلی و اہم الآثار دلی بہتر علماء مفسرین کی توجہ کا مرکز بنی رہی ہے اور اس پر متعدد تعلیقات کی گئیں اور بہت سی مشروح لکھی گئیں۔ یہ سوال مسئلہ کو اس کتاب کی تالیف کا آغاز کیا گیا یہ تفسیر ہنوز زیور طباعت سے آراستہ نہیں ہوئی اور اس کا واحد مخطوط ادارہ اشرف التحقیق میں موجود ہے۔

بیضاوی کی توضیح اور اس کے ادق نکات کی تشریح میں یہ کتاب ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ طوالت و اغتاب سے گریز کیا گیا ہے اور نہ اس قدر اختصار سے کام لیا گیا کہ بیضاوی کے دقیق نکات و ضاحت طلب رہہ جاتیں۔ اس مسودہ کی تدوین کے بعد اگرمونوں سا نثر پر طبع کرایا جائے تو تقریباً چار ہزار صفحات اس کی ضخامت ہوگی۔

مقدمۃ التفسیر | اصول و تاریخ تفسیر پر ایک جامع اور مفصل رسالہ ہے جو ابھی تک مخطوط شکل میں ہے۔

علم حدیث و تحفۃ القاری بحل مشکلات البخاری | بخاری کے مشکل مقامات خصوصاً تراجم الابواب جو امام بخاری کی ایک امتیازی شان ہے، کی توضیحات پر مشتمل ہے۔ اس کے تین اجزاء طبع ہو چکے ہیں جبکہ بقیہ اجزاء ابھی طبع نہیں ہو سکے۔

التعلیق الصبیح علی مشکوٰۃ المصابیح | دلی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب کی کتاب مشکوٰۃ المصابیح مجموعۂ علمائے حدیث میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ علامہ نے اس کتاب کی

جن قدر شروح لکھی ہیں، شاید کسی اور کتاب کو یہ سعادت حاصل نہ ہوئی ہو۔ مولانا نے اس کتاب میں مشکوٰۃ کی عمدہ اور آسان زبان میں بیچ پر ایہ میں توضیح و تشریح کی ہے۔ مولانا کی حیات میں اس کتاب کے چار اجزاء دمشق اور باقی چار اجزاء پاکستان میں شائع ہوئے تھے۔ مولانا کی وفات کے بعد یہ کتاب از سر نو سات جلدوں میں مکمل طبع ہوئی ہے۔

بحیث حدیث | حدیث کی قطعیت، اس کی حجیت اور اس کا معیار شرعی ہونا اس پر مولانا نے اپنی اس کتاب میں دلائل عقلیہ و نقلیہ سے بڑی بھرپور بحث کی ہے اور یہ کتاب محکمین حدیث کے لیے ایک مکت جواب ہے

علم عقائد کا علم المثلوثی فی ان کلام اللہ غیر مخلوق ہے

قرآن کے کلام الہی ہونے اور کلام الہی کے غیر مخلوق اور قدیم ہونے پر مولانا نے

اس رسالہ میں بھرپور علمی، تحقیقی اور مدلل گفتگو کی ہے اور معتزلہ و فلاسفہ کے غلط نظریات کی تردید کی ہے۔

احسن الحدیث فی ابطال التثلیث

عیسائیت کے نظریہ تثلیث کی تردید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت، وحی و بشریت پر ایک عظیم تحقیق ہے عیسائیت کے خلاف مولانا کے متعدد رسائل ہیں جن کو تدوین و تعلیق کے بعد شائع کیا جائے اور قوم کے ان بد نصیبوں کو پرہایا جائے جو عیسائی مشنری سکولوں میں پڑھ کر اپنے ایمان و اسلام کو ضائع کر رہے ہیں۔

عقائد اسلام

دین اسلام کے بنیادی و اساسی عقائد جن میں توحید و رسالت، قیامت اور ملائحہ پر ایمان شامل ہیں، پر مشتمل اردو زبان میں ایک منفرد کتاب ہے جو اس مسئلہ میں علمی بحث پر مشتمل ہے۔

علم الکلام

مذہب اسلام کی خصوصیات، احوال قیامت، جنت و جہنم عالم برزخ، حوض کوثر کے مجدد پر مدلل و محکم بحث پر مشتمل ہے۔

دستور اسلام

اسلامی نظام حکومت کے بیان پر مشتمل ایک عمدہ کتاب ہے جس میں اسلامی نظام انتخاب، اقتصادی نظام اور تعلیمی نظام پر بحث کی گئی ہے اور نظام حکومت کی بنیادوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

خلافت راشدہ

صحابہ کی عظمت پر ایمان، عقائد اسلامی میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے، مولانا نے اپنی اس کتاب میں خلافت راشدہ پر علمی بحث کی ہے۔

سیرۃ المصطفیٰ

مولانا کی خلافت دینی و علمی میں سیرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک تابندہ ستارہ کی مانند ہے۔ آپ کی تصانیف میں سب سے زیادہ قبولیت عامہ سیرۃ المصطفیٰ کو حاصل ہوئی۔ اس کتاب کے متعلق مولانا اشرف علی تھانویؒ لکھتے ہیں "جو شخص اردو کی ضروری استعداد رکھتا ہو کتاب مذکور کے مطالعہ یا درس سے محروم نہ رہے۔" ان کتب کے علاوہ مولانا کی بہت سی دیگر مولفات ہیں جن کو خوف طوالت سے ترک کر دیا گیا

محمد سعد صدیقی

حضرت کا نہ جلوس کے دست مبارک سے لکھا ہوا صغیر

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْآتِكَ
وَرِيثًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ
اٰيَةِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۝ يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ لَا يَخْرُجَنَّكَ
الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ الْاَوَّلٰىكَ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا
لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَآتِهِمَا اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَتَبِيْعُهُ
حَيْثُ كُنْتُمْ ۝ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ اَرِيْضًا لِلَّذِيْنَ
لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَاِذَا فَعَلُوْا فَاحْشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا
عَلَيْهَا اٰبَاءَنَا وَاللّٰهُ اَمْرًا يَّهْدٰى اَوْ يَّضِلُّ

حضرت کا نہ صلی کے دست مبارک سے لکھا ہوا صفحہ

لطائف معارف

اس آیت سے حضرت ابوبکر صدیق کی جو فضیلت نکلتی ہے وہ بالکل ظاہر ہے۔ واقعی واقعہ غار میں اُنکی جان نثاری قابلِ اہم و اثر ہے۔ یہاں غار کی نشانی جو دنیا میں مشہور ہے وہ یہیں ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر ابوبکر مجھ کو غار کی فضیلت دہریں اور مجھ سے عام عمر کی عبادت اور بیکان سے کسی تو میں کہہ رہا ہوں۔

امت مرمومہ ~~لما~~ ابوبکر آفاق ہے کہ اس وقت انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ۷ رفیق غار موت حضرت صدیق سے تھے حتیٰ کہ مخالفین ہیں کہ ان کو شرف ہیں پس یہ ایک ایسی فضیلت ہے جو حضرت صدیق کی شانِ عظمت کو واضح کر رہی ہے۔ اور اگر منہ اللہ پاکو شرف قبولیت حاصل نہ ہوتا تو اب بھی اس فضیلت

معارف القرآن اور اس کے مؤلف کے بارے میں

زیر نظر تفسیر (جس کی پہلی جلد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے ہاتھوں میں ہے) حضرت مولانا حافظ محمد لرہیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دھرتی و آسمان کے علمی جلالت شان و اطوار کا منہر لوٹا ثبوت ہے۔ تفسیر اور صاحب تفسیر کے بارے میں میرا کچھ کہنا سوجھ کوچ قرار دیکھنے والی بات ہے تاہم تفسیر انہی میں خود کرنے والوں کو علوم کا ایک ٹھاٹھ ملتا سمندر نظر آئے گا اس بات کا اندازہ اہل علم حضرات مطالعہ کے بعد کر سکیں گے۔ اس بارے میں اگر مختصراً یوں کہا جائے تو جامع تبصرہ ہوگا کہ یہ تفسیر سلف صاحبین اور علماء رشتہ خیزین کے علوم و معارف کا خلاصہ اور نچر ہے۔ ماسیں پر شاہ عبدالقادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شال کیا ہے۔ لفظی ترجمہ کے بعد روایں ترجمہ جس میں ضروری تشریح تھائی گئی ہیں۔

حضرت مولف کو آیات اور روایں میں ربط کا خاص ذوق تھا اس ذوق کو اپنی تفسیر میں پورے طور پر ملحوظ رکھا ہے آیات کی ضروری تشریح کے بعد فائدہ کے عنوان سے اسرار و نکات بیان کیے ہیں اور جابجا فقہی اور اسلامی مسائل کی توضیح کی ہے حضرت مولف جہاں ایک طرف حافظ ابن کثیر، امام قرطبی، امام غزالی، ابن رازی اور علامہ ربیعہ محمود آلوسی رحمہم اللہ کے اقوال نقل کرتے ہیں وہیں شیخ محمد بن علی الدین ابن جریر، حضرت حسن بصریؒ اور مولانا رومؒ کے صوفیانہ اور ذوقی معارف بھی نقل کرتے ہیں۔ نیز جابجا فنوک و شبابت کے جو آیات بھی دیئے ہیں۔ اس سلسلہ میں تمام کتب تفسیر آپ کے پیش نظر ہیں اور مختلف ائمہ تفسیر اور مفسرین کے اقوال نقل کر کے آخر میں قول راجع بیان کرتے ہیں تاکہ میں سب سے زیادہ علامہ آلوسیؒ کی روح المعانی اور امام رازیؒ کی تفسیر کبیر پر بھروسہ کیا ہے۔

حضرت مولف کی تفسیر و حدیث اور علم کام میں گرفتار نہ تھا نصف اس بات کا میں اور واضح ثبوت ہیں کہ بہ نثر میں آپ کا مقام اہمیت بلند تھا لیکن اسے شیخ و مری حضرت علیہ الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح تفسیر قرآن کریم اور علوم کتاب اللہ کی شرح و تحقیق کا رنگ سب پر غالب تھا اسی جذبہ و شوق میں تفسیر معارف القرآن شروع فرمائی جو اپنے موضوع پر ایک بے مثال تفسیر ہے اور تمام متقدمین کے علوم و معارف کا ایک جامع خزانہ ہے۔ اس تفسیر کے ساتھ حضرت مولف کے فنی لگاؤ اور دھشت کا یہ حال تھا کہ آخر حیات میں جب کہ ضعف نقاہت کی کوئی مدد نہیں رہی تھی حتیٰ کہ اسٹینٹینے کی بھی طاقت نہ تھی لیکن اس منصف کے باوجود بھی تفسیر کا سلسلہ برابر جاری رہا دن رات یہی فکر تھی کہ کسی طرح تفسیر نکل کر لوں وفات سے کچھ عرصہ قبل کی بات ہے کہ جب مولانا محمد الہاگہ ندووی رحمۃ اللہ علیہ (حضرت نوف کے صاحبزادے) رضوان اللہ علیہ میں عمرہ کے لیے جہاز ہوئے تو ان کے نام اپنے ایک بھتیجے لڑکے میں دلا ہوا انداز میں تجلجلی تفسیر کے لیے دعا کا ذکر فرماتے ہوئے یہ الفاظ تحریر فرماتے تھے میرا دل انصاف پریشان ہے سوائے تفسیر کے کسی چیز میں دل نہیں لگا اس لیے سستہ فارغ اور بکھو ہوا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تفسیر اور شرح بھاری کو جلد مکمل فرمادیں اور اس کی طباعت کا غیب سے انتظام

فرماویں "اللہ تعالیٰ حضرت مولفؒ کی اس عظیم خدمت کو قبول فرماویں آمین
حضرت مولفؒ ۱۲ ربیع الثانی ۱۳۸۵ھ کو بھوپال شہر میں (جب کہ آپ کے والد صاحب وہاں منتیم تھے) پیدا ہوئے آپ کا
اصل وطن کاٹھیاواڑ تھا آپ کے والد صاحب کا نام مولانا محمد اسماعیل کاٹھیاواڑی صہبی ہے۔ والد کی طرف سے آپ کا شجرہ
نسب خلیفہ اول یا رب غار سیدنا حضرت ابو جبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔

آپ نے ۹ برس کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا اور ۱۹ برس کی عمر میں مدرسہ مظاہر العلوم بہار پور (اٹلیا) سے
سند فراغ حاصل کی اور پھر دوسری مرتبہ دارالعلوم دیوبند سے دورۂ حدیث کر کے سند حاصل کی۔

ایک سال مدرسہ امینیہ دہلی میں مدرس رہے پھر ۱۹۲۷ء میں دارالعلوم دیوبند میں مدرس ہوئے اور پھر بعض وجوہات
کی بنا پر وہاں سے حیدرآباد دکن تشریف لے گئے کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ دارالعلوم دیوبند میں بحیثیت شیخ التفسیر آپ
تقرر ہوئے اور عرصہ دو سال آپ اس منصب پر فائز رہے قیام پاکستان کے بعد جب آپ ہجرت کر کے پاکستان تشریف لائے
تو جامعہ عباسیہ بھادوپور میں بحیثیت شیخ الجامعہ (پرنسپل) آپ کا تقرر ہوا وہاں کے محال میں آپ جو توقعات لے کر گئے تھے
جب وہ پوری ہوتی نظر نہ آئیں تو آپ نے اسے بھی خیر باد کہہ دیا اور پھر مستقل طور پر جامعہ اشرفیہ نیکو گنڈلاہور تشریف لائے
یہاں تک کہ جب ۴۷ برس کی عمر میں جو لائی ۱۹۶۴ء کو آپ نے اس دار فانی سے رخصت فرمائی تو آپ مدرسہ ہند کے رواج
رواں اور شیخ الحدیث والتفسیر تھے۔

شیخ حضرت مولفؒ اس صدی کے مایہ ناز محدث و شیخ الحدیث والتفسیر تھے آپ کی تمام زندگی ہی علم اور دین کے
خدمت میں گزری علوم اسلامیہ میں شغف و انہماک اور تصنیف و تالیف ہمیشہ برابر بہاریات رہی۔ حضرت مولفؒ کی علمی جلالت
شان کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب آپ اپنی مشہور و معروف کتاب التعلیق الصبیح شرح مشکوٰۃ المصابیح کے
طباعت کے سلسلہ میں دمشق تشریف لے گئے اور وہاں ایک سال قیام کیا تو شام و عراق اور مصر کے کابر علماء نے اپنی سبے
پناہ عقیدت کا اظہار کیا اور اپنی تحورات میں خصوصیت کے ساتھ اعتراف کیا کہ آپ عرب و علم کے ایک مایہ ناز محدث
و مفسر ہیں۔ مختصر یہ کہ آپ حافظ قرآن تھے، مجدد تھے، مفسر و شارح تھے اس پر وارد ہوئے والے مشکوک و شبہات کے جواب
دینے والے تھے، واعظ تھے، مصنف تھے، آخر میں اس قطع پر بات ختم کرنا ہوں۔

قطع ہوا،

علم میں تھے شاہِ اوز "فسک میں اشرف علی"
دربِ قرآن میں وہ بیضا دی "پرست لے گئے"

اللہ اللہ کیا شوق تھے حضرت اور یس میں
علم کے دیاروں تھے آپ کی مدرسہ یس میں

عبدالمناز

خادم الاقار و التدریس دارالعلوم حسینیہ شہدادپور سندھ پاکستان

۲۷ شعبان ۱۴۱۹ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَسْرَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكَوْكَبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِجَابًا
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَرَسُولِهِ سَيِّدِ
الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَوَحْيِهِ وَكَذَرِيَاتِهِمَا أَجْمَعِينَ
وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

حمد بے حد اور سیاس بے قیاس خاص تیرے ہی لئے ہے اسے خداوند ذوالجلال کہ تو نے ہم کو
وجود عطا کیا اور ایمان اور اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی امت میں ہم کو پیدا کیا اور قرآن کھایا تاکہ دل روشن ہو اور اظہار مافی الضمیر اور بیان کے لئے زبان عطا کی
تاکہ تیرا کلام پڑھ سکیں اور تیرا نام لے سکیں اور تیرے حکموں کو گائے اور بجالاتے پھر سکیں۔ اور ہزاراں ہزار
مسئلہ و سلام ہزاروں مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے ذریعہ ہم نابکاروں اور ناہنجاروں کو تیرا پیغام پہنچا
اور جن کے ذریعہ ہم گم گشتگان راہ کو تھمک پہنچے کارائے معلوم ہوا اور ہزاراں ہزار رحمتیں اور برکتیں ہوں حضور پر
کئے آل و اصحاب پر جنہوں نے بلا کم و کاست نہایت امانت و دیانت اور کمال حفاظت کے ساتھ تیرے کلام کو اور
تیرے پیغام اور تیرے دین کو اور تیرے رسول کی شریعت کو لوگوں تک پہنچایا اور دنیا میں تیرے دین کا ڈھکا بچایا
اور تیرے دشمنوں سے جہاد و قتال کیا اور تیری ماہ میں اپنی جان و مال اور عزت و اکبر و کبریائی کی طرح بہایا اور اپنے
اہل و عیال کو تھم پر اور تیرے رسول پر قربان کیا حتیٰ کہ تیرے دین کو سر بلند کیا اور کفر کو سرنگوں کیا۔ رضی اللہ
عنہم و رضوا عنہ۔

اور ہزاراں ہزار رحمتیں ہوں ان علامتے دین پر جنہوں نے تیرے عطا کردہ نور فہم اور نور تقویٰ سے کتاب
و سنت کے حقائق و دقائق کو اور شریعت کے لطائف و معارف کو ایسا روشن کیا کہ جس کو دیکھ کر دنیا تر
ہو اور کسی امت میں یہ حرات نہیں کہ وہ امت محمدیہ جیسے مفسرین اور محدثین اور فقہاء و متکلمین اور اولیاء
اور صالحین کے مقابلہ میں توریت و انجیل کا مفسر اور محدث اور فقیہ اور متکلم اور صوفی اور مفتی پریش کیجے
کہ وہ علماء اسلام کی طرح توریت و انجیل کی تفسیر کرتا ہو اور توریت و انجیل کی کوئی مین اپنے ہم مذہبوں کو
فتوے دیتا ہو اور صلال و حرام سے انھو آگاہ کرتا ہو۔ یہود اور نصاریٰ میں اگر کچھ امت ہے تو کہہ دیجئے کہ
کسی گوشہ میں توریت اور انجیل کا کوئی پیکا یا کما فلف یا جھوٹا مفسر اور محدث اور مفتی ہو تو نکال کر

لائیں اور دنیا کو دکھائیں۔

اسے اللہ تعالیٰ رحمت اور عنایت سے اس نابکار و ناجنابکار کو ان علماء ربانین کے زمرہ میں داخل فرما جنہوں نے تیرے کلام کی خدمت کی اور اس کی تفسیریں لکھیں اور میرے والدین پر بھی رحمت فرما جنہوں نے اس ناچیز کو قرآن کریم حفظ کرایا اور دین کا علم سکھایا۔

روح پدرم شاد گوی گفت با استاد

فرزند مرا عشق بیاموز و در گزیر هیچ

اور اسے اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو اور اولادِ اولاد کو اپنے علم کا صحیح وارث بنا اور ہمارے ظاہر و باطن کو اپنے دین کے رنگ سے رنگین فرما اور صفتہ اللہ من احسن من اللہ صفتہ کا صحیح مصداق بن۔ آمین یا رب العالمین۔

آبِ بَد

بندۂ ناپجز حافظ محمد ادریس بن مولانا حافظ محمد اسماعیل کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جو نسباً صدیقی اور ذہناً حنفی اور شریعتاً چشتی ہے۔ الی اسلام کی خدمت میں عرض پر واند ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے سرورِ عالم سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا پس عام بندوں پر اس کا سمجھنا اور غماز پر اس کا سمجھنا فرض ہوتا کہ خدا تعالیٰ کے حکموں اور اس کی اتاری ہوئی ہدایتوں پر عمل کر کے فریضہ بندگی بجالائیں جو بندہ خدا تعالیٰ کے حکموں کو نہ جانے اور بندگی نہ بجالانے فودہ بندہ نہیں بلکہ وہ گندہ ہے۔ قرآن کریم عربی زبان میں اترا جس کا ہندوستان کے عوام کو سمجھنا بہت مشکل تھا اس لئے ہندوستان میں سب سے پہلے عارف باللہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ۱۱۵۰ھ میں کلام اللہ کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا جس کا نام "فتح الرحمن" رکھا۔ اس زمانہ میں ہندوستان کے مسلمان بکثرت فارسی زبان سمجھتے تھے اور خط و کتابت اکثر و بیشتر فارسی میں ہوتی تھی اور سرکاری مراسلے سب فارسی میں ہوتے تھے اس لئے شاہ صاحبؒ نے لوگوں کی ہولت کے لئے فارسی میں ترجمہ کیا بعد ازاں فارسی کا رواج کم ہوتا چلا گیا اور ضرورت اس کی ہوئی کہ اردو زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا جائے چنانچہ شاہ ولی اللہ کے ترجمہ کے پچیس سال بعد ۱۲۵۰ھ میں ان کے فرزند ارجمند شاہ عبدالقادر دہلوی نے اردو میں قرآن کریم کا محاورہ ترجمہ کیا مگر اس کا پورا پورا لحاظ رکھا کہ محاورہ مدلول قرآنی کے تابع رہے ایسا نہ ہو کہ مدلول قرآنی کو محاورہ زبان پر قربان کر دیا جائے۔ یہ اردو میں سب سے پہلا ترجمہ تھا جو نہایت عمدہ ہے اور بے مثال

علہ والہ صاحب مرحوم یعنی مولانا حافظ عبدالسمیع نے تیرے ۱۹ شوال شعبہ ۱۳۵۰ھ بمقام قصبہ کاندھلوی ضلع مظفرنگر انتقال فرمایا اور جبکہ کاندھلوی گاہ کے قبرستان میں مدفون ہوئے۔ "بنا غفرلہ والوالدی والہو منین" جو مقوم الحساب آمین

اور بے نظیر ہے اور ہر طرح سے قول اطمینان اور قابل وثوق و اعتماد ہے اور علماء ربانین کے نزدیک مستند اور معتد ہے شاہ عبدالقادر صاحب نے علاوہ ترجمہ کے مختصر اور ضروری فوائد بھی لکھے ہیں جو مشکلات میں مشعل راہ کا کام دیتے ہیں اور جن مشکل مقامات میں اکابر علماء کا قلم خاموش نظر آتا ہے وہاں شاہ عبدالقادر کا قلم بولتا ہے اور بالبدایت اس شعر کا مصداق نظر آتا ہے :

بسی اندر خود علوم اولیاء : بے کتاب و بے معیار و اوستا

اور اس ترجمہ کا نام ”موضح القرآن“ رکھا جو اس کی صفت بھی ہے اور تاریخ بھی۔ شاہ عبدالقادرؒ نے ۷۳۳ھ میں بمقام دہلی وفات پائی۔

دوسرا اردو ترجمہ شاہ عبدالقادرؒ کے بھائی شاہ رفیع الدین صاحب دہلی موتی ۷۳۲ھ نے کیا مگر شاہ رفیع الدین کا ترجمہ تحت اللفظ تھا کہ جو ترتیب الفاظ قرآنی کی ہے وہی ترتیب اردو ترجمہ کے الفاظ کی رہے تاکہ کم استعداد والے کو یہ معلوم ہو سکے کہ یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے اس امر کو ملحوظ رکھ کر شاہ رفیع الدین نے لفظی ترجمہ فرمایا اور یہ امر ایک وجہ میں بہت مشکل ہے کہ اردو ترجمہ میں الفاظ قرآنی کی ترتیب بھی ملحوظ رہے اور تا حد امکان اردو زبان کی فصاحت بھی ملحوظ رہے الغرض اس مصلحت کی بنا پر شاہ رفیع الدین کا ترجمہ لفظی تھا اور شاہ عبدالقادرؒ کا ترجمہ بجا محاورہ تھا تاکہ قرآن کا سمجھنا آسان ہو جائے اور مطلب بخوبی ذہن میں آجائے اس لیے کہ جو سہولت فہم بجا محاورہ ترجمہ سے حاصل ہو سکتی ہے وہ لفظی ترجمہ سے حاصل نہیں ہو سکتی اگرچہ تحت اللفظ ترجمہ کرنا اور ایک ضروری حد تک سہولت اور مطلب بخیر کی کوہا تحسہ نہ جانے دینا یہ بھی بہت بڑا کام ہے لیکن آسانی سے مطلب سمجھنا جو بجا محاورہ ترجمہ سے ممکن ہے وہ تحت اللفظ ترجمہ سے ممکن نہیں غرض یہ کہ شاہ عبدالقادرؒ نے بجا محاورہ ترجمہ کیا جو جب شان رکھتا ہے کہ جس کے الفاظ - فصاحت و بلاغت کے دریا میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اس کے تحت معانی کا ایک سمندر موجزن ہے۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ اگر قرآن اردو زبان میں نازل ہوتا تو انہی محاورات اور الفاظ کے لباس میں نازل ہوتا جو شاہ عبدالقادرؒ نے استعمال کیے ہیں اسی حصہ میں شاہ ولی اللہ کے بڑے صاحبزادہ شاہ عبدالعزیزؒ نے ۱۱۳۸ھ میں فارسی زبان میں ایک مبسوط تفسیر لکھی شروع کی جو حقائق و معارف میں بلاشبہ امام رازنی کی تفسیر کبیر کا نمونہ تھی مگر کشش کے عمل جو جاتی مگر انوس کرکمل نہ ہو سکی ایک حصہ میں صرف پارہ اتم اور پارہ سبیقول کی آیت : **وَأَنَّ لِّكُلِّ شَيْءٍ خَبْرًا** تک تفسیر آئی اور دوسرے حصہ میں پارہ تبارک الذی اور پارہ لم کی تفسیر آئی۔ درمیان قرآن کی تفسیر نہ ہو سکی اگرچہ تفسیر عمل جو جاتی تو بسط الارض پر اس تفسیر کی نظیر نہ ہوتی جیسا کہ تفسیر عزیزی کے موجودہ حصہ کو دیکھنے سے واضح ہوتا ہے کہ ایسے دقیق اور عمیق علوم کسی اور تفسیر میں نظر نہیں آتے۔

عجلہ رآۃ التفسیر ۷۴۴ھ معتمد مولانا عبدالقادر صاحبؒ نے تاریخ وفات ۷۳۸ھ لکھی ہے اور صاحب حقائق التفسیر نے یہ لکھا ہے کہ شاہ عبدالقادر صاحبؒ ۷۳۷ھ میں وفات پائی اور منظور الہی تاریخ وفات ہے۔ دیکھو حقائق التفسیر ص ۷۷۷ والہ اعلم

شاہ عبدالعزیزؒ نے ۱۲۳۹ھ میں وفات پائی نماز جنازہ بیرون شہر دہلی ادا کی گئی۔ اطراف و اکناف سے آنے والوں کے هجوم کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکا پچپن مرتبہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اور دہلی کے ترکمان دروازہ کے باہر اپنے والد بزرگوار کے پہلو میں دفن ہوئے۔

غرض یہ کہ ہندوستان میں فارسی اور اردو میں ترجمہ اور تفسیر کئے کا سلسلہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے وقت سے شروع ہوا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ میں پیدا ہوئے اور ۱۲۵۵ھ میں فارسی میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا جس کا نام ”فتح الرحمن“ رکھا اور ۱۲۵۸ھ میں وفات پائی۔ ”مقتدائے دقیقہ شناس مبارک“ وفات ہے۔

تفسیر قرآن کا پہلا وہ بنیادی پتھر اس کا وہ صحیح ترجمہ ہے جو قواعد عربیت اور قواعد شریعت کے پورا پورا مطابق ہو ہندوستان میں تفسیر قرآن کا یہ سنگ بنیاد یعنی صحیح ترجمہ قرآن۔ شاہ ولی اللہ اور ان کے دونوں بیٹے شاہ عبدالقادر اور شاہ فیض الدین کے ہاتھوں رکھا گیا اور ہندوستان میں یہ بغیر کثیر (ترجمہ قرآن کریم) اس مبارک باپ اور مبارک بیٹوں کے ہاتھوں سے جاری ہوئی اور یہی تین ترجمہ اردو زبان میں تفسیر قرآن کے لئے سنگ بنیاد بنے اور ہندوستان میں کوئی عالم ان ترجموں سے بہتر ترجمہ نہ کر سکا۔ جزا ہم اللہ تعالیٰ برحق الاسلام و المسلمین خیر الہین یا رب العالمین۔

غرض یہ کہ یہ حضرات ترجمہ قرآن کے بانی اور امام ہیں اور علوم دینیہ میں تمام ہندوستان کے استاد ہیں اور حق تو یہ ہے کہ اگر یہ تین ترجمے نہ ہوتے تو ہر کس و نا کس کو ترجمہ کا مصلوب بھی نہ ہوتا اس لیے کہ کسی کے کلام اور مطلب کو ایک زبان سے دوسری زبان میں ادا کرنے کا نام ترجمہ ہے اور یہ کام نہایت دشوار ہے جب تک مترجم دونوں زبانوں کے لغات اور محاورات اور استعارات و کنایات اور حقیقت و مجاز اور اسالیب کلام سے پورا واقف نہ ہو تو ترجمہ نہیں کر سکتا ہر کس و نا کس کا تو کیا ذکر ہے۔ اگر ان حضرات کے یہ ترجمہ نہ ہوتے تو ہر سے بڑے بڑے علماء کو ترجمہ دشوار ہو جاتا اور شاید بڑی بڑی تفسیر کے مطالعہ کے بعد بھی ایسا ترجمہ نہ کر سکتے۔ ان حضرات میساؤر فہم اور نور تقویٰ کس کے پاس ہے جو ان جیسا ترجمہ کر سکے۔ ان تین ترجموں کے بعد جس کسی نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا سو اس نے شاہ ولی اللہ اور ان کے بیٹوں کے ترجموں کی مدد اور بہادری سے کیا۔ حق بل شانہ نے اپنے کلام پاک کی اس خدمت یعنی ترجمہ کے لیے سر زمین ہند سے شاہ ولی اللہ اور اس کے بیٹوں کو منتخب فرمایا اللہ فضلہ اللہ یؤتیہ من یشاء

بحمدہ تعالیٰ جب فہم قرآن کی یہ پہلی منزل یعنی ترجمہ کی منزل گذر گئی اور ہندوستان کے مسلمان

علیہ شاہ عبدالعزیزؒ کا تاریخی نام غلام علیؒ ہے جس سے ۱۲۵۹ھ تک ہے یہی آپ کا سن ولادت ہے۔ تحفہ اشعر ہے کے دیباچہ میں غلام علیؒ کے اپنے کو مؤلف کتاب ظاہر کیا ہے عزم و فنون اپنے والد ماجد شاہ ولی اللہ سے حاصل کیے اور ان کی وفات کے بعد مدائن کے جانشین ہوئے نوے سال کی عمر میں وفات پائی۔

کے ہاتھوں میں ان تین علماء ربانیین اور اسخنین فی العلم کے تین نہایت صحیح اور بے مثال ترجمے پہنچ گئے تو اب اس منزل کے طے ہو جانے کے بعد ضرورت اس کی تھی کہ اردو زبان میں قرآن کریم کی کوئی مختصر اور جامع تفسیر لکھی جائے جس میں فقط مل مطالب اور ربط آیات کا خاص اہتمام کیا جائے اور شیخ جلال الدین سیوطی کی طرح اقوال مختلفہ میں سے ادرج الاقوال پر اکتفا اور اقتصار کیا جائے اور لطافت اور نکات اور مذاہب باطلہ کی تردید کی تفصیل سے گریز کیا جائے تاکہ خاص و عام اس سے نفع اٹھا سکیں۔

یہ خدمت اور یہ سعادت من جانب اللہ حکیم الامت حضرت مولانا حافظ محمد اشرف علی صاحب تھانوی مقونی رحمۃ اللہ علیہ کے حصہ میں آئی اور بیان القرآن کے نام سے ۱۳۲۵ھ میں ایک تفسیر لکھی جو اپنی افادیت اور جامعیت اور مقبولیت میں ثری سے ثریا تک پہنچ گئی۔

اور اسی زمانہ میں "بیان القرآن" سے کچھ عرصہ پہلے حضرت مولانا عبدالحی صاحب دہلوی نے "فتح المنان" کے نام سے ایک تفسیر لکھی جو تفسیر حقانی کے نام سے مشہور ہے جس میں مختصر حل القرآن و توضیح مطالب کے علاوہ یہود و نصاریٰ اور ملحدہ اور نادقہ کی تردید پر بھی کلام فرمایا اور فلسفہ قدیم و جدید کے اعتراضات کے نشی بخش جوابات دیتے یہ تفسیر بھی مجھ کے لئے بہت مقبول ہوئی اور گم گشتگان راہ کے لیے مشعل ہدایت بنی مگر تفسیری حیثیت سے مطالب قرآنیکہ کی بالاستیعاب و توضیح اور مسلسل تشریح اور ربط آیات اور حل مشکلات اور بیان معانی میں جو نرمالی شان "بیان القرآن" کو حاصل ہوئی وہ اردو زبان میں کسی اور تفسیر کو حاصل نہیں ہوئی واللہ یختص برحمۃ من یشاء۔

اور اسی طرز پر ایک نہایت مختصر اور جامع تفسیر جو جدید شبہات کے قلع قمع کے لیے کافی اور شافی ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی قدس اللہ سرہ نے لکھی جو نہایت مقبول ہوئی۔ اور فصاحت و بلاغت اور حسن تعبیر کے اعتبار سے بھی بے نظیر ہے۔

مجھ کے لئے جب فہم قرآن کی یہ دو منزلیں اور طے ہو گئیں اول صحیح ترجمہ دوم مختصر اور جامع تفسیر جس سے قرآن کریم کے مطالب اور معانی بخوبی و آسانی سمجھ میں آسکیں تو اب ضرورت اس کی ہوئی کہ بیان القرآن کے طرز پر ایک ایسی تفسیر لکھی جائے جو مطالب قرآنیکہ کی توضیح و تشریح اور ربط آیات کے علاوہ قدر سے احادیث صحیحہ اور اقوال صحابہ و تابعین پر اور قدر ضرورت لطافت و معارف اور نکات اور مسائل مشکلہ کی تحقیقات اور ملحدہ و نادقہ کی تردید اور ان کے شبہات اور اعتراضات کے جوابات پر بھی مشتمل ہو تاکہ کلام خداوندی کی عظمت و شوکت اور اس کی جامعیت اور اس کے اعجاز کا کچھ نمونہ نظروں کے سامنے آجائے پھر یہ کہ وہ ترجمہ اور تفسیر سلف صاحبین کے مسلک سے ذرہ برابر ہٹا ہوا نہ ہو مجدد نبوت اور مجدد صحابہ و تابعین سے ملے کر اس وقت تک امت کے علماء ربانیین اور اسخنین فی العلم نے جس طرح قرآن کریم کا مطلب سمجھا ہے اسی طرح اس امانت کو بلا کسی خیانت کے مسلمانوں تک پہنچا دیا جائے اور کسی جگہ کجانی راستے اور خیال اور نظریہ کو قرآن کے بہانہ سے پیش کر کے مسلمانوں کو دھوکا اور فریب نہ دیا جائے جیسا کہ

آج کل آزاد منشوں کا یہ طریقہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیریں لکھ کر اس لیے شائع کر رہے ہیں کہ تاول و تحریف کے ذریعہ قرآنی تعلیمات کو مغربی تہذیب و تمدن کے مطابق کر دیں ان آزاد مفردوں کی ہمت پر یہ کوشش ہوتی ہے کہ لفظ تو عربی ہوں اور معنی مغربی ہوں اور یورپ کے محدثین کے خیالات باطلہ کو قرآن کے نام سے مسلمانوں میں پھیلایا جائے۔ غرض یہ کہ یہ گروہ قانون خداوندی کو مسخ کر رہا ہے اور اپنے حسب فساد قرآن کے معنی گھڑا کر لوگوں میں شائع کر رہا ہے۔ اللہم احفظنا منہم۔

اسے مسلمانو! خوب سمجھ لو یہ گروہ قرآن کریم کا مترجم اور مفسر نہیں بلکہ یورپ کے نفسانی تمدن کا مترجم اور مفسر ہے ان سے بچتے رہنا ناچیز نہیں مسلمانوں کو اس فتنہ سے بچانے کے لیے تفسیر لکھنی شروع کی کہ جیسا مطلب قرآن کریم کا اللہ کے رسول نے اور صحابہ و تابعین نے سمجھا ہے وہی مسلمانوں کے سامنے پیش کر دے تاکہ لوگ صحیح طور پر قرآن کو سمجھ سکیں اور صحیح طور پر اس پر عمل کر سکیں بغیر علم صحیح کے عمل صحیح ناممکن ہے یہ ناجیز ملف صالحین کے اتباع کو سعادت بخشد ہے اور سلف کے مسلک سے ہٹنے تفسیر کو ضلالت اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت سمجھا ہے۔

تو باش اصلاً کمال اینت ولس تو در دم شو وصال اینت ولس

جو یہ تعالیٰ اس فقیر و حقیر نے اسی التزام کے ساتھ تقریباً ۱۳۳۸ھ میں تفسیر لکھنی شروع کی گروہ گسر مشاغل کی بنا پر باندی نہ ہو سکی جب موقع ملا تو لکھ لیا۔ اور ادا ہے یہ کیا کہ جس طرح صحابہ و تابعین اور سلف صالحین نے قرآن کریم کو سمجھا ہے بعینہ اسی طرح اس کو مسلمانوں تک پہنچا دیا جائے مغربیت اور عصریت کے نفسانی تقاضوں سے مرعوب ہو کر قرآن کریم کے مدلول اور مفہوم کو نہ بدلا جائے۔

اور ”معارف القرآن“ اس تفسیر کا نام رکھا جو اس رمضان المبارک ۱۳۸۲ھ میں سورہ نسا کے ختم تک پہنچی و بئذ الحمد و المنة اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور عنایت سے باقی کی تکمیل فرمائے اور قبول فرمائے۔ آمین اس حقیر و فقیر کی یہ تفسیر گدا گروں کی جھولی کی طرح ہے جو قسم قسم کے کھاؤں اور طرح طرح کے ناولوں سے

لبریز ہے اور فقیروں کی گڈڑی کی طرح ہے جس میں ناظرین کو رنگ برنگ کے بیوند نظر آئیں گے۔ اگر کوئی اس گدائے بے قواسے پوچھے کہ تیرے پاس یہ قسم قسم کے کھانے اور رنگ برنگ کے اطعم و کھواب کے ٹکڑے کہاں سے میسر آئے تو یہ ناجیز جواب میں یہ عرض کرے گا کہ میں تو گدائے بے قوا ہوں مگر بادشاہوں اور امیروں کے دروازوں پر بھیک مانگنے کے لیے جاتا ہوں وہاں سے بھیک میں جو کھانے مل جاتے ہیں وہ لا کر دوستوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس کو جو لقمہ اور ذوالرخوش ذائقہ معلوم ہو لوکشمش جان کرے اور جو مرغوب طبع نظر آئے وہ تناول کرے۔ یہی حال اس علم کے گدائے بے قوا کا ہے کہ اس تفسیر میں جو کچھ بھی علم ہے وہ سب کا سب خسروان علم و حکمت کے دروازوں سے ملی ہوئی بھیک سے جو ایک دروازہ میں جمع کر دی گئی ہے اور اکثر و بیشتر ان دروازوں کے نام بھی بتلا دیئے ہیں جہاں سے یہ تفسیر بھیک مانگ کر لایا ہے تاکہ جسے اور کچھ مانگنا اور لینا ہو تو وہ خود ان دروازوں پر پہنچ جائے اس اہلساب

حقیقت کے بعد امید ہے کہ احباب کرام اس بھیچہ دار کو اس تالیف میں ایک سترخان بچھانے والے سے زیادہ نہ سمجھیں گے۔ اور گاہ بگاہ اس سفرہ میں کو جو غرق معنیت ہے وہاں مغفرت سے نوازا دیا کریں گے۔ اس سفرہ جو فہم و سترخان بچھائے اور اس پر کھانے لاکر چنے اس کا بھی کچھ حق ہے۔ علی سفرہ میں کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مغفرت اور رحمت سے نوازیں اور آخرت کی ذلت اور ندامت سے محفوظ رکھیں۔ آمین

عرض حال کے بعد اب یہ ناچیز اپنے خدا سے پروردگار سے بعد ہزار عجز و نیاز متقی ہے کہ اس تفسیر کو اس فقیر و حقیر کے ہاتھ سے تکمیل کو پہنچائے اور اس کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اور میرے لیے اور میرے والدین کے لیے اور میری اولاد و جماعتی اور روحانی کے لیے خصوصاً اور عام مسلمانوں کے لیے عمرتا مفید اور نافع اور شعل ہدایت بنائے آمین۔ اور اس تحریر پر اپنا قصیر کو اس فقیر و حقیر کے لیے زادِ معاد اور توشیحِ آخرت اور نصیر جاری اور درویشِ مغفرت اور سرمایہٴ سعادت بنائے آمین یا رب العالمین

صلی و علیہ وسلم و آلہٴ اہل بیتہ

در قیامت ہر کے در دست آرد نامہ
رَبَّنَا نَعْتَبَلْ مِنْكَ لَهْفًا وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

بسمہ ناچیز

محمد ادریسؒ کان اللہ وکان ہوللہ ووقفہ لما یحب

دریاضہ و جعل آخرتہ، خیر امن اولادہ آمین

۲۴ شوال المکرم ۱۳۸۲ھ

جامعہ اشرفیہ لاہور
پاکستان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اجازت نامہ

برائے اشاعت تفسیر معارف القرآن

قرآن پاک معارف القرآن از مولانا محمد ادریس کاندھلوی صاحب جو کہ دارالعلوم الدین (دہلی)
مشہور دہلی اور دہلیات خود دوبارہ کھول چکے اور چھاپ چکے ۔

جہاں طرف سے اجازت ہے ۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ وہ اس کو
چھپائیں اور فروخت کریں ۔

محمد امجد علی

۲۷/۱/۹۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست مضامین جلد اول تفسیر "معارف القرآن"

سُورَةُ فَاتِحَةٍ وَبَقَرَةِ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون (سُورَةُ فَاتِحَةٍ)
۴۷	ایمان اور کفر کی تعریف و تشریحات	۱	سورۃ فاتحہ کی تفسیر
۴۹	مسئلہ تکفیر اہل قبلہ	۴	اسماء سورۃ فاتحہ
۵۳	ایمان کیلئے کفر سے برأت اور بیزاری شرط ہے	۶	استعاذہ
۵۶	ایمان کی صورت اور اس کی حقیقت	۱۲	خلاصہ
۵۹	ایمان کے درجہ کی مراتب	۱۷	مالک اور نیک کی وجوہات ترجیح
۶۰	غیب سے کیا مراد ہے	۲۱	سوال در بارۃ استعانت بغیر اللہ و جواب
۶۱	ایک لطیفہ	۲۵	ہدایت کا معنی اور صراطِ مستقیم کی وضاحت
۶۱	یقینون الصلوٰۃ کی تفسیر	۳۲	امرار مجموعہ سورۃ
۶۲	وہ مار قہنہ منتقلون کی تفسیر اور مصارفِ بعد	۳۳	فائدہ ختم فاتحہ پر ایمان کا حکم
۶۵	صفات کفریوں	۳۴	صلوٰۃ مسلمین و صلوٰۃ نصاریٰ کا تقابل
۶۶	کفر کی تعریف		سُورَةُ الْبَقَرَةِ
۶۷	اقسام کفر	۳۶	تفسیر سورہ بقرہ
۶۸	نکتہ ختم اللہ علی قلوبہم کی تفسیر کہ ختم اور غشاوہ سے کیا مراد ہے	۳۸	سورہ بقرہ کا سورہ فاتحہ کیساتھ ربط
۷۳	لطائف و معارف (قلب کی تعریف)	۴۲	آئم (حروف مقطعات کی تحقیق)
۷۴	سم، البصار، ختم و غشاوہ کی تحقیق	۴۵	صفات مؤمنین مخلصین
۷۸	قبائح منافقین - پہلی قباحت	۴۶	مراتب تقویٰ - پہلا مرتبہ، دوسرا مرتبہ
			تیسرا مرتبہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۷	ذکر تخلیق سامانِ حیات روحانی و اعطاء	۷۹	فائدہ
	خلافت ربانی	۸۱	منافقین کی دوسری قیامت
	حقیقت طائفہ	۸۳	منافقین کی تیسری قیامت
۱۲۱	جواب تفصیلی بعد جواب اجمال	۸۴	منافقوں کی چوتھی قیامت
۱۲۲	فائدہ	۸۷	منافقین کی دو مثالیں
۱۲۴	ایک شراور اسکا ازالہ	۸۸	مثال اول منافقین
۱۲۵	فائدہ	۹۲	منافقین کی دوسری مثال
۱۲۶	فائدہ	۹۴	تعلیم توحید
۱۲۷	منافقہ عدو اللہ دربارہ خلافت خلیفہ اللہ	۹۶	فائدہ
۱۲۸	فائدہ	۹۸	اثبات رسالت نبی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم
۱۳۰	خلاصہ کلام	۱۰۰	بعض اثبات حقیقت قرآن عظیم
۱۳۲	فائدہ	۱۰۱	پچھلی آیات سے ربط ازل و ربط دیگر
	فائدہ ۱ ۲ ۳	۱۰۱	فائدہ
۱۳۴	انزال اشتیاء از لغزش سیدنا و آئینا آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام و تحقیق مسلک علماء اسلام در بارہ عصمت انبیاء کرام علیہم السلام	۱۰۲	ذکر معاد یعنی قیامت کا بیان و اثبات
۱۳۵	عصمت کے معنی	۱۰۳	مومنین صالحین
۱۳۶	عصمت کے معنی	۱۰۴	ربط
۱۳۹	متعلقات عصمت = قسم اول	۱۰۵	ف
۱۴۰	قسم دوم، قسم سوم، قسم چہارم	۱۰۵	قرآن کریم کے کلام الہی جھننے پر ایک شبہ اور
۱۴۵	دلی اور رسولی میں فرق		اور اسکا جواب
۱۴۶	فائدہ: عصمت انبیاء و حفاظت اولیاء میں فرق	۱۰۷	مراتب ہدایت: مرتبہ اولی
۱۴۷	دلائل عصمت انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام	۱۰۸	مرتبہ ثانیہ
۱۴۸	دلیل اول	۱۰۹	مراتب اضلال: معنی اول
۱۴۹	دلیل دوم	۱۱۰	معنی ثانی
۱۵۰	دلیل سوم، دلیل چہارم، دلیل پنجم	۱۱۱	استصحاب رکھنا قرآنی و تفسیری انعامات
		۱۱۲	ربانی اور مبادی و معاد کی یاد دہانی
		۱۱۳	ذکر تخلیق سامانِ حیات جسمانی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۷۶	انعام اول	۱۴۹	دلیل ششم، دلیل ہفتم، دلیل ہشتم
۱۷۷	فائدہ	۱۵۰	دلیل نہم، دلیل دہم، دلیل یازدہم
۱۷۸	تنبیہ - انعام دوم - انعام سوم	۱۵۱	دلیل دوازدہم، دلیل سیزدہم، دلیل چارہم
۱۷۹	انعام چہارم	۱۵۱	دلیل پانزدہم
۱۸۲	انعام پنجم - حکایت - انعام ششم	۱۵۲	دلیل شانزدہم، دلیل ہفدہم -
۱۸۳	انعام ہفتم - فائدہ	۱۵۳	اعادہ حکم یہود فائدہ
۱۸۴	انعام ہشتم	۱۵۴	فائدہ - یہود آدم علیہ السلام کے امراء و حکم
۱۸۵	انعام نہم	۱۵۷	فائدہ مستطاب از قصہ آدم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم
۱۸۶	فائدہ - انعام دہم	۱۵۸	دلیل دہم و شریعت و کرم - فائدہ ۱
۱۸۸	تتمہ انعام دہم - فائدہ	۱۵۸	فائدہ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
۱۸۹	فائدہ ۱ ۲	۱۵۹	فائدہ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۱۹۰	ذکر شائع بنی اسرائیل بیان نعمت ایشان	۱۶۳	فائدہ ۱۱ فائدہ جلیلہ ترک اطاعت دار حکام
۱۹۱	فائدہ		معصیت میں فرق
۱۹۲	فائدہ		تذکرہ اجمالی انعامات خاصہ براسلاف یہود
۱۹۳	ذلت سے نکلنے اور عزت میں داخل ہونیکا		وامرائشان بابقیاء یہود و نبی از دین فروشی
	طریقہ - تنبیہ		و حق پوشی یعنی ان نعمتوں کا بیان جو خاص
۱۹۵	فائدہ (صابین کی تفسیر)	۱۶۷	بنی اسرائیل پر مبذول ہوئیں -
۱۹۷	شناخت دوم، فائدہ	۱۶۸	فائدہ ۱ فائدہ ۲
۱۹۹	شناخت سوم	۱۶۸	توبیح عالم بے عمل
۲۰۰	فائدہ (منسج کی قسمیں)	۱۶۹	تنبیہ
۲۰۱	فائدہ (منسج شدہ ہلاک ہونے)	۱۷۰	اصلاح نفس کا طریقہ اور حب مال و حب جا
۲۰۳	شناخت چہارم - معاندانہ سوالات		کا علاج
۲۰۵	فائدہ ۱	۱۷۱	فائدہ
۲۰۶	فائدہ ۲ شناخت پنجم -	۱۷۵	تفصیل انعامات و جنایات خداوند جلیل و شریح
			جنایات و تقصیرات قوم بنی اسرائیل و حکم مرقومین
			و ملاحظہ جنایات کہ درجہ اکبر دارد

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۳۶	شناخت ہفتہم	۲۰۷	فائدہ ۱ فائدہ ۲
۲۳۷	فائدہ دوسرا پرست حوالیہ مجسمہ تھے	۲۰۹	استغاب بر قساوت بعد مشاہدہ عجائب قدر
۲۳۸	شناخت ہشتہم	۲۱۰	فائدہ (سبب قساوت در دل) ایک شبہ
۲۳۹	شناخت نوزدہم		اور جواب
۲۴۰	فائدہ لڑائیبت قنبرا اہوت	۲۱۳	شناخت ششم متضمن برفع کلفت یاجین
	فائدہ ۲ قنبرا الموت کا خطاب عام ہے		و مشفقین از انتظار و طبع ایمان معاندین
۲۴۱	فائدہ ۳ یہود نے زبان سے یہ تمنا کی	۲۱۴	فائدہ - (توریت میں تحریف)
	شہد مع ازالہ موت کی تمنا کا شرعی حکم	۲۱۵	شناخت ہفتم
۲۴۲	شناخت بہتم	۲۱۶	تحقیق یہودیہ یہود - تنبیہ
۲۴۳	نکتہ (نزول کلام کے دو طریقے)	۲۱۷	شناخت ہشتم شناخت نہم -
۲۴۴	شناخت بست و یکم	۲۱۹	شناخت دہم
	فائدہ شیطان کا سحر کفر ہے و	۲۲۰	فائدہ ۱ فائدہ ۲
۲۴۹	قصہ ہاروت و ماروت	۲۲۱	فائدہ ۳ (کافر مقلد فی النار ہے)
۲۵۰	تحقیق قصہ ہاروت و ماروت	۲۲۲	شناخت یازدہم
۲۵۱	خلاصہ کلام (دوبارہ قصہ ہاروت و ماروت)	۲۲۳	فائدہ اولی
۲۵۲	ایک شبہ اور ازالہ ایک اور اشکال و جواب	۲۲۴	فائدہ دوم، فائدہ سوم، فائدہ چہارم
	فائدہ -		فائدہ پنجم در بیان فرق ہاروت و ماروت
۲۵۴	شناخت بست دوم متضمن بتیقین احباب	۲۲۶	شناخت دوازدہم
	باب خطاب فائدہ ۱ امت محمدیہ کو امتیازی جگہ	۲۲۷	فائدہ
	خطاب	۲۲۸	شناخت سیزدہم
۲۵۵	فائدہ طرہ دوم تو بین الفاظ کا استعمال ہے	۲۲۹	فائدہ کذب متضاد و تضاد
	فائدہ ۲ نبی کی تحقیقات و کنایت یہ بھی لکھی		کافرق
	شناخت بست دوم شان نزول آیت مذکورہ		شناخت چہار دہم
۲۵۶	فائدہ (رحمت سے مراد) شناخت بست چہارم	۲۳۰	فائدہ (غلف کی تحقیق)
	مشتمل بر تحقیق نسخ - شان نزول	۲۳۲	شناخت پانزدہم
۲۵۸	فائدہ اول (نسخ کے معنی) فائدہ ثانی نسخ لایات کی تفصیل	۲۳۵	شناخت شانزدہم

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۸۵	فائدہ مقام ابراہیم کی تحقیق نہکتہ	۲۵۸	فائدہ سوم (نسخ کی قسمیں) فائدہ چہارم (نسخ اور دوسرے نہیں ہیں ہے)
۲۸۶	دعائے ابراہیم برائے حرم و ساکنان حرم	۲۵۹	فائدہ پنجم (نسخ باعتبار کثرت ثواب)
۲۸۷	دعائے ابراہیم و اسمعیل برائے قبولیت خدمت تعمیر بیت اللہ	۲۵۹	شاعت بست و پنجم
۲۹۰	فائدہ ۱۱ (قول و نقل میں فرق) فائدہ ۱۲	۲۶۰	شاعت بست و ششم
۲۹۱	قبولیت عمل کیلئے فضل خداوندی شرط ہے	۲۶۱	شاعت بست و ہفتم باشرک نصاریٰ
۲۸۸	دعائے ابراہیمی برائے وجود امت مسلمہ و قوم مسلمانان و ظہور رسول مہتمم از ساکنان حرم کہ	۲۶۲	شاعت بست و ہفتم باشرک نصاریٰ و مشرکین
۲۹۲	صاحب قرآن و خاتم پیغمبران باشد لطائف و معارف	۲۶۳	فائدہ تشریح باقول و مقولہ
۲۹۳	ترغیب تاکید اتباع ابراہیمی کہ عین توحید و عین ملت اسلام است فضل ملت اسلام	۲۶۴	شاعت بست و نہم باشرک نصاریٰ و مشرکین
۲۹۴	یہودیت اور نصاریت کی طرف دعوت دینے والوں کو جواب	۲۶۵	شاعت سیم ایضا باشرک نصاریٰ و مشرکین
۲۹۵	فائدہ جلیلہ (لفظ مسلم کا انتخاب)	۲۶۶	فائدہ مسیح ابن اللہ کے بارے میں نصاریٰ کی تائید
۲۹۸	فائدہ دیگر (دہر شریعت میں تین چیزیں)	۲۶۷	جواب عذر لک مع جواب
۲۹۹	تعلیم طریقہ ایمان	۲۶۸	شب (موجود کو وجود کو حکم) جواب
۳۰۰	تفریع پر مضمون سابق مع توسیع و تقریع	۲۶۹	شاعت سیم و یکم ایضا باشرک نصاریٰ و مشرکین
۳۰۱	فائدہ "صیغۃ اللہ" کا اعراب	۲۷۰	فائدہ تشریح اور تشابہ میں فرق
۳۰۲	تفصیل جواب از مجاہد اہل کتاب	۲۷۱	خاتمہ کلام و اتمام حجت و الزام و تسلیہ سیدنا علیہ
۳۰۳	فائدہ آیت مذکورہ کا محاورہ	۲۷۲	افضل الصلوٰۃ والسلام
	پارہ دوم سنیقول الشفاء	۲۷۳	فائدہ
۳۰۵	اثبات فضیلت قبلہ ابراہیمی و اسرار توحید قبلہ و آیت سنیقول الشفاء کے بارے میں قول اول و قول ثانی	۲۷۴	تکبیر تذکرہ و اعادہ تکبیر
۳۰۶	شان نزول	۲۷۵	قصہ کا مباحثہ ابراہیم خلیل علیہ السلام در امتداد خداوند جلیل و تحویل کلام از ذکر بنی اسرائیل پرستہ ذکر بنی اسمعیل علیہ السلام
		۲۷۶	فائدہ ظلم و فسق بمقابلہ عدالت و تقویٰ
		۲۷۷	اقوال مفسرین در تفسیر کلمات ابتلا
		۲۷۸	تفسیر نئے خاندان توحید و فضائل قبلہ اسلام و تفصیل آداب بیت حرام (فائدہ مشابہہ کا معنی)

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۳۱	رجوع بخطاب یہود و وعید برکتان حق و مجود	۳۰۸	تمام اشول پر امت محمدیہ کی فضیلت
۳۳۲	اعلان توحید	۳۰۹	فائدہ ۱: ائت و سطکی وضاحت
۳۳۳	دلائل توحید	۳۱۰	تحویل قبلہ پر ایک شہ مع الجواب
۳۳۴	حکایت	۳۱۱	ایک شہ اور اسکا ازالہ
۳۳۵	استیعاب استبعاد پر اتخاذ مذاد بعد واضح	۳۱۲	تحویل قبلہ کا حکیمانہ جواب، حکمت اقل
۳۳۶	شدین و حدائیت رب عباد	۳۱۳	عناوہ اہل کتاب دربارہ قبلہ
۳۳۷	انجام شرک - فائدہ	۳۱۴	عناوہ اہل کتاب دربارہ صاحب قبلتین و رسول
۳۳۸	خطاب عام و تذکرہ العالم و الباطل رسوم شرک	۳۱۵	تلقین صلی اللہ علیہ وسلم و حکمت اقل
۳۳۹	و تفصیل حلال و حرام	۳۱۶	در تحویل قبلہ
۳۴۰	فائدہ ۱: فائدہ ۲: فائدہ ۳	۳۱۷	حکمت دوم در تحویل قبلہ و حکمت سوم در تحویل قبلہ
۳۴۱	فائدہ ۴	۳۱۸	حکمت چہارم، حکمت پنجم تحویل قبلہ کا حکم کر
۳۴۲	خطاب خاص بہ اہل اختصاص	۳۱۹	لانے کی حکمت
۳۴۳	ذکر محرمات معنویہ مثل دین فروشی و حق پوشی	۳۲۰	بیان وظائف رسول اعظم کہ از قبلہ براہمی و حرم
۳۴۴	البواب البر والصلۃ اصول بر	۳۲۱	محترم مبعوث باشد
۳۴۵	فائدہ (آیت ہدایں بر کی چھ قسمیں)	۳۲۲	تلقین ذکر و شکر (فائدہ غفلت قلبی کے ذکر)
۳۴۶	فروع بر یعنی احکام عملیہ و فرعیہ کا بیان	۳۲۳	طریقہ تحصیل ذکر و شکر و بیان فضیلت صبر
۳۴۷	حکم اقل دربارہ قصاص	۳۲۴	بیان حیات شہداء کہ از ثمرات صبر است
۳۴۸	فائدہ - مساوات در قتل نہ در کیفیت قتل	۳۲۵	فائدہ ۱: فائدہ ۲
۳۴۹	حکم دوم و حیثیت	۳۲۶	بیان امتحان صبر و ثبات صابرین و جزا صبر
۳۵۰	حکم سوم صوم	۳۲۷	فائدہ ۱: فائدہ ۲: فائدہ ۳
۳۵۱	تعیین ایام معبودہ	۳۲۸	فائدہ ۱: فائدہ ۲: فائدہ ۳
۳۵۲	نزول قرآن اور صیام رمضان میں مناسبت	۳۲۹	استشہاد بر فضیلت صبر شان نزول
۳۵۳	فائدہ جلد ۱ فرضیت رمضان سے پہلے صیام کی فرضیت	۳۳۰	فائدہ ۱: فائدہ ۲: فائدہ ۳
۳۵۴	اقوال علماء کرام دربارہ تعمیل بیت ندیہ صیام	۳۳۱	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۰۲	فائدہ اول	۳۶۶	گروہ اول
۴۰۳	فائدہ دوم	۳۷۰	دوسرا گروہ توجیہ اول
۴۰۵	فائدہ سوم	۳۷۱	دوسری توجیہ
۴۰۸	تنبیہات و تہذیبات	۳۷۲	تیسری توجیہ خلاصہ کلام
۴۰۸	حکم سیزدہم متعلق بمصارف الفاق	۳۷۲	ترغیب بد تقیین تکبیر و فناء
۴۱۰	حکم چہار دہم متعلق بہ فرضیت جہاد و قتال در شہر حرام	۳۷۳	فائدہ ۱ فائدہ ۲
۴۱۱	شان نزول	۳۷۴	فائدہ ۳ فائدہ ۴
۴۱۳	انجام ازتداد مسند ۱	۳۷۵	حکم چہارم متعلق بسجود و افطار
۴۱۴	مسند ۱ حکم پانزدہم متعلق بشراب قمار	۳۷۶	فائدہ ۱ فائدہ ۲ از خطابیغ کا استعارہ
۴۱۵	فائدہ شراب کی ممانعت بتدریج نازل ہوئی	۳۷۷	فائدہ ۳ - حکم پنجم در بارہ اعتکاف
۴۱۶	حکم شانزدہم متعلق بہتدرا افلاق	۳۷۸	فائدہ ۱ فائدہ ۲ فائدہ ۳ فائدہ ۴
۴۱۸	حکم ہفدہم مخالطت یتیم	۳۷۹	حکم ششم منع از مال حرام
۴۱۹	حکم ہشتم ممانعت کفد	۳۸۰	مسند
۴۲۰	فائدہ	۳۸۱	حکم ہفتم اعتبار حساب قمری
۴۲۱	حکم نوزدہم حرمت جماع در حالت حیض	۳۸۳	حکم ہشتم اصلاح بعض رسوم جاہلیت
۴۲۳	حکم بستم متعلق بہ احترام نام پاک خداوندانام	۳۸۴	حکم نہم متعلق بقتال کفار
۴۲۴	شان نزول	۳۸۶	فائدہ ۱ فائدہ ۲ فائدہ ۳
۴۲۵	فائدہ ۱ اقامت یسین قسم اول، دوم، سوم	۳۸۷	حکم دہم انفاق فی الجہاد - فائدہ -
۴۲۶	فائدہ ۲ فائدہ ۳	۳۸۹	حکم یازدہم متعلق حج و عمرہ
۴۲۷	حکم بہت ویکم ایلاہ فائدہ ۱ فائدہ ۲	۳۹۲	نتیجہ احکام حج
۴۲۸	فائدہ ۳، فائدہ ۴، فائدہ ۵	۳۹۳	اباحت تجارت در زمانہ حج -
۴۲۹	حکم بہت و دوم، سوم عدت، طلاق، امتحان	۳۹۵	اہل ذکر و اہل دعا کے اقام
۴۳۰	فائدہ ۱ فائدہ ۲ فائدہ ۳	۳۹۶	فائدہ ایام معدومات کی تحقیق
۴۳۱	حکم بہت و چہارم عد و طلاق رجعی	۳۹۸	تقسیم دیگر
۴۳۲	حکم بہت و پنجم خلع	۳۹۹	فائدہ - (بیشری کے معنی)
		۴۰۰	حکم دوازدہم استسلام تام و قبول جمیع احکام اسلام

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۶۰	خاتمہ احکام معاشرت برتکر آخرت، حکایت	۴۳۳	حکم بست و ششم حلالہ و طلاق ثلاث
	قصہ گریزندگان از موت و باربرائے تنبیہ	۴۳۴	فائدہ
	شیفتگان حیات دنیا و تمسید شمع بر جہاد	۴۳۵	نصیحت
	قتال و ترغیب اتفاق مل	۴۳۶	حدیث ابن عباسؓ
۴۶۲	نکتہ (یہ موت، موت محمودت تھی) فائدہ		اہل سنت و جماعت کے دلائل
۴۶۳	پانچ فائدے	۴۳۸	اجماع صحابہ کرام رض
۴۶۴	تبشیرت کریم بر جہاد و قتال کفرین	۴۳۹	حدیث ابن عباس کا جواب جواب اول
۴۶۵	ترغیب اتفاق مال و راہ خداوند و اہل کمال	۴۴۰	جواب دوم، جواب سوم
۴۶۶	فائدہ ۱ (خدا کی راہ میں ویشکو مجھنا قرض کیا)		حکم بست و ہفتم منع از اضرار آرزو جزا زعلب
۴۶۷	فائدہ ۲ (حضرت ابو الدھلج کا اللہ تعالیٰ کو قرض دینا)	۴۴۲	با حکم خداوندی
۴۶۸	فائدہ قرض دینے کا اجر	۴۴۴	حکم بست و ششم منع از اضرار نسا بعد از عدت
۴۶۹	قصہ طلاق مجالوت برائے ترغیب جہاد و قتال	۴۴۵	حکم بست نہم متعلق بہ رضاع
	در عایت آداب جہاد	۴۴۷	پانچ فوائد
۴۷۸	فائدہ نبی نبوت سے پہلے دلی ہوتا ہے	۴۴۸	حکم سی ام عدت و فاقہ زوج
۴۷۹	بیان حکمت مشروعیت جہاد	۴۴۹	فائدہ ۱، ۲، ۳
	اختبات رسالت محمدؐ	۴۵۰	حکم سی یک متعلق پیغام نکاح درائے عدت
	پاسرہ ۳ ثلاث الرسول	۴۵۲	حکم سی و دوم بابت ہجر
		۴۵۳	فائدہ (ہر کی چار صورتیں)
۴۸۰	ذکر فضائل رسل و بیان حال ام		حکم سی و سوم محافظت صلوات عمو نا و صلوات
۴۸۱	فائدہ ۱ (ارفع بعضہم درجات سے کون مراد ہے)		و سبھی خصوصاً
۴۸۲	فائدہ ۲ (یکسانیت کے متوال کی حکمت) حجت	۴۵۵	فائدہ ۱ (الصلوة و سبھی کی تعین) فائدہ ۲
۴۸۵	فائدہ ۳ (انبیاء کے درمیان تفصیل و مفاصل کی وجہ)		عصر کی تخصیص
	ترغیبات و ترہیبات در بارہ صدقات و نفقات	۴۵۶	فائدہ (ام صاحب کے نزدیک صلوة خوف)
۴۸۶	اختبات توحید ذات و کمال صفات (ایہ الکرسی)		حکم سی و چہارم وصیت برائے سکونت بیوہ
۴۸۸	فوائد و لطائف	۴۵۷	فائدہ (عمر قون کے لئے سال کی وصیت کا حکم منہج)
۴۹۰	فائدہ ۱ (کرسی کی تحقیق)	۴۵۹	حکم سی و پنجم متد برائے مطلقات فائدہ ۱، ۲

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۲۵	احکام رباً (سود)	۴۹۱	فائدہ ۱: آیات الکسی سید الایات
۵۲۶	فائدہ (انما البیع مثل الربا)	۴۹۲	فائدہ ۲: الحی القیوم برقاءہ عبدالعزیز کا کلام
۵۲۷	بیع اور سود میں فرق	۴۹۳	حق و باطل اور نور و ظلمت کا فرق واضح ہے
۵۲۸	سود خوار کے ہستہ لال کی ایک مثال و	۴۹۵	ایک شبہ اور اس کا ازالہ
	ربا کی اقسام	۴۹۶	فائدہ
۴۹۷	سود کے حرام ہونے کی وجہ	۴۹۷	ذکر سہا و معاد
۵۳۰	سود تمام شرعیات میں حرام رہا ہے	۴۹۸	قصہ اول و بارہ اثبات وجود باری عز و جہ
۵۳۱	سود ترقی کا ذریعہ نہیں بلکہ تنزل کا ذریعہ	۴۹۹	فائدہ قصہ بارہیم یا نرو دگ میں ڈال جانے کے بعد
۵۳۲	فوائد و لطائف		کا ہے
۵۳۳	احکام قرض و رہن	۵۰۰	قصہ دوم برائے اثبات معاد میں اثبات حشر
۵۳۴	فائدہ ۱: فائدہ ۲: پانچ مسائل	۵۰۲	فائدہ حضرت عزیز کو چار نشانیوں دکھائی گئیں
۵۳۵	فائدہ سورت و مشعل برحقہ کیر جوں خداوندی	۵۰۳	قصہ سوم نیز برائے اثبات حشر نشر
	و عظمت و تحذیر از میسر آخرت و تلقین ایمان	۵۰۵	فائدہ و لطائف
	و بیع و طاعت و تعلیم و غار فلاح و رہن در	۵۰۸	حکایت رجوع یا حکام صدقات
	آخرت عفو و مغفرت در دنیا فتح و نصرت	۵۱۰	فضیلت اتفاق فی سبیل اللہ و ذکر بعض شرائط
۵۳۵	مدح اہل ایمان		قبول
۵۳۶	بیان مدار تکلیف بعد از بیان مدح و توصیف	۵۱۲	فائدہ
	تعلیم و عار جامع متضمن بصلاح و ارین	۵۱۳	مثال نفقات مقبولہ
۵۹۷	فائدہ (خطا اور ذبیان کا حکم)	۵۱۴	فائدہ ۱: (تثلیث تہامن افہمہم کے معنی)
۵۹۸	فائدہ (لا تھبل - ولا تھلک کافرق)	۵۱۵	فائدہ ۲: فائدہ ۳
۵۴۹	فائدہ (سورہ بقرہ کے خاتمہ پر امین)	۵۱۶	مثال نفقات و طاعات غیر مقبولہ
		۵۱۹	بیان بقیہ آداب صدقات و ذکر مصادف غیر
		۵۲۱	فائدہ
		۵۲۲	حکایت (خلافتکم یہ) فائدہ کفار کو صدقات
۵۵۰	سورہ بقرہ کے ساتھ ربط پانچ وجوہ سے		کا حکم
۵۵۳	اثبات توحید و بیان حکم ذرا بالی الوہیت	۵۲۳	فائدہ مسلمانوں کو صدقات سوچ کر خرچ کرنا چاہیے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۹۰	بشارت غلبہ مومنین بر اعداء ہجرت مناجات و دعا	۵۵۹	عیسیٰ ابن مریم و مناظرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
۵۹۱	شان نزول	۵۶۰	بالصاری ہجران
۵۹۲	چار فائدے	۵۶۱	فوائد لطائف
۵۹۳	منازلت درستان از دوستی دشمنان	۵۶۲	تفسیر آیات بسوئے نکات و تشبیہات مع تفسیر
۵۹۴	شان نزول	۵۶۳	سامعین بسوئے زائفین فہم و استغنین علم
۵۹۵	تین فائدے	۵۶۴	لطائف و معارف
۵۹۶	آغاز مضمون رسالت و بیان آنکہ معیار محبت خداوندی اتباع رسول است	۵۶۵	مال و اولاد کے نشہ میں حق سے استغناء پر
۵۹۷	نکتہ	۵۶۶	وحید و تہدید
۵۹۸	ذکر اصطفیٰ بعض بزرگیدگان خداوندانام علیہم السلام	۵۶۷	ذکر استشہاد برائے دفع استغناء
۶۰۰	فائدہ — نکتہ	۵۶۸	فائدہ (دوایتوں میں رفق تدارض)
۶۰۱	قصہ حضرت مریم و حضرت عیسیٰ علیہما السلام	۵۶۹	فائدہ (برودنعم مشیہم کی تفسیر میں اقوال)
۶۰۲	فائدہ	۵۷۰	بیان مختار لذات و نبویہ
۶۰۳	فوائد	۵۷۱	لطائف و معارف
۶۰۴	قصہ مدارِ نگر یا علیہ السلام برائے فرزندِ جبرئیل	۵۷۲	بیان نفاست نعمائے اخرویہ و تحقیقِ آنہا
۶۰۵	فائدہ ۱ فائدہ ۲ فائدہ ۳ نکتہ	۵۷۳	نکتہ
۶۰۶	تمتہ قصہ حضرت مریم علیہا السلام	۵۷۴	صفات متعین
۶۰۷	نکتہ (وامہ کو جامع الزاکین کے سن)	۵۷۵	فائدہ (فوت کا سن)
۶۰۸	آغاز قصہ عیسیٰ علیہ السلام	۵۷۶	فائدہ ۱ شبِ اخیر کی تخصیص
۶۰۹	نکتہ	۵۷۷	رجوع بسوئے مضمون توحید
۶۱۰	حضرت مریم کا تعجب اور اس کا جواب	۵۷۸	بیان حقانیت اسلام و جواب مجادلہ
۶۱۱	خارق عادات کے متعلق فلاسفہ اور فلاحدہ	۵۷۹	مخالفتین اسلام
۶۱۲	کے شبہات کے جوابات	۵۸۰	فائدہ (عماد کی کساتھ بحث بیکار ہے)
۶۱۳	فضائل و کمالات عیسیٰ علیہ السلام — نکتہ	۵۸۱	ذکر بعض احوال شنیعہ یہود و عیسویہ
۶۱۴	ذکر حدیث یہود با عیسیٰ علیہ السلام و حفاظت	۵۸۲	تین فوائد
۶۱۵	خداوندانام و بشارت رفع الی السما و محفوظیت	۵۸۳	استعجاب بر اعراف اہل کتاب
		۵۸۴	فائدہ توبیٰ خیرین منہم اور وہم مع مضمون میں فرق

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۶۶۲	تذکرہ شائق انبیاء و توحید پر انحراف ازاں	۶۲۲	بشارت اول بشارت دوم
۶۶۲	تشریح حدیث رسول میں قول اول کی تشریح	۶۲۳	بشارت سوم، بشارت چہارم، بشارت پنجم
۶۶۳	تشریح قول دوم - دونوں میں فرق	۶۲۳	استدلال بر نبوت محمد یہ بقصد مذکورہ
۶۶۵	فائدہ (یہ عہد کب لیا گیا)	۶۲۳	نصاری کے ایک استدلال یا شبہ کا جواب
۶۶۸	خلاصہ حقیقت اسلام و عدم قبول غیر دین اسلام	۶۲۵	لطف و معارف
۶۶۸	فائدہ احکام کی دو قسمیں تشریح، تکوینی	۶۲۶	حکایت
۶۶۹	بیان حکم مرتدین	۶۲۸	سکوتہ (توفی کے معنی)
۶۷۰	فائدہ کافروں کی تین قسمیں ہیں	۶۳۱	سکوتہ
		۶۳۲	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیساتھ پانچ وعدے
		۶۳۵	دعوت مہابہد برائے اتمام حجت براہی مہادولہ
		۶۳۷	فائدہ (روافض کا آیت مذکور سے استدلال)
		۶۳۸	جواب
		۶۳۹	دعوت اہل کتاب بطف و عنایات
		۶۴۲	ابطال دعوت اہل کتاب ذریعہ امت پر ایمان
		۶۴۵	ضروری تنبیہ (حضرت ابراہیم کے مسلم ہونیکا معنی)
		۶۴۹	یہودیوں کی شرارتوں، خیانتوں اور افتراء پر دلائل
		۶۵۰	کابیان
		۶۵۰	فائدہ (آیات اللہ سے مراد)
		۶۵۳	اہل کتاب میں سے اہل امانت کی منع اور
		۶۵۶	اہل خیانت کی مذمت
		۶۵۶	مسئلہ تحریف
		۶۵۹	ایک ضروری تنبیہ
		۶۶۰	اہل کتاب کا حضرات انبیاء پر افتراء اور اس کی تردید
		۶۶۱	فائدہ (عبادت اور اطاعت میں فرق)

سُورَةُ الْفَاتِحَةِ مَكِّيَّةٌ: ٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

سب تعریف اللہ کو ہے جو صاحب مہربان سے جہان کا بہت مہربان نہایت رحم والا

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ

مالک انصاف کے دن کا تجھ ہی کو ہم بندگی کریں اور تجھ ہی سے

نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝

مدد چاہیں ۝ جلا ہم کو راہ سیدھی

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ

راہ ان کی جن پر تو نے فضل کیا نہ جن پر

الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

غصہ ہوا اور نہ بہکنے والے۔

سُورَةُ فَاتِحَةٍ كِ تَفْسِير

سورۃ فاتحہ جمہور علماء کے نزدیک مکی ہے بعض علماء اس کے مدنی ہونے کی طرف

لے مترجم گرد یعنی عالم اس و عالم جن و عالم ملائکہ و علیٰ ہذا التیاس - فتح الرحمن

گئے ہیں مگر یہ قول شاذ ہے۔ ابتداء بعثت میں سب سے پہلے افرأ یا مسیحو ریتک الم چند آیتیں نازل ہوئیں جیسا کہ مصححین میں ہے اور چند روز کے بعد پوری سورۃ فاتحہ مع بسم اللہ کے نازل ہوئی جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ اور الباقیہ اور بعضی کی دلائل النبوت میں عمرو بن مہزیل سے مرسل مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے یہ فرمایا کہ جب میں تمہارا ہوتا ہوں تو غیب سے کچھ آوازیں سننا ہوں خدا کی قسم مجھ کو اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا معاذ اللہ خدا تعالیٰ کبھی آپ کے ساتھ ایسا نہ کرے گا خدا کی قسم آپ انہیں ادا کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اتفاق سے اسی وقت ابو بکر آگئے۔ حضرت خدیجہ نے کہا اے ابوبکر تم محمد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو ساتھ لیکر ورقہ کے پاس جاؤ اور یہ واقعہ بیان کرو چنانچہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا ہاتھ پکڑا کر ورقہ کے پاس لے گئے۔ ورقہ نے آپ سے حال دریافت کیا اس پر آپ نے یہ فرمایا۔

کہ جب میں تمہارا ہوتا ہوں تو پیچھے سے غیبی آواز یا محمد یا محمد کی سننا ہوں، جس کی دہشت سے بھاگنے لگا ہوں۔ ورقہ نے کہا ایسا مست کرو پھر کراس کی بات سنو اور پھر جو کہیں اس کی آکر مجھ کو خبر دو۔ چنانچہ اس کے بعد آپ ایک جگہ تنہا تھے کہ آواز آئی۔ اے محمد یہ پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الی آخر السورۃ اس کے بعد کہا لا الہ الا اللہ کہو آپ یہ سب سن کر ورقہ کے پاس آئے اور سارا واقعہ ذکر کیا۔ ورقہ نے کہا اے محمد تم کو بشارت ہو اور پھر بشارت ہو۔ تحقیق میں گواہی دیتا ہوں کہ تم بلاشبہ وہی نبی ہو کہ جن کی مسیح بن مریم نے بشارت دی ہے اور تمہاری شریعت موسیٰ کی شریعت کے طور کی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تم یقیناً نبی مرسل ہو۔

فقال اذا خلوت وحدا
سمعت نداء خلفي يا محمد
يا محمد فانطلق هارباً في الارض
فقال لا تفعل اذا اتاك فاثبت
حتى تسمع ما يقول ثم ائتني
فاخبرني فلما خلا ناداه يا
محمد قل بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب
العالمين حتى بلغ و
لا الضالين قال قل لا اله
الا الله فاتي ورقه فذكر
ذلك له فقال له البشرى
البشرى فاني اشهد انك الذي
بشرب به ابن مريم و
انك على مثل ناهوس
موسى و انك نبى مرسل
الحديث افسر و مشهور و صحيح و لا غير و في

اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ یہ سورت ابتداء بعثت کے چند روز بعد اتاری ہے کہ جب خدمتہ الکبریٰ اود ابو بکر صدیق مشرف باسلام ہو چکے تھے۔ اور ورقہ بن نوفل بھی بقید حیات تھے۔ ابتداء بعثت میں نزول وحی کی شدت اور اس کی عجیب و غریب کیفیت کی وجہ سے جو اس سے پہلے نہ کبھی دیکھی اور نہ سنی تھی آپ پر ایک خاص غیبت اور دہشت طاری ہو جاتی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ جب آدمی پر کوئی خاص کیفیت اور شدت طاری ہوتی ہے تو دل کی تسلی اور نشانی کے لیے اپنے محرم خاص اور محبوب باختصاص سے ذکر کرتا ہے تاکہ دل کو سکون اور اطمینان ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے ذکر کرنا اور ورقہ کے پاس جانا محض اس لیے تھا کہ یہ محرم راز اور ہمدم دہم ساز ہیں۔ حبیب اور لمیب ہیں۔ ہوشمند اور دانش مند۔ ذی علم اور ذی فہم ہیں ان سے مل کر تسلی ہوگی۔ معاذ اللہ آپ کو اپنی غیرت و رسالت میں کوئی شبہ اور تردد نہ تھا اور نہ ورقہ سے کوئی تعلیم و تلقین مقصود تھی۔ ورقہ تو صرف توبیت ادا انجیل کے ایک عالم تھے۔ اور حضرت توابیت حلو الاقلین والاخرین کے مصداق تھے حضور ورقہ سے کیا علم اور فیض حاصل کرنے جاتے۔ اصل بات یہ تھی کہ ورقہ اگرچہ عالم تھے مگر صاحب حال اور صاحب کیفیت نہ تھے آپ کے قلب مبارک پر وحی کی کیفیت گزر رہی تھی اس کی حقیقت اور اس کی لذت کی کیفیت تو آپ ہی کو معلوم تھی۔ ورقہ ذوقی طور پر نہیں جانتے تھے۔ بلکہ محض علمی طور پر اتنا جانتے تھے کہ حضرات انبیاء پر نزول وحی کے وقت یہ کیفیات گزرتی ہیں اس لیے وہ آپ کی تسلی کرتے تھے اور ایسے وقت میں تسلی اور تشفی دہی کر سکتے ہیں کہ جس پر یہ حالت اور یہ کیفیت نہ گزر رہی ہو اور کچھ اجمالی طور پر اس قسم کی چیزوں سے واقف اور باخبر ہو۔ جیسے تیمار دار بیمار کی تسلی کرتا ہے۔ ورنہ جس پر یہ کیفیت گزرے گی اور جس پر یہ حالت طاری ہوگی وہ خود ہی خوف زدہ اور دہشت زدہ ہو جائے گا۔ اسے اپنی ہی خبر نہ رہے گی۔ دوسرے کی کیا تسلی اور کیا تشفی کرے گا۔ اور عقلاً یہ ضروری نہیں کہ تسلی دینے والا صاحب حال سے افضل اور اعلیٰ یا اعلم اور انہم ہو۔ فافہم ذلک واستفہم۔ ورقہ بن نوفل کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ایسا ہی ہے جیسے کہ انجیل لکھتی کے باب سوم میں یوحنا حواری کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دینا مذکور ہے۔ اس نکتہ کو خوب سمجھ لیا جائے۔

چونکہ سب سے پہلے اقرآن یا سورہ کربلا کا نزول ہوا جس میں یہ حکم تھا کہ اللہ کے نام سے پڑھو اس لیے اس کے چند روز بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نزل ہوا یعنی ہم اسی حکم سابق کے مطابق اللہ ہی کے نام سے پڑھتے ہیں۔ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی مگر صحاح ستہ

کی تمام روایتوں میں سورۃ اقرار کی ابتدائی آیتوں کا سبب سے پہلے نازل ہونا مذکور ہے اور یہی مجموعہ کا قول ہے۔ عجب نہیں کہ ان بعض علماء کی مراد یہ ہو کہ سبب سے پہلے پوری سورت جو نازل ہوئی وہ سورۃ فاتحہ ہے اور سورۃ اقرار ابتداءً پوری نازل نہیں ہوئی۔ بلکہ اس کی چند آیتیں ان میں اور بقیہ سورت بعد میں نازل ہوئی اور سورۃ فاتحہ پہلی ہی مرتبہ میں پوری نازل ہوئی جیسا کہ روایت مذکورہ سے ظاہر ہے۔

اسماء سورۃ فاتحہ

اس سورت کے بہت سے نام ہیں مشہور نام فاتحہ ہے اس لئے کہ قرآن شریف اسی سے شروع ہوتا ہے اور سورۃ الفتح ہے۔ اس لیے کہ ابتداءً میں یہ لفظ حمد واقع ہے اور اس سورۃ کو فاتحۃ الکتاب اور فاتحۃ القرآن بھی کہتے ہیں اس لیے کہ کتاب الہی کا آغاز اور شروع اسی سورت سے ہوتا ہے اور اسکا ایک نام ام الکتاب بھی ہے یعنی تمام کتاب الہی کا خلاصہ اور اجمال۔

حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے اس عالم کی ہدایت کے لیے ایک سوچار کیا میں مختلف انبیاء و رسل علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام پر اناریں اور تمام علوم اور حکمتوں کو ان میں ودیعت رکھا اور پھر ان سب کا خلاصہ نوریت و انبیل و زبور و قرآن مجیم میں درج فرمایا اور پھر ان سب علوم کو قرآن مجیم میں بھر دیا اور پھر قرآن کے تمام علوم کو مفصل میں اور علوم مفصل کو فاتحۃ الکتاب میں ودیعت فرمایا اور فاتحۃ الکتاب کے علوم کو اپنی حکمت باقرہ سے ﴿سُبْحَانَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ میں بھر دیا۔

کہتی ہے سوزبان سے قرآن کی خاموشی

لائب ذات پاک کی سچی کتاب ہوں

مجھ میں بھرے جہاں کے علوم و فنون ہیں

قرآن میرا نام ہے اُم الکتاب ہوں

اور اس سورۃ کا نام سورۃ الکفر بھی ہے۔ یعنی یہ علوم الہی کا ایک عظیم خزانہ ہے ایک حدیث میں ہے کہ یہ سورت ایک خزانہ سے نازل ہوئی ہے جو عرش کے نیچے ہے اور چونکہ اس سورت میں حق جل شانہ نے بندوں کو اپنی بارگاہ میں عرض و معروض کرنے کا طریقہ تعلیم فرمایا ہے اس لیے اس سورۃ کا نام تعلیم المسکر بھی ہے یعنی جب ہمارے دوبار میں حاضر ہوا کرو تو اس طرح معروض کیا کرو کہ اپنی التجار پیش کرنے سے پہلے خدا کی حمد و ثناء کرو اور اسکی عظمت اور طاقت اور اسکی قدرت اور بوبیت کا دل اور زبان سے اظہار کرو اور پھر اس کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرو اور اسی کو اپنی حاجتوں کا برلئے والا اور معین و مددگار سمجھو اور یہ دعا مانگو کہ اے اللہ

ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا فضل و کرم ہو چکا ہے نہ ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تیرا قہر و غضب ہوا اور نہ مکر جہوں کا راستہ۔ سبحان اللہ کیسی دعا ہے جو بدنیا کی ایسی تمام نعمتوں کو شامل ہے جو قہر و غضب اور مکر کی سب سے پاک صفت ہوں یعنی سعادت عطا فرما اور شقاوت سے بچا۔ مطلب یہ ہے کہ اہل انعام کی طرح ہم کو فضائل سے آراستہ فرما اور اہل غضب اور اہل ضلال کے ذمہ اور ردائے حق سے ہم کو بچانا کہ نابکار و ناہنجار بندے تیرے مقبول بندوں کی صف میں گھرے ہو کہ تیرے انعام و اکرام سے بہرہ یاب ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔

اہل عقل خود کریں کہ کیا اس سے بڑھ کر کوئی دعا ہو سکتی ہے جو لاکھوں امیدوں اور آرزوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہو۔ اور اس سورت کا ایک نام سورۃ الشفار اور سورۃ شافیہ بھی ہے کہ کوئی حدیث بھی ہے کہ سورۃ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا رہے اور ایک نام اسکا کافیر اور فاجر بھی ہے کہ خیرات برکت کے لیے کافی اور والی ہے اور اس سورت کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے کہ نماز میں اسکا پڑھا جانا ضروری ہے جانا جائیے کہ اس سورت کا نماز میں پڑھا جانا ضروری ہے مگر ہر نمازی کے لیے نہیں بلکہ جو امام ہو یا منفر جو یعنی اپنی تنہا نماز پڑھتا ہو۔ اس کے لیے نماز میں فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے اور مقتدی کے لیے امام کے پیچھے سنا اور خاموش رہنا فرض و لازم ہے مقتدی کو امام کے پیچھے کچھ پڑھنا جائز نہیں۔ اس لیے کہ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے **وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ** یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو نہایت غدر اور توجہ کے ساتھ امام کی قرأت کی طرف کان لگا کر سنو اور بالکل خاموش رہو۔ امید ہے کہ اگر تم نے امام کی قرأت کو سنا اور خاموش گھرے رہے اور امام کے ساتھ قرآن میں کوئی منازعت اور مخالفت نہ کی تو تم پر رحم کیا جائے گا یعنی مقتدیوں سے رحمت خداوندی کا وعدہ استماع اور انصات کے ساتھ مشروط ہے ورنہ پھر یہ وعدہ نہیں اور یہ آیت بالا جماع قرأت خلف الامام کے بارہ میں نازل ہوئی جیسا کہ امام بیہقی اور زرقلی نے اس کی تفسیر کی ہے اور احادیث صحیحہ مشہورہ میں ہے کہ **اِذَا قَرَأَ فَانصتوا** (جب امام پڑھے تو خاموش رہو) اور جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ **لا یفاتیحہ الکتاب** کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ سو امام احمد بن حنبل اور سفیان بن عیینہ سے ترمذی اور ابو داؤد میں ہے کہ یہ حکم امام اور منفر کا ہے۔ احادیث دو قسم کی ہیں ایک وہ قسم ہے کہ جس میں امام اور منفر کے احکام وارد ہوئے ہیں ان میں یہ آیا ہے کہ نماز میں فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے اور دوسری قسم احادیث کی وہ ہے کہ جس میں مقتدی کے احکام آئے ہیں ان تمام احادیث میں صرف یہ حکم آیا ہے **اِذَا قَرَأَ فَانصتوا** کہ جب امام پڑھے تو خاموش رہو امام کے احکام الگ ہیں اور مقتدی کے احکام الگ اپنی اپنی جگہ دونوں ٹھیک ہیں امام پڑھے اور مقتدی خاموش رہے دونوں میں کوئی تعارض نہیں

استعاذہ

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
پناہ پکارتا ہوں اور حمایت ڈھونڈتا ہوں خدا تعالیٰ کی بہکانے
اور پھسلانے سے شیطان مردود کے

مجموعہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ تلاوت قرآن کی ابتداء سے پہلے اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھنا سنت ہے جس کے معنی ہیں کہ میں شیطان مردود کے فتنے سے
الٹ کر پناہ میں آنے کی درخواست کرتا ہوں۔ کما قال تعالیٰ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ
بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔ اس لیے کہ استعاذہ شیطان کے مکر اور شر سے بچنے
کے لیے تریاق کا حکم رکھتا ہے۔ کما قال تعالیٰ وَإِنَّمَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ
فَاسْتَوِذْ بِاللّٰهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ
الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْتَلَوْنَ اور عطاریہ کہتے ہیں کہ ہر قراوت کے شروع
میں استعاذہ واجب ہے خواہ نماز میں ہو یا غیر نماز میں استعاذہ کی حقیقت یہ ہے کہ شیطان کے
جال میں پھنسنے سے محفوظ ہو جائے اور بسم اللہ کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت میں داخل
ہو جائے اس لیے استعاذہ بسم اللہ پر مقدم ہوا۔ کیونکہ دفع مضرت، جلب منفعت پر مقدم ہے۔ نیز
قرآن کریم ہر تعالیٰ کا کلام ہے اس کی تلاوت سے پہلے زبان اور قلب کی طہارت ضروری
ہے۔ اس لیے تلاوت قرآن سے پہلے استعاذہ کا حکم دیا گیا تاکہ زبان اور قلب کو ایک گونہ
طہارت حاصل ہو جائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللہ ہی کے نام نامی اور اسم گرامی کی اعانت اور اعاد سے کہ جو، بعد ہر مان اور نہایت
رحم والا ہے۔ اس کے کلام کو شروع کرتا ہوں اور اس کے کلمات قدسہ کے الفاظ و تجلیات اور
ظاہری اور باطنی خرات و برکات کا امیدوار ہوں۔

لے نام نامی یہ ترجمہ اسم کی اصل کی طرف اشارہ کے لیے کیا گیا ہے اس لیے کہ اسم کی اصل یہ ہے جو ملو اور رفت پر
دلالت کرتی ہے اور شروع کرتا ہوں انہی کے بسم اللہ کے متعلق کی طرف اشارہ ہے کہ تقدیر کلام اس طرح سے ہے بسم
اللہ شروع کلام اللہ اور جو بیکرا ائمہ انوار کلمات القدسیہ و تجلیات اور اس طرف اشارہ ہے کہ جابجہ خود کی تقدیر جو خلائق مناسب
ہے تاکہ نامہ و حروف و اقسام کا حامل ہو اور اسی صحت کے ظاہر کرنے کے لیے ترجمہ میں ہی کا لفظ لکھا گیا اللہ ہی کے نام نامی الخ

بِسْمِ اللّٰهِ بعض علماء کے نزدیک سورۃ فاتحہ اور ہر سورت کا جزو ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سوائے سورۃ نمل کے کسی سورۃ کا جزو نہیں دو سورتوں میں بعض فصل کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ تیسرا ہر سورت کے ابتدا میں اسکو لکھا جاتا ہے۔
سلفن ابی داؤد میں باسنا وصیح ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلمو کان لا یعرف فصل السورۃ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو
سورتوں میں فصل نہ جانتے تھے یہاں
حتیٰ ینزل بسو اللہ الرحمن الرحیم۔

اسی وجہ سے بسم اللہ الخ کو نماز میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ جہلاً نہیں پڑھا جاتا تاکہ جزو فاتحہ ہونے کا وہم نہ ہو۔ اور اسی لیے بسم اللہ الخ کو کسی سورۃ کے ساتھ ملا کر نہیں لکھتے بلکہ ہمیشہ سورۃ سے علیحدہ دو خطوں کے درمیان میں لکھتے ہیں تاکہ جزو سورت ہونے کا شبہ نہ ہو مگر سورۃ نمل میں بسم اللہ بالاتفاق سورت کا جزو ہے اس لیے اس کو مثل دیگر آیات کے ملا کر لکھا جاتا ہے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور خلفائے راشدین کی سترہ سنت یہ تھی کہ بسم اللہ کو نماز میں بہت پڑھتے تھے۔ (ابن کثیر - ترمذی - زاد المعاد)

امام ابو جبر رازی رحمہ اللہ نے احکام القرآن میں اس مسئلہ کی خوب تفصیل فرمائی ہے اور امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کا خوب دلیل اور مبرہن ہونا ثابت کیا ہے حضرات اہل علم اسکی طرف مراجعت فرمائیں۔

بسم اللہ کے شروع میں جو باب ہے بعض علماء کے نزدیک وہ مصاحبت اور الصاق کے لیے ہے اور بعض علماء کے نزدیک استعانت کے لیے ہے اور یہی راجح معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ اس صورت میں ابتداء ہی سے اپنی عبودیت اور عجز و استکانت کا اظہار اور پہنچنے ہی و ہلنے میں اپنی تحول اور قوت سے تبری کا اعلان ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی امانت اور توفیق سے ہم شروع کرتے ہیں۔ حاشا اپنی حول اور قوت سے نہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور با نگاہ الوہیت کا ادب بھی اسی کو مقتضی ہے کہ وہاں عبودیت اور تذلّل ہی کا اظہار ہو۔ اور اعداد مصاحبت نہ ہو۔ تَعْلٰی جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً اَوْ مِیْمَنًا لِّکَ تَسْتَعِیْنُ کے زاوہ مناسب ہیں اور یہی معنی لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے مراد ہونے کی وجہ سے کُنُوْا مِنْ کُنُوْتِیْنِ الْحَقِّیَّةِ (یعنی جنّت کے غزائوں میں سے ایک غزانہ) کہلانے کے مستحق ہو سکتے ہیں اور بسم اللہ کی با سکا کرہ بھی انکار اور ذل عبودیت ہی کی طرف مشیر ہے۔

اللہ اس ذات واجب الوجود کا علم ہے جو تمام صفات کمال کی جامع ہے اور ہر قسم کے عیب اور نقص کے شائبہ اور وہم سے بھی پاک اور منزہ ہے اور اسی وجہ سے لفظ جلالت ہمیشہ موصوف

ہی واقع ہوتا ہے اور اسماء حسنیٰ کو بطور صفت اس اسم عظیم کے بعد ذکر کیا جاتا ہے۔ کما قال تعالیٰ
 هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
 هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤَيَّدُ
 الْمُهَيَّمُ الْعَزِيزُ الْمَجِيدُ الْمُتَكَبِّرُ لَا يُدْرِكُهُ الْبَصَرُ هُوَ الَّذِي لَا يَمُوتُ هُوَ الَّذِي لَا يَمُوتُ هُوَ الَّذِي لَا يَمُوتُ
 الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُفَرِّجُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ط يَسْتَبِحُّ لَهَا فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ ۚ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ط

اور یہ اسم عظیم رب اعلیٰ ہی کے ساتھ مخصوص ہے اسکا اطلاق ہمیشہ سے صرف اسی وحدہ
 لا شریک لہ کی ذات پاک کے لیے ہوا ہے۔ جس طرح کوئی اس کی ذات اور صفات میں اسکا شریک
 و سیم نہیں۔ اسی طرح اس اسم عظیم میں بھی اسکا کوئی قیم نہیں۔ اسی وجہ سے تمام اولیاء اللہ کا
 مسکن یہ ہے کہ کم ذات ہی کم عظم ہے اور امام اعظم ابو حنیفہؒ نے بھی لفظ اللہ ہی کو اسم اعظم فرمایا ہے
 جیسا کہ امام طحاوی نے اپنی سند سے نقل کیا ہے۔

حدثنا محمد بن الحسن عن
 ابی حنیفۃ قال اسمہ اللہ الاکبر
 هو اللہ قال محمد الانریکی
 ان الرحمن اشق من الرحمة
 والرب من الربوبیۃ وذكر
 اشیا عنہو هذا واللہ غیر مشتق
 من شیئی۔

(مشکل الاثار ص ۱۱۱)
 خود چہ شیریں ست نام پاک تو
 نام تو چون بر زبانی میسرود
 اللہ اللہ ہیں چہ شیریں است نام
 اللہ اللہ ہیں چہ نام خوش مذاق
 اسم اعظم بہست اللہ العظیم
 (خاتمہ سنوی الزمینی الی بخش کا نہ صلی قدس اللہ سرہ)

اسم اللہ کے بعد تمام اسماء حسنیٰ میں اسم رحمن کا مرتبہ معلوم ہوتا ہے۔ کما قال تعالیٰ
 قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعَاؤَهُ الرَّحْمَنُ
 آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمن کو
 لہذا ہر اسی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے

زیادہ محبوب یہ دو نام ہیں۔ عبد اللہ اور عبد الرحمن۔ عبد اللہ میں عبد اکرم کی طرف مضاف ہے اور عبد الرحمن میں اسمِ رحمن کی طرف مضاف ہے جسکا مرتبہ اسمِ اعظم کے بعد ہے اسی وجہ سے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ کو پہلے ذکر فرمایا اور عبد الرحمن کو بعد میں۔

رحمن اور رحیم دونوں رحمت سے مشتق ہیں اور دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں اختلاف اس میں ہے کہ کس میں مبالغہ زیادہ ہے مجبور کا قول یہ ہے کہ رحمن میں بہ نسبت رحیم کے زیادہ مبالغہ ہے اس لیے کہ لفظ رحمن اللہ کے ساتھ مخصوص ہے اور رحیم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص نہیں۔ قرآن کریم میں رحیم کا اطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی آیا ہے۔ کما قالہ تعالیٰ یا مَعْشَرَ حِیْثِیْ ذَرَوْهُمْ مِنْ حِیْثُ هُمْ رَحْمٰنُ کے معنی ایسا انعام کرنے والا کہ کوئی اس جیسا انعام نہ کر سکے اور یہ حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں اور رحیم مطلق منعم کو کہتے ہیں خواہ دوسرا اس جیسا انعام نہ کر سکے یا نہ کر سکے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ دونوں ہم معنی ہیں جیسے ندیمان اور نویم تاکہ کہنے والے دونوں کو جمع کر دیا ہے۔ اور ان صفتوں کا اطلاق حق جل و علا پر ایسا ہی حقیقی ہے جیسا علم و قدیر اور صمیم و بصیر کا اطلاق اس پر حقیقی ہے اور جس طرح اس کی حیات ہماری حیات کی طرح نہیں اور اس کا سننا اور دیکھنا اور کلام کرنا ہمارے سننے اور دیکھنے اور کلام کرنے کے مشابہ نہیں اسی طرح اسکی رحمت بھی ہماری رحمت کے مماثل نہیں۔

لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْءٌ وَ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ کوئی شے اُس کے مثل نہیں وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے

وہ اپنے سننے اور دیکھنے میں اور ادراک اور علم میں جوارح کا محتاج نہیں۔

وَاللّٰهُ الْغَنِیُّ وَ اَنْتُمْ الْفُقَرٰۤاۗءُ اللہ ہی ہر طرح سے بے نیاز ہے اور تم ہی ہر طرح سے اس کے محتاج ہو۔

اسی طرح وہ اپنی صفت رحمت میں بھی نہ وقت قلب کا محتاج ہے۔ اور نہ انفعال فیض کا جیسے اس کی ذات بے چون و چگون ہے اسی طرح اس کی صفت علم و قدرت اور صفت رأف و رحمت و جبر و ہی بے چون و چگون ہے۔

اُسکی بے چون و چگون رحمت حقیقیہ۔ عمار کی مجاز و تاویل اور استعارہ و تمثیل کی ذرہ برابر محتاج نہیں۔

اے برون از وہم و تالی و قیل من خاک بر فراق من و تمثیل من صفات باری تعالیٰ میں صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا یہی مسلک تھا اور وہ حضرات اس لیکس کَمِثْلِهِ شَیْءٌ کے اسما و حسنیٰ میں تاویل کو بدعت سمجھتے تھے۔

امام ابوالحسن اشعری نے اظہار میں متکلمین کے طریق تاویل و تمثیل کو چھوڑ کر مذہب سلف

ہی کی طرف رجوع فرمایا جیسا کہ امام مہوف نے اپنی آخری تصنیف کتاب الایمان میں اُسکی تصریح کی ہے قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ رحمت کے حقیقی معنی رحمت قلب کے ہیں۔ باری تعالیٰ کی شان میں رحمت کا اطلاق مجاز ہے حضرت حکیم الامتہ مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جان جہاں رحمت حقیقی تھی وہاں تو مجاز بنادیا اور جہاں مجاز سرتا یا مجاز تھا وہاں حقیقت بنادی یعنی حقیقت کے اعتبار کو دیکھا جائے تو رحمت بارگاہ خداوندی میں حقیقت ہے اور بندہ میں سلسلہ مجاز مگر ارباب تاویل نے معاملہ برعکس کر دیا۔

اور ابتداء کے لیے ان تین ناموں کو یعنی اللہ اور رحمن اور رحیم کو اس لیے خاص فرمایا کہ انسان پر تین حالتیں گزرتی ہیں۔ اول اُسکا عدم سے نکل کر وجود میں آنا۔ دوم اس کا باقی رہنا اور جس قدر خلاقِ عظیم نے اُس کے لیے مدۃ بقا مقرر فرمائی ہے اس کو پورا کرنا جسکو عرف میں حیات دنیا اور زندگی کہتے ہیں۔ سوم اس نشاۃ دنیا کے ختم ہونے کے بعد حیاتِ دنیویہ پر غمرات کا مرتب ہونا۔ عمل نیک پر جزا اور عمل بد پر سزا پانا۔

پس ابتداء میں تین نام ذکر فرمائے تاکہ تینوں حالتوں کی جانب اشارہ ہو جائے لفظ اللہ پہلی حالت کی جانب اشارہ ہے اس لیے کہ تخلیق و تکوین بارگاہِ الوہیت سے متعلق ہے اور لفظ رحمن سے دوسری حالت کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے کہ دنیا دار ابتداء اور دار امتحان ہے جو اس جگہ ٹھیک واسطہ پر چلا اس کے لیے آخرت کی تمام منزلیں آسان ہیں۔ شیطان اور نفسِ امّارہ ہر وقت اس کی تاک میں ہے اس لیے بندہ ایسی حالت میں بے پایاں اور بے انتہا رحمت کا محتاج ہے۔

اور لفظ رحیم کو تیسری حالت یعنی نشاۃ آخرت کے یاد دلانے کے لیے ذکر فرمایا۔ دارِ دنیا چونکہ مومن و کافر سب کے لیے باعثِ رحمت ہے۔ مومن کے لیے تو ظاہر ہے کافر کے حق میں دنیا اس لیے رحمت ہے کہ وہ اپنے کفر سے توبہ کر سکتا ہے اور اگر سو رہا اختیار سے توبہ بھی نہ کرے تو فی الحال اسکا عذابِ جہنم سے رہا رہنا ہی بہت بڑی رحمت ہے جسے فرشتہ بعثت انبیاء اور ارسالِ رسل اور انزالِ کتب ایک ایسی عظیم رحمت ہے کہ جو مومن اور کافر سب کے لیے ہے یہ امر آخر ہے کہ کوئی اس رحمت سے مستفیق اور ملتفع ہوا اور کوئی نہ ہوا حاصل دارِ دنیا مومن اور کافر سب کے لیے باعثِ رحمت ہے اور دارِ آخرت صرف مومنوں کے لیے باعثِ رحمت ہے اور کافروں کے واسطے باعثِ عذاب و لعنت۔ کما قال تعالیٰ۔

فَإِذَا لَقِيَ فِي السَّاعَةِ فَعَلَّ اللَّهُ
يَوْمَئِذٍ يُؤْمَرُ عَسَیْرُ الْكَافِرِينَ
جب صور بھونکا جائیگا تو وہ دن کافروں
پر نہایت سخت اور دشوار ہوگا کسی قسم

عَبْدُكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ کی اس میں آسانی نہ ہوگی۔

اس لیے نشاۃ دنیا کے یاد دلانے کے لیے لفظ رحمن ذکر فرمایا کہ جس میں برنسبت رحیم کے زائد مبالغہ ہے اور نشاۃ آخرت کے یاد دلانے کے لیے رحیم کا لفظ استعمال فرمایا اس لیے کہ رحمن مبالغہ کا صیغہ ہونے کی وجہ سے عموم رحمت پر دلالت کرتا ہے اور عموم رحمت کا محل صرف دار دنیا ہے جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا اور دار آخرت صرف مومنوں کی رحمت کے لیے ہے۔

فیتر رحمنی فعلان کا وزن ہونے کی وجہ سے کچھ تجدد اور مدح و ثناء پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے کہ کلام عرب میں وزن فعلان اکثر صفات عارضہ اور اوصاف متجددہ اور حادثہ کے لیے مستعمل ہوتا ہے جیسے عطشان اور غضبان اور زیان اور لہغان وغیرہ لہذا لفظ رحمن سے اس دار وحدث و تجدد اور دار فانی کی طرف اشارہ مناسب ہوا۔ اور لفظ رحمن چونکہ عموم رحمت پر دلالت کرتا ہے اس لیے قرآن کریم میں استواء علی العرش کو صفت رحمن کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ اَللّٰهُ حَمْدُہٗ عَلٰی الْعَرْشِ اَشَدُّ شَیْءٍ اِسْتَوٰی اِسْیَیْہٗ کہ عرش تمام مخلوقات کو محیط ہے جیسا کہ اسکی رحمت تمام مخلوق کو محیط اور واسع ہے۔ کَمَا قَالَ تَعَالٰی. وَرَحْمَتِیْ وَاسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ اِسْتَوٰی اِسْیَیْہٗ اَللّٰهُ عَلٰی الْعَرْشِ اَشَدُّ شَیْءٍ سے یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ وسیع مخلوق یعنی عرش پر سب سے زیادہ وسیع صفت رحمن کے ساتھ استواء فرمایا ہے اور صحیحین میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قصائے خلق کے بعد ایک کتاب میں یہ لکھ کر ان رحمتی تغلب غضبی۔ یقیناً میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے اپنے قریب عرش پر رکھا، حضرت مولانا اور شاہ قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ سبقت رحمتی غضبی مراحم خروانہ کا قانون ہے جو عرش پر آویزاں ہے۔

رحیم صفت مشبہ کا صیغہ ہے یا اسکے ہم وزن ہونے کی وجہ سے دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے فیصل کا وزن کلام عرب میں معانی ثابتہ کے لیے مستعمل ہوتا ہے جیسا کہ علیم وحکیم و جمیل، لہذا لفظ رحیم سے دار باقی اور عالم جاودانی کی طرف اشارہ مناسب ہوا۔ علامہ آلوسی کے کلام سے رحمن اور رحیم میں یہ فرق معلوم ہوتا ہے کہ رحمن سے عام رحمت مراد ہے خواہ بالواسطہ یا بلا واسطہ صوریہ اور معنی ظاہر اور باطن ہر طرح سے رحمت ہو یا قطع معنی اور باطن رحمت ہو۔ اگرچہ صورت اور ظاہر کے لحاظ سے وہ عذاب ہو۔ جیسے مریض کو تلخ دوا کا پلانا صورتہ ایلام اور تکلیف ہے مگر معنی سراسر رحمت ہے پس رحمن سے ایسی ہی عام رحمت مراد ہے کہ جو ان تمام انواع و اقسام کو شامل ہو۔ یہ دار فانی اسی قسم کی رحمت کا محل ہے اسکی رحمت راحت و انعام کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور کبھی مصائب و آلام کی شکل میں۔ کَمَا قَالَ تَعَالٰی حَسْبِیْ اَنْ تَضَعُوْا

شَيْعًا وَ هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُ اور رحیم سے وہ رحمت مراد ہے جو بلا واسطہ ہو۔ اور ظاہراً اور باطناً ہر طرح سے رحمت ہی رحمت ہو۔ دائر آخرت میں اسی قسم کی رحمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ بھی ہوگی اور کسی قسم کا اس میں شائبہ رنج و الم کا بھی نہ ہوگا۔

خلاصہ

یہ کہ لفظ اللہ میں جس کے معنی یہ ہیں کہ جو ذات تمام صفات کمال کی جامع اور تمام تقاضی و عیوب سے پاک اور منزه ہے۔ تمام مباحث الہیات کی طرف اشارہ ہے۔ اور لفظ الرحمن میں مباحث نبوت و خیریت کی طرف اشارہ ہے کہ جنکے بغیر خدا کی مرضی کے موافق ایک لمحہ گزارنا محال ہے۔

اور لفظ رحیم میں اجمالاً تمام امور آخرت کی طرف اشارہ ہے اور یہی وہ تین امر ہیں کہ جو تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیم کا لباب اور عطر ہیں۔ اور تقاضائی اور جبر جانی انہیں تین مقاصد اور موافقت کی شرح میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علامہ تفتازانی اور علامہ جرجانی اور تمام متکلمین کو تمام اہل اسلام کی طرف سے جہانگیر خیر عطا فرمائے۔ کہ دین کے مقاصد اعلیٰ کو خوب واضح فرمایا اور امت کے لیے صحیح موقف کو خوب واضح اور روشن کر دیا۔ آمین۔ یا رب العالمین۔

سورہ فاتحہ میں بھی انہی تین باتوں کو کسی قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اَللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ۔ میں صفات الہیہ کو بیان فرمایا ہے اور مَا لَدُنْہِ یُزْهِدُ الْعِزَّیْنِ۔ سے اعمال آخرت کی طرف اشارہ فرمایا اور اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ الخ سے مباحث نبوت و رسالت، ایمان اور کفر، سعادت اور شقاوت۔ ہدایت اور ضلالت کے فرق کی جانب اشارہ فرمایا۔

اور تمام قرآن انہیں مضامین ثلاثہ کی تفصیل سے جو سورہ فاتحہ میں اجمالاً ذکر فرمائے اسی وجہ سے اس سورت کا نام ام الكتاب ہے یعنی تمام کتاب الہی کا خلاصہ اور اجمال اور چونکہ کتاب الہی کی ہر سورت انہی مضامین ثلاثہ کی تفصیل ہے جو اجمالاً یشہد اللہ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ میں درج ہیں۔ اس لیے ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ کا لکھنا اور پڑھنا مسنون قرار دیا گیا۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

حقیقی ستائش اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے جو تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے

۱۔ جو فعل علم اور اختیار اور قدرت اور ارادہ سے صادر ہو اس کی واقعی خوبی بیان کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ مدح میں نہ فعل کا اختیار ہونا ضروری ہے اور نہ اس خوبی کا واقعی ہونا لازمی ہے اسی وجہ سے مدح کسی وقت ممنوع بھی ہو جاتی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

احشوا العتاب وجوه المذہبین مدح کرنے والوں کے منہ پر خاک

ڈال دو۔

مگر حمد سے کسی وقت منع نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے کہ اس میں واقعی خوبی کا اظہار ہوتا ہے بعض علماء نے تعریف حمد سے قید اختیار کو حذف کر دیا ہے اس لیے کہ اس قید کے ہونے ہوئے حق تعالیٰ شانہ کی صفات ذاتیہ کی شمار کو حمد کہنا دشوار ہو گا۔ اس لیے کہ صفات ذاتیہ جیسے علم و قدرت افعال خداوندی کی طرح اختیاری نہیں۔ اگرچہ یہ تاویل ہو سکتی ہے کہ یہ صفات اگرچہ غیر اختیاری ہیں مگر ان کے اثرات ضرور اختیاری ہیں یا ان کے موصوف کا فاعل متنازع ہونا حمد کے لیے کافی ہے۔ مگر اور مدح میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ حمد انہی صفات کمال پر ہو سکتی ہے جن کا صفات کمال ہو ناقطعی اور یقینی ہو۔ اور ان میں کسی قسم کے نقص اور عیب کا شائبہ بھی نہ ہو بخلاف مدح کے کہ اس میں نہ یہ ضروری ہے کہ وہ صفت قطعاً اور یقیناً صفت کمال ہو، نہ تا بھی صفت کمال ہو نہ مدح کے لیے کافی ہے اور نہ یہ ضروری ہے کہ صفت کمال شائبہ نقص سے پاک ہو، بلکہ اگر اس میں کچھ نقص بھی ہو تب بھی مدح ہو سکتی ہے۔

نیز حمد میں یہ ضروری ہے کہ محاسن و کمالات کا ذکر محبت اور احوال کے ساتھ ہو اور مدح میں یہ ضروری نہیں۔ مطلقاً محاسن اور کمالات کے بیان کرنے کو خواہ وہ محبت اور احوال سے ہو یا نہ ہو مدح کہتے ہیں۔ جیسا کہ ایک برابر والا دوسرے برابر والے کی مدح کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ لفظ حمد سے جو تعظیم و تہنیم مترشح ہوتی ہے وہ لفظ مدح سے نہیں ہوتی اس لیے کہ حمد کا اکثر اطلاق اس غنی حمید ہی پر ہوتا ہے۔ نیز حمد زندہ ہی کی ہوتی ہے اور مدح زندہ اور غیر زندہ دونوں کی ہوتی ہے اور حمد کے بعد سب سے پہلے اسم ذات کو ذکر فرمایا اور اس کے بعد پھر دیگر اسماء صفات و افعال کو ذکر کیا، تاکہ ذاتاً اور صفاتیہ اور فعلیہ ہر طرح سے اس کا مستحق حمد و ثناء ہونا معلوم

لے قولہ حقیقی ستائش اشارہ الی ان الاولی ان یکون لام التعریف فی الحمد للجنس والحقیقۃ کما اختارہ جار اللہ علامۃ وھو بلغم من الاستغراق۔ کمالاً یخفی علی ارباب الذوق فاخبرہم ذلک استغفر عن قولہ مخصوص ہے۔ ہذہ ترجمۃ لام الاختصاص فی اللہ۔

ہو جائے۔

۲۔ ربوبیت بمعنی پرورش کرنا اور کسی شئی کو بتدریج حد کمال تک پہنچانا تربیت اگرچہ والدین سے بھی ظہور میں آتی ہے۔ کما قال تعالیٰ:

قُلْ عِبَادِ اِنْ حَسْبُكُمْ مَا رَبَّيْتُمْ
اور یہ دعا مانگ کر اسے اللہ میرے
مال باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے
صَغِيرًا۔

غیر سالی میں مجھ کو پالا۔

مگر والدین کی تربیت فوراً آفتاب کی طرح اصلی اور ذاتی خانہ زاد نہیں بلکہ نور زمین کی طرح مستعار اور عطار غیر ہے جس طرح نور زمین آفتاب کا فیض اور عطیہ ہے اسی طرح والدین کی تربیت بھی عطیہ الہی ہے۔

نیز حقیقی تربیت جب ہو سکتی ہے کہ کسی شے کو نسبت سے ہدایت کیا جائے۔ اور پھر اس کے تمام اسباب تربیت کو پیدا کیا جائے۔ اور پیدا کرنے کے بعد انشراح کے تمام موانع دور کر دیئے جائیں۔ تب تربیت مکمل ہو سکتی ہے۔ والدین اولاد کی تربیت کرتے ہیں مگر نہ اولاد ان کی مخلوق ہے اور نہ وہ سامان تربیت کی خالق ہیں بلکہ سب کا سب خدا ہی کا پیدا کیا ہوا ہے نیز والدین کی تربیت چند اشخاص کے ساتھ مخصوص ہے۔ تمام عالم کے لیے عام اور محیط نہیں اور حق تعالیٰ شانہ کی تربیت غیر محدود اور عام اور محیط ہے پس قابل ستائش وہی ربوبیت ہو سکتی ہے جو اصلی اور ذاتی ہو۔ مستعار اور عطار غیر نہ ہو۔ ہر طرح سے کامل اور مکمل ہو کسی قسم کا اس میں نقص نہ ہو۔ تمام عالمین کے لیے عام اور محیط ہو اس لیے ارشاد ہوا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

یعنی حقیقی ستائش خدا تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہے کہ جس کی ربوبیت اصلی اور ذاتی اور کامل ہونے کے علاوہ تمام جہانوں کے لیے عام اور محیط ہے اسی وجہ سے جب فرعون نے کہا۔

وَمَا رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔

تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
یعنی وہ ہے کہ جس کی تربیت سب سموات
اور سب زمین اور کل عالم کو محیط ہے۔

وَمَا بَیْنَهُمَا

اس اشارہ اس طرف ہے کہ اچھا کلام تعریف۔ لام حقیقت اور لام جنس سے یعنی حمد کی حقیقت اور جنس ہی اللہ کی ہے اور زمین طارنے لام کو متوازی کیے لیا ہے انہوں نے اس طرح ترجیح کیا کہ سب تعریف واسطے اللہ کے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ارشاد کے بعد شاید فرعون کو یہ تردد ہوا جو کہ تربیت کو صرف ذات خداوندی میں مختصر کر دینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے جبکہ ہم والدین اور آفتاب اور مانتاب کی تربیتوں کا بھی روزانہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں اس لیے موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام دنیا و بواب کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا۔

وَرَبُّكُمْ ذُو كُرْبَىٰ ۖ اَبَا رَبِّكُمْ
اَلَا وَلِيٌّ ۚ

یعنی تمہارے آبا و اجداد کی تربیت اصلی اور ذاتی نہیں بلکہ عطیہ الہی ہے، تمہارا اور تمہارے تمام آباء و اولین کا حقیقی رب اور پروردگار وہی ہے اور تیسری بار یہ فرمایا۔

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ۚ فَمَا يَنْفَعُكُمْ
اِنَّ كُنْتُمْ تَفْقَهُونَ ط۔

یعنی آفتاب اور مانتاب کو اپنی کھیتوں کا مربی سمجھنا غلط ہے اس لیے کہ خود آفتاب و مانتاب اور ان کے نور کو اسی رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً
وَالْقَمَرَ نُورًا۔

اگر وہ رب العالمین شمس و قمر کو روشنی نہ بخشتا یا کھیتیاں پکانے کی خاصیت ان میں نہ رکھتا تو کہاں سے کھیتیاں پکاتے۔

رب العالمین میں ربوبیت خداوندی کا تمام اجناس و انواع اور تمام افراد و اشخاص کو محیط ہونا بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلی آیت یعنی رَبُّكَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ میں اس کی ربوبیت کا تمام ممکنہ مختلفہ کو محیط ہونا بیان فرمایا۔ اور دوسری آیت رَبُّكُمْ وَاَبَاكُمْ اَلَا وَلِيٌّ میں اس کی ربوبیت کا ماضی اور حال اور مستقبل اور تمام اوقات اور ازمنہ مختلفہ کو محیط ہونا بیان فرمایا اور تیسری بار رب المشرق والمغرب فرما کر اس کی ربوبیت کا تمام اوضاع اور حالات تمام تغیرات اور کیفیات کو محیط ہونا بیان فرمایا۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کسی شخص اور کسی نہ کسی مکان اور کسی حالت اور وضع کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ سب کو عام اور محیط ہے اس لیے ہی لائق عبادت اور ستی حمد و ثناء ہے۔

حضرت صوفیہ کرام قدس انہما را ہم فرماتے ہیں کہ ارجح کے کانوں میں سب سے پہلے صف ربوبیت ہی کا نغمہ جانفزا پہنچا ہے اور اسی وصف سے اوّل خدا کو پہچانا ہے۔ کما قال تعالیٰ ۔

وَ اِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي اٰدَمَ
مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَا

اَشْهَدُ مُوْ عَلَى الْفُسْهُوِ
اَلَنْتُ بِرَبِّكَ ۖ قَالُوا
اور خود انکو انکی جانوں پر گواہ بنایا کیسے
تمہارا رب نہیں سب نے کہا ہے شک
آپ ہمارے رب ہیں۔

حق تعالیٰ شانہ نے سب سے پہلے اسی اسم رب کے ساتھ ادواح کو مخاطب کیا اور اسی نام سے اُن سے عہد اور میثاق لیا اور بظاہر یہی وجہ ہوگی کہ اقل الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لیجر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و مرسلین اور عباد مخلصین کی جو دعائیں حق تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہیں۔ وہ اکثر و بیشتر کلمہ رَبَّنَا سے وارد ہوئی ہیں اور ایک مقام پر یعنی رَبَّنَا اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا اِلٰہِ اِن اٰیَاتِیْ فِیْ کِتٰبِ رَبِّنَا سے دعا کرنے والوں کو اور لا یٰہٰبَ فَرِیٰہَ (۳۴) عالم اُس چیز کو کہتے ہیں جس سے خالق کا علم حاصل ہوتا ہو۔ عالم علامت سے متعلق ہے۔ عالم کو عالم اُس لیے کہتے ہیں کہ وہ علامت ہے اسماء الہی اور صفات خداوندی کے لیے عالم میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اسی کے کسی اسم کا مظہر اور آئینہ سے نمونہ و کافراں کی شان اور انعام اور انتقام کے مظہر ہیں۔ صاحبِ عزت اور صاحبِ ذلت اس کی شان تُحْسِنُ مَن لِّتَاوَمُوْا وَ تُجِدُوْا مَن لِّتَسَاوَعُوْا آئینہ میں ہیں۔ عالم غیب اور عالم شہادت اُسکے نام نانی ہوا بظاہر و الباطن کے لیے آئینہ ہیں۔

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بے حد مہربان۔ نہایت رحم والا

عجب نہیں کہ بسم اللہ میں وہ شانِ رحمت مراد ہو کہ جو نمونہ اور تربیتِ عالم کے لیے باعث ہوئی۔ اور الحمد میں الرحمن سے وہ رحمت مراد ہو جو خاص حالتِ تربیت میں مبذول ہوتی ہے اگر یہ رحمت روک لی جائے تو تربیت اور پرورش ناممکن ہو جاتے۔

اور الرحیم سے وہ رحمت مراد ہو کہ جو تربیت اور پرورش کے بعد جزا اور سزا کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ اس لیے کہ تربیت اور تکمیل کے بعد آثار اور ثمرات کا نہ مرتب ہونا اس تربیت کے ضائع کرنے کے مراد ہے۔

کھیتی پک جانے کے بعد اگر اس پر درختی نہ چلائی۔ گندم اور میوہ الگ الگ نہ کیا جائے تو کھیتی کو ضائع کرنا ہے۔

اسی طرح اگر اس عالم کی تربیت ختم ہو جائے کہ بعد مومن اور کافر، سعید اور شقی کو جدا جدا نہ کیا جائے تو عالم کی تربیت کا ضائع اور بیکار ہونا لازم آئے گا۔ اور آئندہ آیت یعنی مالکِ یوم الدین میں اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے۔

امام راوی فرماتے ہیں۔ الرَّحْمٰن الرَّحِیْمِ۔ کا کھرا اسکی رحمت کے مکر اور مصلحت ہونے کی طرف پیشتر ہے لیکن مبادا رحمت کی یہ فراوانی کہیں بندوں کو مغرور نہ بنا دے اس لیے

مَلَکِ یَوْمِ الدِّینِ کا اضافہ فرمایا تاکہ رغبت کے ساتھ رہبت کا ضروری ہونا معلوم ہو سکے جیسے - تَحْزِیْنُ الذَّکٰبِ وَ قَابِلُ الثُّوبِ کے بعد شَدِیدُ الْعِقَابِ کی صفت کا ذکر فرمایا۔
۱۷ کلامہ

اور عجب نہیں کہ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کا هِلَکِ یَوْمِ الدِّینِ سے پہلے ذکر کرنا سبقت
رغبتی غصّی کی جانب پیش کرے۔

هِلَکِ یَوْمِ الدِّینِ روز جزاء کا مالک

یعنی اللہ تعالیٰ قیامت اور جزاء کے دن کا مالک ہے جس میں فرمانبرداروں اور نافرمانوں
کی جزاء کا فیصلہ فرمائیگا۔ اس لیے کہ نبی کی اور نبی اور فرمانبردار اور نافرمان اور موافق اور مخالف میں
فرق کرنا امتلاً و تقلاً ضروری ہے۔ کما قال تعالیٰ۔ اَمْ یَجْعَلُ الدِّینَ اَمْوَالًا وَعَمَلًا
الصَّالِحَاتِ کَالْمُنْذَرِیْنِ فِی الْاَرْضِ اَمْ یَجْعَلُ الْمُتَّقِیْنَ کَالْفُجَّارِ۔ وَ قَالَ تَعَالٰی
لِیَجْزِیَ الدِّیْنَ اَسَاوًا یَسَا عَمَلُوْا وَ یَجْزِیَ الدِّیْنَ اَخْسَلُوْا بِالْحُسْنٰی وَقَالَ
تَعَالٰی۔ اِنَّ السَّاعَةَ اَیْسَةً اَکَادُ اُحْصِیْهَا لَیَجْزِیَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ۔ نیز دنیا میں کوئی
ظالم ہے اور کوئی مظلوم اور مظلوم کا ظالم سے انتقام میں عدل اور عین حکمت ہے اور دنیا میں یہ
انتقام نہیں لیا گیا تو آخرت میں لا محالہ لیا جائے گا۔

اس آیت میں دو قرار تین ہیں اور دونوں صبح اور متواتر ہیں ایک هِلَکِ یَوْمِ الدِّینِ یعنی روز
جزاء کا بادشاہ اور دوسری قرارت هِلَکِ یَوْمِ الدِّینِ یعنی روز جزاء کا مالک۔ اور اسکی مالکیت
اور ملکیت یعنی بادشاہت کے لیے روز جزاء کو اس لیے خاص کیا گیا کہ اسکے جلال و جمال کا بلا واسطہ
ظہور علی وجہ التماہ و الکمال۔ عالم کے ہر ہر فرد کے لیے ایک ہی آن میں صرف اسی روز
ہو سکے دنیا میں بھی وہی حقیقی مالک اور حقیقی بادشاہ ہے مگر دنیا میں اس کی مشیت اور حکمت
سے کچھ مجازی بادشاہت اور مجازی مالکیت نظر آتی ہے۔ قیامت کے دن سارے مجاز ختم ہو
جائیں گے اور صرف حقیقت ہی حقیقت رہ جائے گی۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ ان دونوں
قرارتوں میں سے کون سی قرارت افضل ہے بعض علماء ملک یعنی بادشاہ کی قرارت کو راجح قرار
دیتے ہیں۔ اور وجہ ترجیح یہ بیان کرتے ہیں۔

۱۔ کہ ملکیت یعنی بادشاہت میں جو عظمت ہے وہ وصف ملکیت میں نہیں۔ ملک تو ہر ایک ہوتا
ہے مگر بادشاہ ہر ایک نہیں ہوتا۔

۲۔ مالک کا حکم نقطہ اپنے ملک پر چلتا ہے اور بادشاہ کا حکم تمام ملک اور تمام رعایا پر جاری اور
نافذ ہوتا ہے۔

- ۳۔ بادشاہ کی اطاعت سب پر واجب ہے اور مالک کی اطاعت فقط اسکے مملوک پر واجب ہے۔
- ۴۔ نیز لفظ رَدِّبِ الْعَلَمِیْنِ بھی مالکیت پر دلالت کرتا ہے۔ پس اگر ملک کے بجائے مالک بٹھا جائے تو ٹکرا لازم آتا ہے۔
- ۵۔ قرآن کریم کی آخری سورت میں عَلَی النَّاسِ آیا ہے لہذا قرآن کی پہلی سورت میں بھی عَلَی الَّذِیْنَ پڑھنا چاہیے تاکہ اقل قرآن اور آخر قرآن ایک دوسرے کے مناسب اور سہ رنگ ہو جائے۔
- اور جو حضرات علماء عَلَی کی قرارت کو ترجیح دیتے ہیں وہ یہ وجوہ بیان کرتے ہیں۔
- ۱۔ کہ ملکیت یعنی بادشاہت انسانوں کے ساتھ مخصوص ہے اور مالکیت انسان اور غیر انسان سب کو شامل ہے۔
- ۲۔ مالک اپنی مملوک کو ذر و خست کر سکتا ہے۔ بادشاہ رعایا کو فروخت نہیں کر سکتا۔
- ۳۔ رعیت بادشاہ کے ملک اور سلطنت سے بھاگ کر نکل سکتی ہے اور مملوک بھاگ کر مالک کی ملکیت سے نہیں نکل سکتا۔
- ۴۔ غلام پر مولیٰ کی خدمت واجب ہے۔ رعایا پر بادشاہ کی خدمت واجب نہیں۔
- ۵۔ غلام بغیر آقا کی اجازت اور اذن کے کوئی تصرف نہیں کر سکتا اور رعیت بغیر بادشاہ کی اجازت کے کام کر سکتی ہے۔ اور مملوک چونکہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا ہے اس لیے اس کو سوا مولیٰ کے کسی چیز سے تعلق بھی نہیں ہوتا۔ غلام کے پیشِ نظر سرِ دقت آقا کی خوشنودی رہتی ہے رعایا چونکہ اپنی چیزوں کی مالک بھی ہوتی ہے اس لیے ان کو بادشاہ سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا۔
- ۶۔ غلام کو آقا سے توقعِ رحم و کرم کی ہوتی ہے اور رعیت کو بادشاہ سے عدل و انصاف کی امید ہوتی ہے۔ اور بندہ رحم و کرم کا زیادہ محتاج ہے۔
- ۷۔ بادشاہت میں ہیبت زیادہ ہے اور مالکیت میں شفقت اور عنایت زیادہ ہے۔
- ۸۔ بادشاہ کے سامنے جب لشکر پیش ہوتا ہے تو ضعیفوں اور کمزوروں اور بیماروں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اور مالک ضعیف اور کمزور غلاموں پر اور مزید توجہ کرتا ہے اور ان کی اعانت اور خبر گیری میں مشغول ہوتا ہے۔
- ۹۔ مالک کو مملوک سے تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ بادشاہ کو رعایا سے اتنی محبت اور تعلق نہیں جتنا کہ آقا کو غلام سے ہوتا ہے اور عاشقوں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی شوقہ جانفزا نہیں کہ محبوب کو ہم سے محبت اور تعلق ہے۔

۱۰۔ **حِلْدَع** میں **حِلْدَع** سے ایک حرف زیادہ ہے۔ لہذا **حِلْدَع** کی حرارت میں ثواب بھی زیادہ ہو گا۔ اس لیے کہ ایک حرف کے زیادہ ہونے کی وجہ سے دس نیکیاں اور زیادہ ہوں گی۔ **فَلْيَذْكُرْ عَشْرَةَ سَعْدٍ**۔

إِيَّاكَ لَقَدْ ذُكِّرْنَا لَنُتَبِّحُ

(خاص تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے ہر کام میں مدعا پتے ہیں)

اس لیے کہ بغیر تیری اعانت اور مدد کے کچھ نہیں ہو سکتا)

یعنی اجسام علویہ اور سفلیہ اور کواکب اور نجوم اور نور اور ظلمت کسی کو تیرا شریک نہیں ٹھہرتے ہیں نہ خیر و شر اور سعادت و نحوست کا تجھ ہی مالک سمجھتے ہیں پہلی آیت میں حق تعالیٰ کی بیعت اور رحمت کو بیان کیا اور معرفت ربوبیت کے بعد معرفت عبودیت کا درجہ ہے۔ اس لیے اس کے بعد عبادت کا ذکر کیا گیا۔

۱۔ کسی کی نہایت درجہ تعظیم کے لیے دل و جان سے غایت درجہ کا تذلّل اختیار کرنا اسکا نام عبادت ہے۔ لہذا جو تذلّل اختیار نہ ہو بلکہ اضطرابی یعنی بلا اختیار کے ہو وہ عبادت نہیں کہلائے گا اور اسی طرح جو تذلّل کسی کے جبر اور قہر اور زور سے ہو وہ بھی عبادت نہ کہلائے گا اور جس تذلّل سے تعظیم مقصود نہ ہو وہ استہزاء اور تمسخر کہلائیگا اور لائق عبادت اور مستحق بندگی وہی ذات ہوگی، جو غایت درجہ کی عظمت اور جلال اور نہایت درجہ خوبی اور کمال اور انتہائی انعام و اکرام اور انتہائی بخود نوال کے ساتھ مقصود ہو گا اس سے بڑھ کر اور کوئی درجہ اور مرتبہ عقل اور خیال میں نہ آسکے۔ اور جو انتہائی عظمت و جلال کے ساتھ موصوف نہ ہوا اسکے سامنے انتہائی تذلّل اختیار کرنا سراسر بے موقع اور بے عمل ہے اسی وجہ سے قرآن کریم نے **شَرِكْ** کو **عَلِيمٌ عَظِيمٌ** کہا ہے۔ اور کسی چیز کو بے عمل رکھنے کی کا نام ظلم ہے۔ خداوند ذوالجلال کو اگرچہ کسی کی عبادت اور بندگی کی ذرہ برابر حاجت نہیں۔ مگر مقتضائے حکمت یہ ہے کہ صاحب نقصان صاحب کمال کے سامنے تذلّل اور پستی اختیار کرے ورنہ کمال اور نقصان کی مساوات لازم آئے گی جو ملامت خلاف حکمت ہے۔ ابتدائے آفرینش عالم سے اس وقت تک دنیا کے تمام عقلاء اور عالم کے تمام حکماء اس پر متفق رہے ہیں کہ ہر صاحب کمال کی تعظیم اور اسکا احترام عقلاً واجب اور فرض ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ناقص کامل کی تعظیم کو اس لیے ضروری نہ سمجھے کہ اس ناقص کو اپنے زعم میں اس کامل کی ضرورت نہیں۔ مگر یہ احتمال خداوند جلّ و علا میں جاری نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ مخلوق کا خالق سے مستغنی ہونا ناممکن اور محال ہے۔ ممکن کا وجود ہی واجب الوجود کے سہارے سے ہے۔

پناہ بلندی و پستی توئی ہمہ نیستند آنچہ ہستی توئی

اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جو شخص وجود باری یا تو حید باری کا سکر ہو وہ نابی نہیں

بلکہ ناری ہے۔ اگرچہ اسکو کسی نبی کی دعوت نہ پہنچی ہو۔ اس لیے کہ وجود باری اور توحید باری کا مسئلہ فطری اور عقلی اور بدیہی ہے اور عقائد عالم کا اجتماعی ہے۔ بعثت انبیاء پر موقوف نہیں جوت پوری جو چکی ہے لہذا اب کوئی غلط سموع نہیں۔

اور اسی وجہ سے کہ عبادت اختیار تزلزل کا نام ہے حضرات فقہار نے عبادت کے لیے نیت کا ہونا بالاجماع شرط قرار دیا ہے۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ کمال محبت کے ساتھ کمال محبت کا نام عبادت ہے۔ کمال عظمت کے ساتھ کمال محبت بھی عبادت کے مفہوم میں داخل ہے جس درجہ کی محبت اور عظمت ہوگی اسی درجہ کی عبادت ہوگی عظمت کے ساتھ جنک محبت نہ ہو عبادت نہیں کہلاتی گی اور ایاک جو تقدیر کا مقول ہے اسکی تقدیم کر کے یہ ہے یعنی خالص تیری بندگی کرتے ہیں کسی اور کی نہیں نیز تقدیم مقول میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ عابد کی نظر اپنی عبادت پر نہ ہونی چاہیے بلکہ معبود پر ہونی چاہیے۔ نیز عبادت سے فقط معبود کی رضا اور خوشنودی مقصود و مطلوب ہونی چاہیے۔

خلاف طریقت بود کا ولیا ۴ تنہا کنند از خدا جز خدا
گر از دوست چہشت برسان دوست ۵ تو در بند خویشی نہ در بند اوست

اور تقدیر صیغہ جمع ہے جسکے معنی یہ ہیں کہ ہم سب تیری بندگی کرتے ہیں بجائے اَئِدُ کے صیغہ جمع لانے میں التزام جماعت کی طرز اشارہ ہے نیز اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بندگی کرنے والا اپنی عبادت پر ناز نہ کرے۔ بلکہ یہ سمجھے کہ عبادت کرنے والا صرف وہی ایک نہیں بلکہ بے شمار بندگی کرنے والوں میں سے ایک یہ بھی ہے۔

ابتداء سورت میں طرز کلام غائبانہ تھا۔ اور ایاک اَئِدُ میں بجائے غائبانہ کے حاضرانہ طرز کلام اختیار کیا گیا اور اس طرح غیبت سے خطاب کی طرف انتقال کیا گیا وجہ اس کی یہ ہے ۱۔ کہ شروع سورت میں حمد اور ثناء کا ذکر تھا اور تلوین اور ثناء غائبانہ زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ غائبانہ حمد زیادہ اخلاص کی علامت ہے اور ایاک اَئِدُ میں عبادت کا ذکر ہے اور عبادت اور خدمت حضوری میں ہوتی ہے۔

۲۔ نیز نمازی نے جب نماز شروع کی تو شروع نماز میں بمنزلہ جنی کے اگر کھڑا ہو گیا اور خداوند ذوالجلال کا غائبانہ حمد و ثناء شروع کی یعنی اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کہا یعنی اسم ظاہر کے ساتھ اس کی حمد و ثناء کی اور اسم ظاہر حکم میں غائب کے ہے اور جب حمد و ثناء حیدر کمال کو پہنچی تو جو حجابات درمیان میں تھے وہ اٹھ گئے اور بعد قرب سے اور اجنبیت یگانہ سے بدل گئی اور یہ شخص اس قابل ہو گیا کہ خداوند ذوالجلال کے حضور بصیغہ خطاب عرض محدود کر سکے۔

۳۔ نیز ایاک اَئِدُ کے بعد ہدایت کے سوال کا ذکر ہے اور سوال اور درخواست حضوری ہی میں زیادہ بہتر اور مناسب ہوتی ہے اس لیے کہ جب سنی کے سامنے سوال کیا جائے تو سنی

اور کریم اُس کے رد کرنے سے شرماتا ہے۔
 اور اِيَّاكَ لَعْنُوكُمْ کے بعد اِيَّاكَ لَسْتُمْ عَلَيْنِ کو اس لیے ذکر فرمایا کہ اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت پر قوت اور قدرت بدون اس کی اعانت اور توفیق کے حاصل نہیں ہو سکتی اور توفیق کا طلب کرنا بھی استعانت ہے مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لیے بندہ کی حول و لا قوۃ الا باللہ غرض یہ کہ اِيَّاكَ لَعْنُوكُمْ کے بعد اِيَّاكَ لَسْتُمْ عَلَيْنِ کا ذکر کرنا محجب (گھنڈم) کو زائل کرتا اور سخوت اور کبر کو فناء کرتا ہے۔ اِيَّاكَ لَعْنُوكُمْ میں فرقہ جبریہ کے رد کی طعناں اشارہ ہے۔ جبریہ۔ بندہ کو مجاہد کی طرح مجبور محض بتاتے ہیں۔ اِيَّاكَ لَعْنُوكُمْ سے اس فرقہ کا رد ہو جاتا ہے کیونکہ عبادت کے معنی اختیار و تدبیر کے ہیں۔ فی الجملہ بندہ کے لیے اختیار ثابت ہوا اور جبر محض کی نفی ہوئی اور اِيَّاكَ لَسْتُمْ عَلَيْنِ میں فرقہ معتزلہ کے رد کی طرف اشارہ ہے۔ ارباب اعتزال بندہ کو اپنے افعال کا خالق اور فاعل مستقل قرار دیتے ہیں۔ اِيَّاكَ لَسْتُمْ عَلَيْنِ سے اس فرقہ کا رد ہو جاتا ہے اس لیے کہ مطلب یہ ہے کہ بندہ اگرچہ عبادت اور بندگی اپنے اختیار سے کرتا ہے لیکن مجاہد کی طرح مجبور محض اور اختیار سے ماری اور کورا نہیں مگر ایسا فاعل مستقل بھی نہیں کہ حق تعالیٰ شانہ کی اعانت سے مستغنی اور بے نیاز ہو جائے بندہ فاعل مختار ضرور ہے مگر اپنے اس خدا داد اختیار میں محتار نہیں ہر لمحہ اور ہر لحظہ اس کی اعانت اور امداد کا محتاج ہے۔ فافہم ذلك فانہ دقیق و لطیف و سیاقی تفصیل ذلک انشاء اللہ تعالیٰ۔

(سوال) درباره استعانت بغير الله

اس آیت سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ سوائے خدا کے کسی سے مدد نہ مانگی جائے حالانکہ قرآن و حدیث میں جا بجا اس کا ذکر ہے کہ ایک دوست کی مدد کرو۔ بیمار ہو تو علاج کرو۔ آخر یہ طیبیب اور دوا سے استعانت اور استمداد نہیں تو اور کیا ہے لہذا یہ بتلایا جائے کہ وہ کون سی استعانت ہے جو غیر اللہ سے جائز ہے اور کون سی کفر اور شرک ہے۔

جواب

جانتا چاہیئے کہ غیر اللہ سے مطلقاً استعانت حرام نہیں استعانت بغير الله بعض صورتوں میں کفر اور شرک ہے اور بعض صورتوں میں جائز ہے۔ ضابطہ اس کا یہ ہے کہ اگر سوائے خدا تعالیٰ

ہوتا ہو جیسے روحانیات سے مدد مانگنا۔ اگرچہ یہ شخص مستقل نہ سمجھتا ہو لیکن مشرکین ہو کر ادواح کو فاعل مستقل سمجھ کر مدد مانگتے ہیں اس لیے ادواح سے مدد مانگنا قطعاً حرام ہوگا۔ حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں تردد اس میں ہے کہ اس شخص کو دائرۃ اسلام سے خارج کیا جائے یا نہیں یہ فعل چونکہ مشرک کا مظہر اتم ہے اس لیے دائرۃ اسلام سے خارج ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے خلاصہ کلام یہ کہ اقل کی دو صورتیں قطعاً کفر اور شرک ہیں اور ان کا مرکب دائرۃ اسلام سے خارج ہے اور اس خیر کی دو صورتیں قطعاً حرام ہیں تردد اس میں ہے کہ ایسے شخص کو کافر اور دائرۃ اسلام سے خارج مانا جائے یا نہیں لیکن اگر ایسی شے سے مدد مانگے کہ جس سے مدد مانگنا کفار اور مشرکین کے شعائر سے ہو تو ایسی صورت میں اگر کوئی فقہی اور مفتی زنجار باندھنے والے کی طرح اس پر بھی ظاہر کے اعتبار سے کفر اور شرک کا فتویٰ دے اور کافر ہونے کا حکم لگانے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ چونکہ وہ شے شعار کفر اور شرک سے ہے اس لیے اس کی نیت کا اعتبار نہ کیا جائیگا البتہ امور عادیہ جو ملاقت بشریہ کے تحت داخل ہوں اور کارخانہ عالم اسباب ان کے ساتھ مربوط اور متعلق ہو اور کسی شخص کو ان کے فاعل مستقل ہونے کا توہم نہ ہو تا ہو۔ جیسے روٹی کی امداد سے بھوک دفع کرنا اور پانی کی امداد سے پیاس دفع کرنا تو یہ استعانت بالغیر جائز ہے بشرطیکہ اعتماد محض اللہ پر ہو اور غیر کو محض ایک ذریعہ اور وسیلہ اور عون الہی کا ایک مظہر سمجھے جیسے نل محض پانی کے آئینکا راستہ ہے اسی طرح اسباب فیض خداوندی کے راستے ہیں اصل دینے والا وہی ہے اور مشرک یہ سمجھتا ہے کہ یہ نل ہی مجھ کو پانی دے رہا ہے۔ اس لیے نل ہی سے پانی مانگتا ہے اور نل ہی کی خوشامد کرتا ہے مثلاً جو شخص دوا کو محض ایک وسیلہ سمجھے اور طبیب کو محض معالج جانے کو کچھ مضائقہ نہیں لیکن اگر دوا کو مستقل مؤثر سمجھے اور طبیب کو صحت بخشنے والا جانے تو یہ شرک ہوگا جانا چاہیے کہ اسباب شرعیہ کا بھی وہی حکم ہے کہ جو اسباب عادیہ کا حکم ہے صرف فرق اتنا ہے کہ اسباب عادیہ کا اسباب ہونا عادیہ سے معلوم ہوا اور اسباب شرعیہ کا سبب ہونا شریعت سے معلوم ہوا پس جس طرح اسباب عادیہ سے استعانت اور استمداد جائز ہے اسی طرح اسباب شرعیہ مثل دعا اور رقیہ صبر اور نماز وغیرہ سے بھی استعانت جائز ہے اس لیے کہ ان امور کا اسباب ہونا شریعت سے معلوم ہوا اور امور غیر عادیہ میں اگرچہ نیزہ کو مظہر عون الہی سمجھے اور اصل اعتماد بھی اللہ ہی پر ہو مگر چونکہ امور غیر عادیہ کا سبب نہ عادیہ ثابت ہے نہ ان جانب اللہ اور بالعرض اگر ثابت بھی ہو تو قطعی اور دای نہیں لیتے اور غیر عادیہ میں استعانت بذات اللہ کفر اور شرک تو نہ ہوگی مگر بدعت مضلالت ضروری حضرت شاہ عبدالوہاب قدس سرہ نے یہ

در سبب بایہ جمیعہ کہ استعانت از غیر بود چہ
اس جگہ جانا چاہیے کہ غیر اللہ سے استعانت
کہ اعتماد بر آن غیر باشد و اورا مظہر عون
الہی نہ اند حرام است و اگر التفات
محض بجانب حق است و اورا یکے
بھر و سہ اس غیر پر ہو اور اس غیر کو امداد
الہی کا مظہر نہ سمجھے۔ اور اگر التفات اور

از مغایرہ چون دانستہ و نظر بکارمانند
اسباب و محنت و اوتالی در آن نموده
بغیر استعانت ظاہری نماید دور از عرفان
نخواہد بود و در شرع نیز جائز و رواست
و انبیاء و اولیاء اکی نوع استعانت
بغیر کردہ اند و در حقیقت این نوع
استعانت بغیر نیست بلکہ استعانت
بمحضرت حق است لا غیر۔

(فتح العزیز صفحہ ۸)

اور دوسرے مقام پر لکھتے ہیں۔

استعانت یا بچیز سے است کہ تو ہم
استقلال آپغیر در وہم و فہم هیچ کس از
مشرکین و موحدین نے گزر دے۔ مثل استعانت
بجبوب و غلات در دفع گرفتگی و استعانت
بآب در دفع تشنگی و استعانت برائے
راحت بسایہ و رحمت و مانند آن و در
دفع مرض یا دویہ و عقاقیر و تعیین دہ
معاش یا میر و بادشاہ کہ در حقیقت معاون
خدمت بمال است و موجب تدلل
نیست یا باطباء و مجالان کہ بسبب
تجربہ و اطلاع زائد از اہنا طلب شرف
است و استقلالے تو ہم نمی شود پس
این قسم استعانت بلا کراہت جائز است
زیرا کہ در حقیقت استعانت نیست
و اگر استعانت است استعانت بخدا
است و یا بچیز نیست کہ تو ہم استقلال در
مدارک مشرکین جاگز نہ مثل استعانت

نظر صرف خدا پر ہو۔ اور اس غیر کو اعانت
الہیہ کا محض مظہر جان کر کا ذخائر اسباب
پر نظر کرتے ہوئے اس غیر سے ظاہری طور
پر مدد چاہے تو عطف عرفان نہیں اور
مشرکت میں بھی جائز ہے اور حضرات انبیاء
اور اولیاء نے بھی غیر اللہ سے اس قسم کی
استعانت کی ہے اور چونکہ نظر صرف حق
تعالیٰ پر ہے اس لیے یہ استعانت بالغیر
نہیں بلکہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی سے

استعانت ہے۔ استعانت اور استمداد یا تو ایسی چیز سے
ہے کہ موحدین اور مشرکین کو بھی اس کے
مستقل ہونے کا شبہ نہیں ہوتا جیسے بوبک
دفع کرنے کے لیے غلہ اور اناج سے مدد
حاصل کرنا اور پیاس دفع کرنے کے لیے
مائی اور شرابوں سے مدد حاصل کرنا اور راحت
اکرام حاصل کرنے کیلئے و رحمت کے سایہ سے مدد
حاصل کرنا اور بیماری دفع کرنے کے لیے دواؤں اور یوں مدد حاصل کرنا
معاشی امور میں امیر اور بادشاہ سے
مدد چاہنا کہ جو در حقیقت معاون خدمت
ہے موجب تدلل نہیں۔ یا اطباء اور مجالین
سے اُن کے تجربہ اور زیادتی و اقصیت کی
بنیاد پر مشورہ لینا ان صورتوں میں استقلال
کا وہم بھی نہیں ہوتا پس اس قسم کی استعانت
بلا کراہت جائز ہے۔ اس لیے کہ یہ لغت
حقیقتہً نہیں محض ظاہری استعانت ہے
حقیقتہً استعانت خدا تعالیٰ سے ہے
یا ایسی چیز کے ساتھ استعانت ہے کہ جس
کا مستقل یا تاثیر ہونا مشرکین کے ذہنوں

یا ارواح و روحانیات فکلیہ یا عنصرہ
یا ارواح سائرہ مثل بہوانی و شیخ
سدر و زین غاں و این نوع استعانت
عین شکر است و منافی ملت حنفی
(فتح العزیز ص ۳)

✧ ✧ ✧
✧ ✧ ✧
✧ ✧ ✧

سبب این ہے۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

ہم کو راہ راست دکھا اور اس پر چلا اور منزل مقصود تک پہنچا

۱- ہدایت کے معنی لطف اور مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنے کے ہیں اسی وجہ سے یہ لفظ حقیقتہً ہمیشہ
طبیعی کے موقع پر مستعمل ہوتا ہے اور فَاَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں بطور حکم
اور بطریق استعزا آیا ہے۔

۲- ہدایت کا استعمال تین طرح سے ہوتا ہے اگر ہدایت سے کسی شے کی نشان دہی اور رہنمائی مراد
ہو تو لفظ الٰہی کے ساتھ متعدی ہو گا اور اگر ہدایت سے منزل مقصود تک پہنچانا مراد ہو تو لام کے
ذریعے سے متعدی ہو گا۔ اور اگر راستہ کا قطع کرنا اور منزل مقصود تک پہنچانا مراد ہو تو بلا واسطہ
متعدی ہو گا جیسا کہ اس آیت میں بلا واسطہ متعدی ہے۔ اس لیے ہم نے اس کے ترجمہ میں دکھانا اور
چلانا اور پہنچانا تینوں چیزوں کا ذکر کیا۔

۳- حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ صراط اصل میں اس راستہ کو کہتے ہیں جس میں پانچ باتیں پائی جاتیں۔

۱- مستقیم یعنی سیدھا ہو۔ (۲) اور موصل الی المقصود جو یعنی مقصد تک پہنچانے والا ہو (۳) اور سبب
سے زیادہ قریب اور نزدیک ہو۔ (۴) اور وسیع اور کشادہ ہو۔ (۵) اور مقصد تک پہنچنے کے
لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہ ہو جس راستہ میں یہ پانچوں باتیں پائی جاتیں اسکو صراط کہتے ہیں
جب تک یہ پانچ باتیں نہ پائی جاتیں اس وقت تک صراط کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا۔

اس جگہ صراط کی صفت مستقیم ذکر کرنے میں اس طائر اشارہ ہے کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے
سبب سے قریب راستہ یہی ہے اس لیے کہ اقلیدس کا قاعدہ ہے کہ جب دو نقطوں میں مختلف اور
متعدد خطوط طائے جائیں تو تمام خطوط میں سبب سے قریب اور سب سے چھوٹا خط ہی خط مستقیم ہو گا
اور سیدھا ہی راستہ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے نیز خط مستقیم متغیر نہیں ہوتا اور غیر مستقیم متغیر ہو جاتا ہے
اور اسی ایک راستہ کا تمام عالم کے مرد و اور مہجور کے لیے کافی ہو نا اس کے وسیع و یسعی دلیل ہے اور خدا

تک پہنچنے کے لیے ہی ایک راستہ ہے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں کا قال تعالیٰ
 وَ اِنَّ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ اور یہ میرا ہر حال کا راستہ ہے لہذا تم اسی
 فَاَتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ راستہ پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو
 فَتَفْتَرُوْا بَیْنَکُمْ عَنۢ سَبِيْلِیْمٍ مباد تم کو خدا کے یہ راستہ سے نہ ہٹا دیں۔

مطلب یہ ہوا کہ اگر بڑے بڑے لوگ اس عاجز اور ناتوان ہوں محکوم و سیرور کے راستہ سے نہ پہنچنے تک پہنچانے کیلئے راستہ پر چلنے سے غم نہ کرے
 منزلی مقصود تک نہ پہنچیں اور دور کے راستہ میں شقت ہے۔

۴۔ عبداللہ بن مسعودؓ اور عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ صراطِ مُسْتَقِيْمٌ سے دین
 اسلام مراد ہے اور بعض احادیث صحیحہ سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں کہ صراطِ مستقیم سے اسلام مراد ہے جو ما بین السَّخَاوِ وَالْاَرْضِ سے بدرجہا زائد و وسیع
 ہے محمد بن الحنفیہ فرماتے ہیں کہ صراطِ مستقیم سے اللہ کا دین مراد ہے جس کے سوا اور کوئی دین مقبول نہیں ابن کثیرؒ

۵۔ اس آیت میں صراط کو اہل انعام کی طرف مرصاف فرمایا اس لیے کہ سیدھے راستہ پر چلنے والے
 بھی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص انعام فرمایا اور متعدد آیات میں صراط کو اللہ کی طرف مرصاف
 فرمایا کما قال تعالیٰ وَ اِنَّکَ لَتَهْدِیْ اِلَی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ۔ صراطِ اللہ۔ وَ اِنَّ

هٰذَا صِرَاطٌ۔ اس لیے کہ وہ صراطِ مستقیم اللہ ہی کا قائم کیا ہوا ہے۔ سنا ہے کہ قادیان کے دہقان
 یوں کہتے ہیں کہ نبی کے راستہ پر چلنے سے آدمی نبی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر اگر بھی قاعدہ ہے تو پھر خدا
 کے راستہ پر چلنے سے خدا بن جانا چاہیئے اور تفسیر ابن کثیر جلد ۱ ص ۹۹ میں ابن عباسؓ سے منقول
 ہے کہ اَلَّذِیۡنَ اَلْعَمَلُ عَلَیْہِمْ سے ملائکہ اور انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین
 سب مراد ہیں لہذا قادیانیوں کے نزدیک فرشتوں کے راستہ پر چلنے سے فرشتہ بن جانا چاہیئے۔

۶۔ استقامت کے معنی توسط اور اعتدال کے ہیں جو ٹھیک افراط اور تفریط کے درمیان میں ہے
 حق تعالیٰ کی محبت اور اطاعت پر قدم کا ٹھیک جم جانا کہ اب ڈگمگانے کا احتمال نہ رہے اس کا
 نام استقامت ہے اور استقامت کا مقام نہایت بلند ہے اسی وجہ سے حضراتِ عارفین استقامت
 کو کرامت سے فوق اور برتر سمجھتے ہیں۔

۷۔ ہدایت اور استقامت کے مراتب نہایت مختلف اور متفاوت ہیں۔ ہدایت اور استقامت کا کوئی
 مرتبہ ایسا نہیں کہ اس کے بعد اس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ اور افضل مرتبہ نہ ہو۔ اور صراطِ مستقیم اگرچہ ایک
 ہے لیکن وسیع ہونے کی وجہ سے اور سالک کے مریخ اور بطعی ہونے کی وجہ سے اس میں بھی قرب
 اور بعد کا تفاوت ہو سکتا ہے اس لیے طلبِ ہدایت کا ہر شخص مامور ہے۔ طالب کو اگر ہدایت و استقامت
 کے بعض مراتب حاصل بھی ہوں تب بھی وہ ہدایت کے اعلیٰ مراتب سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔

۸۔ اے بے پروا بے نہایت درگہ نیست ہر چہ بروے میری بروے بالیست

علاوہ ازیں ہدایت پر قائم اور ثابت رہنے کے لیے ہر لمحہ اور ہر لحاظ اسکی اعانت اور توفیق کی حاجت ہے جیسا کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا! آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ** اس آیت میں ایمان والوں کو پھر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے اسلام پر ثابت اور مستقیم رہنا لازم ہے۔ اسی طرح **إِنَّمَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ** میں مزید ہدایت کی طلب اور ثابت قدمی اور استقامت کی دعا تعلیم کرنا مقصود ہے۔

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ یعنی ان لوگوں کے راستہ پر چلا جن پر تو نے اپنا ایسا خاص انعام فرمایا کہ اسی خاص انعام اور فیاض فضل کی بنا پر وہ نہ تیرے مغضوب اور محتوب ہیں بلکہ تیرے محبوب اور محبوب ہیں تیری رضا و خوشنودی کا تحفہ اور پروانہ حاصل کیسے ہوئے ہیں اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ صحیح راستہ آنکو معلوم ہے منزل مقصود سامنے ہے بعد ذوق و مشوق خط مستقیم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ یمن و یسار کی طرف التفات بھی نہیں کرتے مطلب یہ ہے کہ اسے پروانہ گار عالم ہم نابکار ہیں کو انعام اور اہل انعام کی راہ پر چلا اور دار انعام میں پہنچا اور غضب اور ضلال کی راہ سے محفوظ اور دور رکھ اور اپنی توفیق اور اعانت کو ہمارا ہادی اور معین اور دستگیر بنا اور انبیاء و صدیقین و شہداء و صالحین کو رتین طریق بنا تاکہ انکی معیت اور رفاعت میں اُنہما و خیران تیری بارگاہ میں پہنچ سکیں آمین۔ پس قول اللہ تعالیٰ۔ **الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ**۔ **الْمُحْسِنِينَ** کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے اور قولہ **غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ**۔ **هَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ** کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ **الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ** سے طائفہ اور انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین مراد ہیں۔ جن کو حق تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور عبادت کی نعمت سے سرفراز فرمایا (ابن کثیر) اور انعام کی خاص نوع اور کسی خاص قسم کو نہ ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اسے اللہ ہم پر ہر قسم کا انعام فرما اور وہ تمام الطاف و کرم اور وہ تمام آرا و نعم

لہ غیر المغضوب علیہم چونکہ الذین انعمت کی صفت ہے اس لیے ہم نے ترجمہ میں اسکا لحاظ رکھا ہے کہ ترجمہ ہی سے اسکی صفہ و صفت ہونا معلوم ہو جائے اور بعض نے اس طرح ترجمہ کیا ہے نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا اور نہ ان لوگوں کا جو راستہ سے گم ہوئے۔ انتہی یہ ترجمہ تقدیر المصاف ہے۔ مگر قال ابو حبیان وقد رعبہم فی غیر المغضوب محذوفا قال التذیر غیر صراط المغضوب علیہم و اطلق هذا التذیر فلم یقیدہ بحیث ولا نصیہ وهذا لا یتأتی الا بنصب غیر فیكون صفة لقوله الصراط وهو ضعیف الخ کذا فی البحر المحیط جلد ۱ ص ۳۸

جو تو نے اپنے تمام انعام والے بندوں پر متفرقا نازل فرمائے وہ ہم پر مجتمعاً نازل فرما۔ آمین
 نیز لفظ صراط کو اَلَّذِيْنَ اَتَّخَذْتُ حَكِيْمَةً کی طرف معاف کرنے میں سائلین راہ حق اور
 راہ رانہ کی آخرت کے لیے ایک عظیم الشان تسبیح ہے کہ وہ سفر اور راستہ کی تنہائی سے ہرگز نہ ڈریں
 یسین اور صدیقین اور شہدار اور صالحین انکے رفیق سفر ہیں۔ وَحَسْبِيَ اَدْنٰی اَلْاَشْفٰی رَفِیْقًا۔
 نیز مقام سوال میں منعم کے انعامات و احسانات کا تذکرہ۔ اجابت اور قبول میں خاص و فخر کا ہے
 اسی طرح سوالیہ ہدایت کے وقت حق جل و علا کے انعام عام کا ذکر کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اسے رب
 العالمین اور اسے ارحم الراحمین تو نے اپنی رحمت و اسع سے بہت بندوں پر ہدایت کا انعام فرمایا ہم
 کو بھی اس نعمت غنی سے سرفراز اور اس پر استعانت نصیب فرما اور ہم گنہگاروں کو بھی اپنے لطیف
 عیم سے اہل انعام کے ذمہ میں داخل فرما۔ آمین۔

مَقْصُوْدٌ حَكِيْمٌ سے وہ فزاق مراد ہے جو دیدہ و دانستہ راہ راست کو چھوڑ دے اور علم
 صحیح کے باوجود ہوائے نفس کی پیروی میں غلط راستہ اختیار کرے۔ اس نوع کے کامل ترین افراد یہود
 ہے یہود ہیں کہ باوجود تورات کے عالم ہونے کے کتمان حق اور استکبار اور اتباع ہوئی جیسے امراض
 میں مبتلا رہے۔

انبیاء اکرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ہمیشہ محاذِ نہ رویہ رکھا، جان بوجھ کر قتل انبیاء اللہ کے
 مرتکب ہوئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اب تک ذلت و مسکنت کی جبر لگا دی گئی غضب اور لعنت
 کا طوق ان کی گردنوں میں ڈال دیا گیا۔ مَنْ لَعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَیْهِ۔

اور ضارِ کائنات سے وہ گروہ مراد ہے جو سوار السبیل سے بھٹک کر غلط راستہ پر جا پڑا۔
 اس نوع کے کامل ترین افراد نصاریٰ ہیں۔ کما قال تعالیٰ۔

وَاصْلُواْ كِتٰبَہُمْ وَصَلُّوْاْ عَنّٰی سَوَآءِ السَّبِیْلِ۔
 بہتوں کو گمراہ کیا اور خود سیدھے راستے
 سے بھٹک گئے۔

یہود اور نصاریٰ کے کامل ترین افراد ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضوب
 علیہم کی تفسیر یہود سے اور ضالین کی تفسیر نصاریٰ سے فرمائی۔ اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ غضوب علیہم
 اور ضالین کے معنی صرف یہود اور نصاریٰ ہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان دو قسموں کے تحت میں ہر
 قسم کے گمراہ اور کافر اور فاسق و فاجر عاصی اور مبتدع علی اختلاف المراتب داخل ہیں مگر مہمود
 مغضوب علیہم کے کامل ترین فرد اور نصاریٰ ضالین کے اولین مصداق ہیں یہ صرف صالحین یہ فرمایا
 کرتے تھے کہ اس امت کے علماء میں سے جو بگڑا وہ یہود کے مشابہ ہوا اسی لیے کہ وہ اپنی اغراض کی
 وجہ سے کلمات الہیہ کی تحریف اور کتمانِ ہا انزل اللہ اور قلبی الحق با باطل اور اہل علم
 فاضل کے حسد میں گرفتار ہوا کہ یہود کے اخلاق ہیں اور اس امت کے عباد اور زاد سے جو بگڑا وہ

نصاری کے مشابہ ہوا۔ اس لیے کہ اس نے اپنی عبادت میں بجائے شریعت غرام اور سنت مینار کے ہوائے نفس کا اتباع کیا اور نصاریٰ کی طرح تعلیم مشائخ میں اس درجہ کا غلو کیا کہ اعتقاد نہ سہی علماء تو ضرور ان کو رب اور انہی کو خور کو مساجد بنا لیا۔ بعض مرتبہ چونکہ نعمت ہی علم و عقل کے فساد کا باعث ہوتی ہے اکثر عیش اور تنعم ہی میں بڑا کر انسان خدا کو بھول جاتا ہے، احکام الہی کو پس پشت ڈال دیتا ہے اس لیے الذَّیْنِ اَلْعَمَلُ عَلَیْہِمْ کَیْفَہُمْ۔ کے بعد عَنِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہِہُمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ کا اضافہ مناسب ہوا کہ اسے رب العالمین اپنی نعمتوں پر حمد و شکر کی توفیق عطا فرما خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ تیرے انعام کے بعد غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کر سیدھے راستہ سے بہک جائیں اور تیری لعنت و غضب کے مستحق بنیں۔ اپنی نعمت کو اطاعت کا ذریعہ بنا نہ مصیبت کا سبب نہ بنا۔

آیت موصوفہ میں صرف انعام کو اپنی جانب منسوب فرمایا۔ غضب اور ضلال کو اپنی جانب منسوب نہیں فرمایا۔ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے وہ یہ کہ انعام محض اس کا فضل ہے بلا کسی استحقاق کے بندوں پر مبذول فرماتا ہے مگر غضب ابتداءً نازل نہیں فرماتا بلکہ ان کی نافرمانی اور دیدہ و دانستہ عدول محی کے بعد اور علیٰ ہذا گراہ جب ہوتے ہیں کہ جب صراط مستقیم کو چھوڑ کر غلط راہ اختیار کر لیتے ہیں۔

نیز ادب الہی کا اختصار یہ ہے کہ جب افعال احسان و رحمت کا ذکر ہو تو صراحتاً اللہ جلّٰلہ کی طرف اُس کی اسناد ہونی چاہیے۔ اور جب افعال جزاء اور عقوبت کا ذکر ہو تو پھر فاعل کا حذف اور فعل کا مبنی لمفعول لانا مناسب ہے مثلاً ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

اَلَّذِیْ خَلَقَنِیْ فَہُوَ یَهْدِیْنِیْ وَ الَّذِیْ
ہُوَ یُطْعِمُنِیْ وَ یَسْقِیْنِ وَ اِذَا اَمَرْتُ
فَہُوَ یَسْمَعُنِیْ۔

جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھ کو راہ دکھاتا ہے اور وہی مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیدار ہوتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے۔

خلق اور ہدایت اور امرار اور اسقام اور شفا ان تمام افعال کو حق تعالیٰ کی طرف منسوب فرمایا۔ مگر مرض کو شفا بخورہ ہونے کی وجہ سے ادباً اپنی جانب منسوب کیا اور یہ کہا۔

وَ اِذَا مَرَضْتُ فَہُوَ
یَشْفِیْنِیْ۔

جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے۔

اور یہ نہیں کہا
وَ اِذَا اَمْرَضَنِیْ فَہُوَ
یَشْفِیْنِیْ۔

کہ جب وہ مجھ کو بیمار میں مبتلا کرتا ہے تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے۔

اور مومنین جن نے کہا۔

وَأَنَّا لَا تَدْرِيٓ أَأَشْرَقَ
أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ
اور ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے
ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا یا انکے رب
نے ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ
کیا ہے۔

میں ارادہ شکر و انشراح کی طرف منسوب نہیں کیا اور صیغہ مہول کے ساتھ اس کو ذکر کیا۔
یعنی شئی اُرِيدُ کہہ کر اور اَرَادَ اَرَادَ بِهٖمُ رُبُّهُمُ کہہ کر۔ میں ارادہ رخصت کو رب العزت
کی جانب منسوب کیا۔

اور علی ہذا صخر علیہ السلام نے فَاذْكُتْ اَنْ اَجِيبَهَا (میں نے ارادہ کیا اس کشتی کو عیب دار
بنادوں) عیب اور ارادہ عیب دونوں کو اپنی جانب منسوب کیا اور۔

فَاذْكُتْ اَنْ اَجِيبَهَا
اَسْتَدَّ هُمَا وَيَسْتَفْخِرَا
تیرے رب نے ارادہ کیا وہ دونوں اپنی
جوانی کو پیچیں۔ اور خدا کی مہربانی سے
اینا خزانہ نکالیں۔

اس آیت میں ارادہ رحمت کو رب العالمین کی جانب منسوب کیا اور دَهَا فَعَلُّهُ عَفْ
اُمِرْتِی (میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا) کہہ کر اس کو اور مؤکد کر دیا۔

اور اسی طرح

اُجِلْ لَّكُمْ يَوْمَ الْفِتَنِ
اِلٰى نَسَائِكُمْ اور اُجِلْ
لَّكُمْ مَا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ
روزہ کی راتوں میں اپنی عورتوں سے
مخالفت تمہارے لیے حلال کر دی گئی۔
ان محرمات کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے
حلال کر دی گئیں۔

میں اس خاص احلال کو چونکہ اللہ جل جلالہ کی طرف منسوب کرنا خلاف ادب تھا۔ اس لیے
دونوں جگہ اُجِلْ کو مبنی للمفعول ذکر کیا گیا۔

اور اَحَلَّ اللّٰهُمُ الْبَشَرَ وَ حَتَّٰهُمُ الرِّبَا میں یہ مائع نہ تھا۔ اس لیے اس احلال اور
تحریم کی اساد صراحۃ اللہ کی طرف کی گئی۔

نیز منعم حقی صرف وہی تبارک و تعالیٰ ہے کما قال تعالیٰ۔ وَمَا يَكُفُّ عَنْ تَعْمَتِ
فَمِنْ اللّٰهِ اس لیے انعام کو ان کے طرف منسوب کیا گیا۔ اور غضب خدا کے ساتھ مخصوص نہیں۔ بلکہ
اور انبیاء اور عباد صالحین کی طرف سے بھی خدا کے نافرمان اور سرکش بندوں پر ہو سکتا ہے۔

نیز مغضوب علیہم کے فاعل کا حذف اہل غضب کی تحقیر اور تذلیل کی طرف مشیر ہے اور انعام کے
فاعل کی تصریح اہل انعام کے تشریف و تکریم کی طرف مشیر ہے۔ مثلاً کسی شخص کی نسبت یہ کہنا ہذا

الَّذِي اَكْرَمَهُ السُّلْطَانُ وَ خَلَعَ عَلَيْهِ (بادشاہ نے اس شخص کا اکرام کیا اور اس کو خلعت عطا کر کیا) بِرَبِّبَتْ هَذَا الَّذِي اَكْرَمَهُ وَ خَلَعَهُ عَلَيْهِ (اس شخص کا اکرام کیا گیا اور اس کو خلعت دیا گیا) کے بدرجہا پہنچ جئے اور ذکر فاعل کی وجہ سے یہ پہلا کلام جس قدر محدود کی شرح و شمار اور تشریف و تکریم پر دلالت کرتا ہے۔ دوسرا کلام اس دلالت میں اس کے بارگ بھی نہیں۔ نیز حذف فاعل کچھ اعراض اور ترک التعمات پر دلالت کرتا ہے جو اہل غضب کے مناسب ہے، اہل انعام کے مناسب نہیں اس لیے انعام کا فاعل ذکر کیا گیا اور غضب کا فاعل حذف کیا گیا اور چونکہ انعام کی ضد غضب ہے۔ ضلال انعام کا مقابل نہیں بلکہ رشد اور ہدایت کا مقابل ہے اس لیے اہل انعام یعنی الَّذِينَ اَنْفَعْتُمْ عَلَيْهِمْ کے بعد متصلاً ہی اہل غضب یعنی عَنِيرِ الْمُفْسُؤِبِ عَلَيْهِمْ کے ذکر فرمایا اور اہل ضلال کو بعد میں ذکر کیا۔ کیونکہ ایک مذکر کے بعد دوسری کا ذکر کلام میں ایک خاص شان اور خاص تناسب پیدا کر دیتا ہے۔

اور اہل غضب کی تقدیم کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ یہود بہ نسبت نصاریٰ کے اسلام سے زیادہ دور ہیں۔ اس لیے کہ نصاریٰ نے صرف ایک نبی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور یہود نے دو پیغمبروں کی یعنی مسیح بن مریم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی حق تعالیٰ شانہ نے غیر المفسوب علیہم کو لفظ غیر کے ساتھ ذکر فرمایا اور حرف لا کے ساتھ یعنی لا المفسوب علیہم نہیں فرمایا۔ اس لیے کہ حرف لا فقط ماقبل کی نفی کے لیے آتا ہے اس صورت میں کلام کے یہ معنی ہوئے کہ اسے اللہ ہم کو اہل انعام کا راستہ بتلا نہ اہل غضب کا۔ اور لفظ غیر ماقبل کی نفی اور مغایرت دونوں پر دلالت کرتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ مغایرت پر صراحت اور نفی ماقبل پر ضمت۔ اس صورت میں یہ معنی ہونگے کہ اسے اللہ ہم کو اہل انعام کا راستہ بتلا جن کا راستہ اہل غضب اور اہل ضلال کے راستہ سے بالکل مغایر اور مباین ہے خود اہل انعام اور انکارا راستہ غضب اور ضلال کا شائبہ سے بالکل پاک ہے۔ اہل فہم غور کریں کہ یہ معنی بہ نسبت پہلے معنی کے کس قدر لطیف ہیں اور کیا یہ لطافت بوائے لفظ غیر کے حرف لا لانے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ گناہ گز نہیں۔ نیز لفظ غیر کے لسنے میں ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ یہود اور نصاریٰ کا یہ زعم کہ ہم ہی اہل انعام ہیں جیسا کہ وہ کہتے تھے۔ تَحَقُّوا اَنْتُمْ وَاللّٰهُ وَ اَحْبَبَاؤُكُمْ غلط ہے بلکہ اہل انعام ان کے سوا اور غیر ہیں۔ کما قال تعلق

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ
وَ اَنْتُمْ عَلَيَكُمْ لِغَيْرِي وَ
سَمِعْتُمْ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

اور وَكَالِ الظَّالِمِينَ میں حرف عاطف یعنی وَ کے ہوتے ہوئے حرف لا کا اس لیے امانت

فرمایا تاکہ اہل انعام کے راستہ کا اہل غضب اور اہل ضلال کے راستہ سے فراً فراً اور علیہ علیہ خواہ ہو نامعلوم ہو جائے وَلَا الضَّالِّینَ سے اگر حرف لاکو حذف کر کے خَلِّیَ الْعَصْفُ بَسْ عَلَیْہُمْ كَذَ الضَّالِّینَ کہا جائے تو مجموعہ فریقین کے راستہ سے اہل انعام کے راستہ کا مغایر ہونا مفہوم ہو گا۔ اہل انعام کے راستہ کا ہر واحد سے علیہ علیہ مغایر ہونا معلوم نہ ہو گا۔ اور ظاہر ہے کہ مجموعہ من حیث المجموع کی مغایرت ہر واحد کی مغایرت کو مستلزم نہیں۔ ہاں ہر واحد کی مغایرت مجموعہ من حیث المجموع کی مغایرت کو بالاولویت مستلزم ہے فافہو ذلک واستقصو۔

السر مجموعہ سورت

۱۔ اس سورت میں دس چیزیں مذکور ہیں۔ پانچ چیزیں خدا تعالیٰ کے متعلق ہیں اور پانچ بندوں کے متعلق ہیں۔ خدا تعالیٰ کے متعلق جو چیزیں وہ ہیں۔ الوہیت۔ ربوبیت۔ رحمانیت۔ ربوبیت۔ مالکیت۔ بندہ کے متعلق جو چیزیں وہ یہ ہیں۔ عبادت۔ استعانت۔ طلب ہدایت۔ طلب استعانت۔ طلب نعمت۔

بندہ کی یہ پانچ صفیں اسی ترتیب سے خدا تعالیٰ کی پانچ صفوں سے متعلق ہیں اور معنی کلام یہ ہیں کہ اے خدا تعالیٰ ہم خاص تیری عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ تو ہمارا اللہ یعنی معبود ہے اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اس لیے کہ تو ہی تمام جہانوں کا مربی اور پرورش کرنے والا ہے اور تجھ ہی سے ہدایت کی درخواست کرتے ہیں۔ اس لیے کہ تو رحمن ہے تیری رحمت اور مہربانی عام ہے اور تجھ ہی سے استعانت کی التجا کرتے ہیں اس لیے کہ تو رحیم ہے۔ تیری خاص رحمت خاص اہل ایمان اور اہل ہدایت ہی پر مبذول ہے اور تجھ ہی سے انعام کے امیدوار ہیں۔ اس لیے کہ تو ہی جزاء اور سزا کا مالک ہے اسی کا مل نعمت ہم کو عطا فرما کہ جو غضب اور ضلال کے شائبہ سے بالکل پاک ہو (تفسیر کبیر ص ۱۵۱ جلد ۱)

۲۔ نیز مژدہ جب مقام مناجات میں کھڑا ہوا اور خدا کی صفات کمال بیان کرتا ہوا ھَلَّا لَکَ یُؤْمِرُ الْمَلٰئِیَہُ تَبٰکَ یَسْجُدُ لَیْکَ اختیار سیر الی اللہ کا شوق و امنگیں ہوا۔ اللہ صفر کا مصمم کیا تو سفر کے لیے عبادت کا توشہ لیا۔ اور استعانت اور امداد خداوندی کی سواری پر سوار ہوا۔ زاد اور راہ حلہ کے مکمل ہونے کے بعد راستہ معلوم کیا۔ جب سیدھا راستہ معلوم ہو گیا تو رفتار طریق کی فکر ہوئی کہ جن کی رفاقت اور معیت سے راستہ سہولت سے قطع ہو اور راہزنوں یعنی اہل غضب اور اہل ضلال کا کوئی خدشہ اور دغدغہ باقی نہ رہے۔ (تفسیر خازن ص ۴۳)

۳۔ جن علوم کی حضرات انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دعوت دی۔ وہ تین علم ہیں۔ علم شریعت۔ علم

طریقت۔ علم حقیقت اور پھر علم شریعت کی دو قسمیں ہیں۔ اول علم حقائق۔ دوم علم احکام۔ **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ مَا لَيْكَ بِكَ يَكْفُرُ الْدِّينُ مِنَ الْإِسْلَامِ** یعنی خدا تعالیٰ کے ذات و صفات کا بیان ہے اور **يَا صِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ** الہ میں ہدایت اور ضلالت معادلات اور شقاوت کا بیان ہے اور چونکہ **أَلَذُّ لَنَا النَّعْمَتُ عَلَيْكَ** سے انبیاء و صدیقین و شہداء اور صالحین مراد ہیں اس لیے اس آیت میں مباحث نبوت و امامت کی طرف اشارہ ہے اور **يَا لَعَنَ الْفُجُورِ** میں علم احکام کی طرف اشارہ ہے علم طریقت جس میں نفس اور قلب کے امراض اور معالجات سے بھرت کی جاتی ہے۔ اس تک میں مرتبہ ہے پہلا مرتبہ توحید فی العبادۃ ہے کہ مولا کے خدا تعالیٰ کے کسی کی عبادت نہ کرے۔ دوم مرتبہ توحید فی الاستغاثات ہے یعنی سوائے خدا کے کسی سے مدد نہ مانگے۔ تیسرا مرتبہ استقامت ہے یہ سلوک کا اعلیٰ مرتبہ ہے کہ طریق عبودیت اور جادۂ اخلاص و محبت پر قدم ایسا ٹھیک جم جائے کہ ذرہ برابر ادھر ادھر مٹنے نہ پائے ان مراحل اور مقامات کے طے ہو جانے کے بعد درجہ ہے مکاشفات اور تجلیات کا کہ قلب پر سماعت الباطن کی بارش ہونے لگے اور علم اور معارف اسرار اور لطائف منکشف ہونے لگیں۔ یہ علم حقیقت ہے اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنا انعام فرمائے۔ **صِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ** عَلَیْهِ سُبْحَانَ اسی علم کی طرف اشارہ ہے۔

فائدہ

اس سورت کے ختم پر **اٰمِیْن** کہنا مسنون ہے اور لفظ **آمین** اسم فعل ہے یعنی یہ کلمہ دراصل تو اسم ہے مگر معنی میں فعل کے ہے یعنی **افعل** (ایسا ہی کر) کے معنی میں ہے جیسے **رُوِّیْدَ** اور **یَحْتَمِلُ** اور **هَلَّتْ**۔ اسماء افعال ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ جو ہم نے تجھ سے مانگا ہے وہی کر دے یعنی اہل انعام کے راستہ پر چلا اور اہل غضب اور اہل ضلال سے ہم کو الگ رکھ اور لفظ **آمین** بالاتفاق سورۃ فاتحہ کا جزو نہیں بلکہ جس طرح عام دعاؤں کے بعد **آمین** کہنا سنت ہے اسی طرح اللہ کے بعد بھی **آمین** کہنا بالاتفاق سنت ہے اختلاف صرف اس میں ہے کہ **آمین** آہستہ کہنا بہتر ہے یا آواز سے جھرجھاؤ بہتر ہے کاری مذہب ہے کہ آہستہ کہنا بہتر ہے اور یہی امام ابوحنیفہ و امام مالک اور سفیان ثوری کا قول ہے کیونکہ **آمین** دعا ہے اور دعا کے آہستہ مانگنے کا حکم قرآن کریم میں **مُرَاجَعَةٌ** موجود ہے۔ **اِذْ تَخْلُوْا سُبْحَکُمْ تَخْشَوْنَ غَاۤفِیۡۃً** **یٰۤاٰمِیْنُ لَا یُجِبُکُمُ الْمُغْتَلَبِیۡۃُ** اور صحیح حدیث میں **قولوا آمین** یعنی آمین کہنے کا حکم آرہا ہے جس سے جبر ثابت نہیں ہوتا ورنہ **قولوا التحیات** **لِلّٰہِ** الہ اور **قولوا ربنا لک الحمد** (مستحق حمد) میں بھی جبر کا قائل ہونا پڑے گا حالانکہ امت کا کوئی عالم اس کا قائل نہیں دلائل کی تفصیل شرح بخاری اور شرح ہدایہ میں دیکھیں۔

صلوۃ مسلمین اور صلوۃ نصاریٰ کا تقابل

کلام الہی کے دقائق و اسرار کا تو کون احاطہ کر سکتا ہے۔ بڑے سے بڑے فہیم اور ذکی اور صاحب فہم ناقد کی بھی وہاں تک رسائی نہیں۔ یہ مختصر سورت یعنی سورہ فاتحہ جس کے معارف و لطائف کا ایک نمونہ ہرگز ناظرین کیلئے نہیں ہے اس کے وہ اسرار و معارف جو اللہ رب العزت کے علم میں ہیں وہ تو درکنار علما اسلام اور حضرات مفسرین نے جو اس مختصر سورت کے حقائق و معارف بیان فرمائے ہیں۔ ہم انہیں کے استیعاب اور استقصار سے عاجز اور درماندہ ہیں۔ جبکہ تصدیق علماء اسلام کے تفسیر سے بخوبی ہو سکتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ تو ریت میں نہادی گئی اور نہ زبور میں اور نہ انجیل میں (آخر جہ التذری و صحیحہ)

اسی وجہ سے ہر نماز میں اس سورت کا پڑھنا لازم قرار دیا گیا۔ اس وقت ہم انجیل کی وہ عبارت بدیدہ ناظرین کرتے ہیں جس کو نصاریٰ اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ تاکہ دونوں کے موازنہ اور مقابلہ سے اہل اسلام کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو اور نصاریٰ کے لیے اگر وہ خدا سے ڈریں اور غور و فکر سے کام لیں تو ان کے لیے موجب ہدایت ہو۔

انجیل متی باب ششم آیت نہم میں ہے کہ اس طرح نماز پڑھا کرو۔

أَبُوْنَا الَّذِي فِي السَّمَوَاتِ يَتَقَدَّسُ اسْمُهُ لَنَاتِ مَحْكُومًا

اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک ہو۔ تیری بادشاہت آئی چاہیے تیری

یُنْكَرْ مَشِيئَتِكَ كَمَا فِي السَّمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ حَيْثُ نَا كَمَا قَدْ أَعْطَيْتَنَا

مشیت جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے ایسے ہی زمین پر بھی جو ہماری روز کی روٹی

الْيَوْمَ وَاجْعَلْ لَنَا خَطَايَا كَمَا تَقْفُضُ لِحْنِي لِمَنْ أَحْطَأَ الْبِنَاءَ وَلَا تَذْخُلْنَا

آج ہمیں دے اور ہماری خطاؤں کو معاف کر جیسا کہ ہم اپنے بڑے خطاکاروں کی خطائیں معاف

فِي السَّجَابِلِ لِكِنْ نَجِّنَا مِنَ الشَّيْطَانِ الْهَيْنِ۔

کرتے ہیں اور ہم کو آزمائش میں نہ لالکھ بڑے لوگوں سے بچا آمین۔ یعنی قبول فرما۔

اوباب ہم و ہدایت اگر سولہ فقرہ کے بعد اس عبارت پر ایک نظر ڈالیں تو انکو بخوبی متحسّس ہو جائیگا کہ اس عبارت کو سورہ فاتحہ کیساتھ وہ نسبت بھی نہیں جو ٹری اشکاک کوثر یا سے ہے۔ یہ سورہ ادر سے تقدس اسم اور ایمان حکومت کو طلب کرنا محض لاطال اور تحصیل حاصل ہے وہ پندرہ سے تیرہ اور سلام اور ملک مقتدر اور عزیز و حکیم ہے جس ملک الملکوت اور تقدوس و حکیم کی شان میں۔ لفظ

کہنا کہ چاہئے کہ تیرا نام پاک ہو اور تیری بادشاہت آگے سرسرخلاف ادب ہے اور علیٰ نذایہ کہنا (لَتَكُنْ مَشِيئَةً كَمَا فِي السَّمَاءِ عَلَى الْاَرْضِ) چاہئے کہ تیری مشیت جیسے آسمان میں ہے ویسے ہی زمین میں بھی ہو۔ یہ بھی سرسرخلاف ادب ہے کیا اس کی مشیت سب سے سطوات اور سبع ارضین میں جاری اور ساری نہیں؟ اور کیا کوئی ذرہ اس کی قدرت اور مشیت سے مستثنیٰ ہے؟ حاشا وکلا۔ بَلَىٰ اِنَّهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَمَا لَنَا وَمَنْ اِنْ كُنَّا يَشَاءُ اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔ اور علیٰ نذایہ آج کی ردی کے سوال کو ہدایت اور مراد مستقیم کے سوال (جو دنیا اور آخرت کی صلاح اور فلاح اور سعادت و آبرو کو علی وجہ الائم شامل ہے۔ اس سے کیا نسبت؟ اور پھر اس غفور رحیم اور کبیر کے مشیہ؟ سے یہ سوال کرنا کہ ایسی مغفرت عطا فرما جیسا کہ ہم اپنے گنہگاروں اور خطا کاروں کی مغفرت کرتے ہیں بکھلی ہوئی سفاہت اور صریح گستاخی ہے اس کی کامل و عظیم اور وسیع و عمیم مغفرت کو اپنی ناقص اور محدود اور برائے نام مغفرت کے ساتھ تشبیہ دینا اور درپردہ اپنے خطا کاروں کو خدا کے خطا کاروں کے ساتھ مماثل بتلانا اور ضمناً اپنی نافرمانی کو خدا کی نافرمانی کے ہم پلہ قرار دینا کیا یہ کھلی ہوئی گستاخی نہیں؟

اُس رب العالمین اور اس حقان و منان کے تمام آثار و نعم میں سے صرف آج کی ردی کا سوال کرنا۔ رب غفور اور رحیم الراحمین سے اپنی ناقص اور محدود مغفرت کے مماثل مغفرت طلب کرنا۔ نفاق کے فہم و فراست کو خوب واضح کرتا ہے۔ اخیر میں لفظ آمین مذکور ہے۔ جو اہل اسلام سے سرقر ہے سوائے اہل اسلام کے دنیا میں کوئی بھی آمین کو نہیں جانتا۔

وَ اٰخِرُ كَعَزَا نَا اَنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ
رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

۲۲ سُورَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ ۸۷ آيَاتُهَا ۲۸۶

سورة بقرہ مدنی ہے اسکی دو سو چھیالیس آیتیں ہیں اور چالیس رکوع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ۔

الْمَ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۚ فِیْهِ ۚ

الم اس کتاب میں کچھ شک نہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ بَقَرَةٍ كِی تَفْسِیْرُ

اس سورۃ کو سورۃ بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ذبح بقرہ کا واقعہ مذکور ہے جو حق جل و علا کی الوہیت اور کمال قدرت پر دلالت کرتا ہے اس لیے کہ ایک مقتول کا بعض ایک مذبحہ گائے کا ایک ٹکڑا لگا دینے سے زندہ ہو جانا فقط اس فقال قَتَلْنَا كُرَيْدًا کے ارادہ اور مشیت کا ایک ادنیٰ کرشمہ تھا کسی مادہ اور طبیعت کے اقتضائے کو اس میں اصلاً دخل نہ تھا۔ علاوہ ازیں یہ واقعہ منکرین حشر اجساد کے لیے ایک عظیم نشانِ محبت ہے کہ وہ اس واقعہ سے عبرت بخیر لیں اور خوب سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی مردوں کو اسی طرح زندہ فرمائے گا جس طرح اس مقتول کو زندہ فرمایا۔ نیز یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے ایک معجزہ تھا جو ان کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کے لیے من جانب اللہ ظاہر کیا گیا تھا۔ عرض یہ کہ بقرہ کا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت اور احیاء موتی اور قیام قیامت، تینوں کی دلیل ہے اور یہی تین اور قرآن کریم کے اعظم مقاصد ہیں۔ نیز اس واقعہ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ مراد مستقیم کا اقتضائے یہی ہے کہ بغیر تفتیش اور انقص کے انبیاء کرام کی اطاعت کی جائے جس چیز کا حضرات انبیاء حکم دیں اس کو بے چون و چرا قبول کیا جائے۔ حضرات انبیاء کے حکم کے بغیر تفتیش میں پڑنا شک اور لجاج کی علامت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یا اطمینان ہو تا تو اس تفتیش کے منہاج میں نہ پڑتا

لے سورۃ بقرہ اور سورۃ فاتحہ کے باہمی ربط کی طرف اشارہ ہے فاتحہ ذلک واستمعوا ۱۲ منہ مع اللہ منہ

اور حضرات انبیاء کی اطاعت سے انحراف ضلال بہین (کھلی گمراہی) ہے۔ اور ان حضرات سے جتنیں کرنا موجب غضب اور لعنت ہے اَعَاذَنا اللہ تعالیٰ من ذلک آمین۔ نیز دنیا کی محبت ہی تمام فتنہ اور فساد کی جڑ ہے۔ جب دنیا کی محبت کا غلبہ ہو تا ہے تو اعزہ اور اقارب کی محبت بھی دل سے نکل جاتی ہے اللہ جل جلالہ کی ہدایت اور انبیاء کرام کی نصیحت جب ہی نفع دیتی ہے کہ دل میں خدا کا خوف اور کچھ ڈر ہو۔ جب خدا کا خوف دل میں ہوتا ہے تب ہی صراطِ مستقیم اور راہِ حق کی تلاش اور خداوند ذوالجلال کے غضب اور لعنت سے بچنے کی فکر ہوتی ہے ورنہ جس شوق اور بد بختی کا دل خدا کے خوف سے خالی ہے اس کے حق میں انبیاء کا ڈرنا اور نہ خدا کا سب برابر ہے۔ نیز سورۃ فاتحہ میں ہدایت اور صراطِ مستقیم کا ذکر تھا اور سورۃ بقرہ میں شروع ہی سے ہدایت اور صراطِ مستقیم کا ذکر فرمایا۔ هُدًى يٰمُؤْمِنِينَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ۔ ابتداء ہی میں ہدایت کا ذکر فرمایا اور پھر یہ بتلایا کہ صراطِ مستقیم کیا ہے۔ وہ ایمان اور تقویٰ اور اعمالِ صالحہ کی راہ ہے پھر یہ بتلایا کہ یہ ہدایت کی نعمت کس کو نصیب ہوئی۔ اور کون اس دولت و سعادت سے محروم رہا۔ هُدًى سے اَوَّلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ ذٰلِكَ وَ اَوَّلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تک اس فزین کا ذکر فرمایا جس کو ہدایت نصیب ہوئی اور جو ظاہراً اور باطناً اللہ کی ہدایت اور صراطِ مستقیم پر چلنے والے تھے۔ اور پھر اہل غضب اور اہل ضلال کے دو فرقوں کا ذکر فرمایا ایک کافرین مجاہدین جو ظاہراً اور باطناً صراطِ مستقیم سے بیٹھے ہوئے تھے۔ دوم منافقین جو ظاہراً صراطِ مستقیم پر تھے اور باطناً غضب اور ضلال کی راہ پر تھے۔ اور جو حق تسم یعنی جو ظاہراً تو غضب اور ضلال کی راہ پر ہو اور معنی صراطِ مستقیم پر ہو یہ تسم عقلاً اور شرعاً باطل ہے اس لیے اس تسم کو ذکر نہیں فرمایا۔ نیز سورۃ فاتحہ میں حق تعالیٰ شانہ کی ربوبیت اور رحمت اور رحیمیت کا ذکر تھا اس لیے سورۃ بقرہ کے شروع ہی میں صیغۃ ہدایت کا ذکر فرمایا کہ جس سے بڑھ کر کوئی تربیت اور رحمت نہیں پھر کَيْفَ تَكْفُرُوْنَ يٰاَللّٰهِ وَ كُنْتُمْ تُكْفِرُوْنَ اَلْمَوْتٰنَا فَكَيْفَا تُكْفِرُوْنَ۔ ائمہ میں اس ظاہری ربوبیت اور رحمت کا ذکر فرمایا جس کا تمام نوع انسانی سے تعلق ہے اور کیا اِيْلَہَا النَّاسُ اَعْبَدُوْا میں تمام لوگوں کو اپنی عبادت اور بندگی کا خطاب عام فرمایا۔ بعد ازاں اس خاص ربوبیت اور اس خاص رحمت کا ذکر فرمایا کہ جو دو خاص فرقوں سے متعلق تھی۔ ایک فرقہ بنی اسرائیل دوم فرقہ بنی اسماعیل پھر مسئلہ ملت اسلام اور قبلہ اسلام کا ذکر فرمایا اور یہ بتلایا کہ ملت ابراہیمی اور قبلہ ابراہیمی کا اتباع ہی صراطِ مستقیم ہے اور اس راہ سے اعراض برابر سفاہیت اور جاہلیت ہے اور امت۔ لَٰكِنَّ الْاَبْرَآءَ اَنَّهُمْ تَوَلَّوْا وَجْهَهُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْاَبْرَآءَ مَنۡ اَعٰنَ بِاللّٰهِ

لہ اس میں بھی ربط کی طرف اشارہ ہے کہ ہُدًى المؤمنین اور سوا علیہم الذریرہم اولہم تندرہو کہ مضمون علیہم اور ضلالین کے ساتھ کیا ربط ہے ۱۲ منہ عنہ عنہ۔ لہ یعنی ذٰلِكَ الْكِتَابُ کَاَرِیْبٍ فِیْہِ ۱۲ منہ۔

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْعَلَّكَاتِ وَالْحَتَّابِ۔ میں جو ٹھیک سورہ بقرہ کے نصف پر سے مراط مستقیم کی تفصیل فرمائی کہ مراط مستقیم اللہ اور یوم آخرت اور ملائکہ اور انبیاء پر ایمان لانا ہے گویا کہ یہ آیت الذِّیْنَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ کی تفسیر ہے کہ غیب سے یہ چیزیں مراد ہیں جو اس آیت میں مذکور ہیں بعد ازاں اخیر سورت تک احکام کا سلسلہ چلا گیا۔ اخیر سورت میں اَمِنْ السُّوْلِ بِسْمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ كَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ اَمِنْ بِاللّٰهِ وَحَدَّثَكُمْ كَتَبَهُ وَكُنْتُمْ وَرُسُلَهُ الْاٰیۃِ میں پھر مراط مستقیم کی حقیقت اور ایمان بالغیب کی کیفیت کو واضح فرمایا اور مغفرت اور رحمت اور نصرت کی دعا پر سورت کو ختم فرمایا خلاصہ کلام یہ کہ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ہدایت اور مراط مستقیم اور رحمت اور ربوبیت کا ذکر فرمایا اور درمیان میں بھی اور اخیر میں بھی گویا کہ یہ تمام سورت سورہ فاتحہ کی تفسیر اور تشریح ہے۔

التر

اس قسم کے حروف جو سورتوں کے ابتداء میں ذکر کیے جاتے ہیں ان کو ”حروف مقطعات“ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ کلمات حروف تہجی کی طرح جدا جدا پڑھے جاتے ہیں اس لیے مقطعات (جدا جدا) کہلاتے ہیں انکے بارہ میں حضرات مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔

۱۔ خلفاء راشدین اور چھوڑ صحابہ اور تابعین کے نزدیک یہ حروف منشا بہات میں سے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو ان کی مراد معلوم نہیں۔ کما قال تعالیٰ۔

وَمَا يَغْنَصُكَ تَأْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهُ
ان منشا بہات کی حقیقت سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں؟

(۲) بعض سلف اور چھوڑ متکلمین اور خلیل اور سیلویر کے نزدیک حروف مقطعات ان سورتوں کے نام ہیں جنکے شروع میں یہ مذکور ہیں جو مضامین اس سورت میں بالتفصیل مذکور ہیں یہ حروف مقطعات اس تفصیل کا اجمال ہیں جیسا کہ معجم تنزیلی کا نام (الجامع المصحح المسند من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنتہ و ایامہ) کتاب موصوف کے تمام مفصل مضامین کا اجمال ہے جس طرح مرکبات کلامیہ کا مفید معنی ہونا انکے اجزاء یعنی کلمات مفردہ کے مفید معنی ہونے پر موقوف ہے اسی طرح کلمات مفردہ کا مفید معنی ہونا حروف ہجائیہ کے مفید معنی ہونے پر موقوف ہے جس درجہ کلام میں ترکیب ہوگی اسی درجہ معنی میں بھی ترکیب ہوگی یہی وجہ ہے کہ مرکبات اضافیہ اور مرکبات توصیفیہ کے معنی میں اتنی ترکیب نہیں جتنی کہ مرکبات تامہ خبریہ کے معنی میں ترکیب ہے ترکیب لفظی کے انحطاط سے ترکیب معنوی میں بھی انحطاط آگیا

مرکبات اضافیہ اگرچہ فی حد ذاتہ مرکبات ہیں مگر

مرکبات تمامہ خسریہ کے لحاظ سے فی الجملہ بسیط ہیں اور اسی نسبت سے ان کے معنی میں بھی بساطت اور اجمال ہے مگر حروف ہجائیہ مادہ کلمات ہونے کی وجہ سے ابتدا و وجہ کے بسیط میں پس اسی نسبت سے ان کے معنی میں بھی ابتدا و وجہ کی بساطت اور فائیت درجہ کا اجمال ہو گا جن کا بغیر تقسیم الہی اور بدون تائید غیبی کے سمجھنا ناممکن اور محال ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے ”فزاکیہ“ میں اسی مسئلہ کو اختیار فرمایا ہے۔ علامہ آوسیؒ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات کے اسرار اور رموز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہی حضرات پر مستکشف ہوتے ہیں جو جن جانب اللہ خاص طور پر علوم نبوت کے وارث بنائے گئے بلکہ کسی وقت حروف مقطعات خود بخود ان وارثین علوم نبوت کے سامنے اپنے اندر ذاتی اسرار اور غامضیوں کو لگتے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر سنگ گزرتے تسبیح پڑھتے تھے اور صحابہ کرام اپنے کانوں سے سنگریزوں کی اس تسبیح کو سنتے تھے۔ اور گوہ اور بہرہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے تھے باقی ہم بیسوں کا حروف مقطعات کی حقیقت سمجھنے سے قاصر رہنا مگر اس کی دلیل نہیں ہو ہو سکتا۔ کہ نفس الامر واقع میں یہ حروف معانی اور حقائق سے عاری ہیں۔ (روح المعانی) حدیث میں ہے کہ ہر آیت کے لیے ایک ظہر ہے اور ایک بطن ہے یعنی ظاہری معنی کے علاوہ اس آیت کے کچھ باطنی اور معنوی اسرار اور لطائف بھی ہوتے ہیں جنکو ارباب باطن ہی سمجھتے ہیں اور وہ باطنی اسرار بدلول لفظی کے ماتحت ہونے میں مخالف نہیں ہوتے ہیں بلکہ باطنی اسرار کے حق اور باطل ہونے کا معیار یہی ہے کہ وہ آیت کے ظاہری بدلول کے مطابق ہوں نہ کہ مخالف۔ کیونکہ شرط یہ ہے کہ وہ باطنی معنی ظاہری بدلول کے ماتحت ہوں اور ظاہر ہے کہ ماتحت ہو کر مافوق کا مخالف کیسے ہو سکتا ہے۔ لہذا ممکن ہے کہ حروف مقطعات ظاہر کے اعتبار سے جھول اکنہ اور غیر معلوم المراد ہوں اور باطن کے اعتبار سے ارباب باطن کے نزدیک معلوم المراد ہوں۔

۳۔ علامہ زغزغی اور قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات حروف تہجی کے اسماء ہیں اور ظاہر ہے کہ کلام کا مادہ اور عنصر ہی حروف تہجی ہیں۔ انہی سے مل کر کلام بنتا ہے۔ قرآن کریم کی بعض سورتوں کو ان حروف سے شروع کرنے میں اجماع قرآن کی طفسیر اشارہ ہے کہ یہ قرآن جس کے کلام الہی ہونے کا تم لوگ انکار کرتے ہو وہ انہی حروف سے مرکب ہے جس سے تم اپنے کلام کو ترکیب دیتے ہو پس اگر یہ قرآن خدا کا کلام نہیں تو تم اس جیسے کلام کے بنانے سے کیوں عاجز و بھیر اس ذاتی اجماع کے علاوہ اس پر بھی تو نظر کر دو کہ ان مقطعات کا پیش کرنے والا شخص محض امی ہے جس نے نہ کبھی کسی مکتب کا دروازہ چھانکا اور نہ کسی استاد اور کاتب کے سامنے زانوئے ادب تہ کیا اور تم فصحاء اور علماء اور اہل بار اور خطباء ہو اور اس نبی امی نے جن حروف کو پیش کیا ہے ان میں ایسے ایسے دقیق اور نکات کی رعایت کی گئی ہے کہ جن کی بڑے سے بڑا ادیب اور ماہر عربیت بھی رعایت

نہیں کر سکتا۔

عدد ہزاراں دفتر اشعار بود پیش حرف اُیش آں عار بود
مثلاً یہ کہ قرآن مجید کی اکتیس صورتوں میں جو شمار کے اعتبار سے حروف تہجی کے برابر ہیں۔ چودہ حروف
لائے گئے ہیں جو حروف تہجی کا نصف ہیں۔ نیز حروف کی تمام اقسام یعنی مہوسہ اور مہورہ۔ خبریہ اور
رعوہ۔ مطبوعہ اور منقطعہ وغیرہ میں سے ہر قسم کے نصف نصف حروف لائے گئے ہیں تفصیل کے
کے لیے کثافت اور بیضادی کی ملاحظہ فرمائیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ حروف مقطعات کی تعمیر میں علماء
کے اقوال مختلف ہیں۔ اس ناچیز کا گمان یہ ہے کہ یہ تمام اقوال اپنی اپنی جگہ پر سب درست ہیں حروف
مقطعات لغت عربیہ کے اعتبار سے حروف تہجی کے اسماء ہیں۔ جیسا کہ علامہ زنجشیری اور قاضی بیضاوی
فرماتے ہیں اور یہی خلیل بن احمد اور سیبویہ اور دیگر ائمہ عربیت کا مذہب ہے اور ظاہر شریعت کے
اعتبار سے متشابہات اور خداوند ذوالجلال کے معنی اسماء ہیں جنکے معانی سے عام طور پر لوگوں کو اطلاع
نہیں دی گئی اور نہ ان میں اسکی استعداد ہے اس لیے ان پر ایمان لانا لازم ہوا اور ان کی تحقیق اللہ تعالیٰ
کرنا منوع ہوا اور اگر یہ ثابت کیا جائے کہ جب حروف مقطعات کو سربراہی مانا گیا تو قرآن مہموم یعنی
نہ رہے گا تو پھر نزول سے کیا فائدہ؟ جواب یہ کہ نزول قرآن کا فائدہ ہم معانی میں منحصر نہیں بلکہ
بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں مکلفین سے فقط ایمان لانا مطلوب ہے اسی طرح حروف مقطعات
کے نازل کرنے سے مقصود یہ ہے کہ لوگ ان پر ایمان لائیں اور ان کے من جانب اللہ ہونے کا
یقین کریں تاکہ بندوں کا کمال انقیاد ظاہر ہو۔

زبان تازہ کردن باقرار تو ینگیختن علت اذکار تو

یہ حضرات مخضریٰ اور محدثین (بکسر الدال) کا مذہب ہے اور حضرات محدثین (بفتح الدال) یعنی
جو حضرات محدث من اللہ اور ملہم من اللہ ہیں ان کا مسلک یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کبھی کبھی اپنے
مخصوص بندوں کو حروف مقطعات کے معانی اور اسرار سے بذریعہ الہام کے مطلع فرمادیتے ہیں۔
محدثین (بکسر الدال) اور محدثین (بفتح الدال) میں حقیقی نزاع نہیں محض لفظی نزاع ہے۔ محدثین جو علم
اور اذکار کی کئی کرتے ہیں وہ عوام کے اعتبار سے ہیں اور اس نئی سے بل علم یقینی کی کئی مراد ہے
علم ظنی اور وجدانی کی نفی مراد نہیں اور محدثین (بفتح الدال) جو حروف مقطعات کے معانی کے علم اور
اذکار کے قائل ہیں وہ خواص کے لیے قائل ہیں نہ کہ عوام کے لیے اور پھر خواص کو بھی جو علم ہوتا
ہے وہ ظنی اور وجدانی ہوتا ہے قطعی اور یقینی نہیں ہوتا اور عجیب نہیں کہ حروف مقطعات عالم غیب
میں ذوالجود ہوں کسی پر کوئی معنی اور کسی پر کوئی معنی منکشف ہوں۔ مثلاً کسی پر یہ منکشف ہوا ہو
کہ حروف مقطعات اسماء الہی ہیں اور کسی پر یہ منکشف ہوا ہو کہ یہ اسماء سور ہیں جس کسی نے جو کچھ
کہا وہ اپنے مکاشفہ اور مشاہدہ کے لحاظ سے کہا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو عربی زبان میں اناماء عربی

زبان کے اعتبار سے حروف مقطعات حروف تہجی کے اسما ہیں۔ سورتوں کے شروع میں طرح طرح کے لفظ اور معارف اور قسم قسم اجماع کی رعایت کے ساتھ ان کو لایا گیا ہے لہذا ایم عربیت اور علامہ زنجیزی اور قاضی بیضادی کا یہ قول محدثین اور محدثین کے قول کے ہرگز منافی اور مخالف نہیں علامہ زنجیزی اور بیضادی کا قول لسان عربیہ میں کے قواعد پر مبنی ہے اور محدثین (بکسر الدال) کا قول کہ حروف مقطعات تشابہات سے ہیں ظاہر شریعت پر مبنی ہے اور محدثین (بفتح الدال) یعنی اولیاء اللہ اور عارفین کا قول باطن شریعت پر مبنی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ہر آیت کے لیے ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اور پھر ہر ظاہر اور ہر باطن کے لیے کچھ وجوہ ہوتے ہیں کوئی عالم کسی وجہ کو اختیار کر لے اور کوئی کسی وجہ کو نہ لے۔ **وَلَا يَكُنْ فَرِحَهُ هُوَ مُوَلِّئُهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَارْتَبِعُوا** بسم الله الرحمن الرحيم

ذَلِكَ الْكِتَابُ

یہی کتاب حقیقت میں کتاب ہے کہ تمام کتب الہیہ اور صحف سماویہ کے متفرق علوم اور مضامین کی جامع ہے اور اسی وجہ سے اسکا اتباع تمام کتب سماویہ کا اتباع ہے اور اسکا انکار تمام کتب الہیہ کا انکار ہے کتاب کا اصل مادہ لغت میں جمع کرنے کے معنی میں آتا ہے اس لیے اس کے مناسب معنی بیان کیے گئے اور ذلک اسم اشارہ اس لیے لایا گیا کہ اس طرف اشارہ ہو جائے کہ اس کتاب کی جامعیت محسوس اور مشاہدہ ہے۔ ارباب معنی تو علوم اور معارف کی روشنی میں اسکی جامعیت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور اصحاب لفظ فصاحت اور بلاغت کے آئینہ میں اسکی جامعیت کا جلوہ دیکھتے ہیں۔

بہار عالم حشش دل و جان تازہ می دارد برنگ اصحاب صورت راہبوار باب معنی را اور بجائے لفظ ہذا کے جو اشارہ قریب کے لیے مستعمل ہوتا ہے لفظ ذلک کا استعمال فرمایا جو اشارہ بعیدہ کے لیے وضع ہوا ہے وجہ اسکی یہ ہے کہ یہ کتاب اپنی جگہ مثال جامعیت اور عجیب و غریب حقائق و معارف اور اسرار و غوامض اور دقائق اور لطائف پر مشتمل ہونے کی وجہ سے نظر و فکر کی جولانگاہ سے بہت ہی دور اور بلند اور برتر ہے۔ یعنی قرآن اگرچہ باعتبار صورت کے حاضر و قریب ہے مگر اسرار و حقائق کے اعتبار سے ہمارے فہم و ادراک سے بہت بعید ہے۔ اس لیے بجائے ہذا کے ذلک اسم اشارہ بعید لایا گیا۔

لَا رَيْبَ فِيهِ

اور اس کتاب کے کامل اور بی مثال ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے تمام مطالب برآں اور

مہرجن ہیں اس میں کسی قسم کے شک اور تردید کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ایسی جامع اور مکمل۔ اور واضح اور مدلل کتاب میں بھی اگر کسی کو کوئی شک اور شبہ پیش آئے تو وہ اس کے ہم کام تصور ہے اس کتاب میں تو کوئی شبہ نہیں یہ ناہم اپنی ناہمی سے شبہ میں پڑا گیا ہے۔ قرآن کریم کی کوئی بات بھی عقل سلیم کے خلاف نہیں۔

یہ پہلی سورت ہے جو ہجرت کے بعد مدینہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی۔ مگر ایک آیت وَ اتَّخَذُوا يُحْمًا ثَوْبًا جَدِيدًا وَنَبِيًّا إِلَى اللَّهِ۔ بالاتفاق حجتہ الوداع میں دسویں تاریخ ذی الحجہ کو منیٰ میں اتری۔ تب کے زمانہ سے یہودی نبی آخر الزمان کے انتظار میں مدینہ منورہ آکر آباد ہونے تھے ان آیات میں انہیں کو خطاب ہے کہ یہ وہی کتاب ہے، جس کی خبر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام دیتے چلے آئے ہیں۔ مالک بن صفیہ یہودی مسلمانوں کے دلوں میں شک ڈالتا تھا کہ یہ وہ کتاب نہیں جس کی خبر انگی کتابوں میں دی گئی ہے اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ علماء بنی اسرائیل میں سے جو حقیقت میں علماء تھے۔ وہ قرآن کو سنتے ہی ایمان لے آئے اور جن کے دل ٹمن قلیل اور دل ہم معذورہ کی محبت میں گرفتار تھے وہ اس سعادت سے محروم رہے کا قال قلے۔

قرآن کو ہم نے بفریق نازل کیا تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے آہستہ آہستہ پڑھیں اور بتدریج ہم نے اس کو نازل کیا آپ کہہ دیجئے کہ اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ مگر وہ لوگ جنکو اس کے نازل ہونے سے پہلے اس کا علم دیا گیا ان کی حالت تو یہ ہے کہ جب ان پر اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو ٹھوڑی پر سجدہ میں گر جاتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ بیشک خدا کا وعدہ (جو اس کتاب کے نازل کرنے کے متعلق تھا) وہ پورا ہو کر رہا اور گریہ و زاری کرتے ہوئے ٹھوڑیوں پر گرتے ہیں اور ان کے خشوع میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔

وَقَرَأْنَا لَهُ فَرَقْنَا لَهُ لَتَمَسَّ آه
عَلَى النَّاسِ عَلَى مَمَكُثٍ
وَقَرَأْنَا لَهُ تَزْوِيَةً قُلْ
اٰمِنُوْا بِهٖ اَوَّلًا ثُمَّ مَنُوْا
اِنَّ الْاٰلِیْنَ اُولُو الْعِلْمِ
مِنْ قَبْلِهٖ اِذَا مِثْلُ عَلَيْهِمْ
يَخْرُجُوْنَ لِلّٰهِ فَاِنْ سَجَدَا
وَيَقُولُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا
اِنْ كَانَ وَ هُوَ رَبَّنَا لَمُتَّوَلًا
وَيَخْرُجُوْنَ لِلّٰهِ فَاِنْ
يَبْكُوْنَ وَ يَزِيدُ هُمْ
خُشُوْعًا۔

ۛ ۛ ۛ
ۛ ۛ ۛ
ۛ ۛ ۛ

۱) اس روایت سے ذلک اسم اشارہ بعید لانے کی ایک اور وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ ذلک کا اشارہ اس کتاب کی طرف ہے کہ جس کی انبیاء سابقین خبر دیتے چلے آئے تھے۔ یعنی یہ وہی کتاب ہے جس کی خبر کتب سابقہ میں دی گئی ہے۔

۲) یہ خصوصیت قرآن کریم ہی کی ہے کہ اسکے تمام مضامین عقل سلیم کے مطابق اور سب کے سب یقینی ہیں۔ تقلیدی اور ظنی نہیں کہیں ریب اور تردید کی گنجائش نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس کتاب کے مضامین اور مطالب اس درجہ قطعی اور یقینی ہوں کہ اس میں کہیں شک اور شبہ کی گنجائش نہ ہو تو اس کتاب کے کتاب الہی ہونے میں کیا شک اور شبہ ہو سکتا ہے تو ریت اور انجیل کو دیکھئے کہ اصل ہی سے مشکوک ہے تثلیث اور الوہیت مسیح اور کفارہ کے مضامین فقط اس درجہ ہی میں نہیں کہ عقل کو ان میں کوئی شک اور تردید ہو بلکہ قطعاً انکو لغو اور باطل سمجھتی ہے تو ریت میں الیاء بالائزہ حضرات انبیاء کا بت پرستی کرنا اور جھوٹ بولنا اور الیاء بالائزہ حضرت لوط علیہ السلام کا اپنی بیٹیوں سے زنا کرنا مذکور ہے اسکو کون عقل باور کر سکتی ہے۔ وید اور سائیر میں جا بجا عناصر اور کواکب پرستی کے مضامین مذکور ہیں جن سے عقل نفرت کرتی ہے لنگ اور بہک (فرج) کی پوجا کا ذکر ہی عقل کے لیے باعث صد مار و لنگ ہے۔ شرک اور بے شری کی بھی حد ہو گئی کہ شرمگاہ کو بھی پرستش سے نہ چھوڑا۔

مولانا عبدالمجید صاحب حقانیؒ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں ص ۶۱ ج ۲ گبن جو کہ انگلستان کا بڑا مشہور روح اور عقیدہ ہے اپنی تاریخ میں لکھتا ہے۔

محمد کا مذہب شکوک و شبہات سے پاک ہے مکہ کے پیغمبر نے بول اور انسانوں اور ستاروں کی پرستش کو اس معقول دلیل سے رد کیا ہے کہ جو شئی طلوع ہوتی ہے غروب ہو جاتی ہے اور جو حادث ہے وہ خالی ہے اور جو قابل زوال ہے وہ معدوم ہو جاتی ہے الخ ان بڑے بڑے حقائق کو پیغمبر نے مشہور کیا الخ ایک حکیم جو خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات پر یقین رکھتا ہو وہ مسلمانوں کے عقائد مذکورہ بالا کو کبہہ کہہ سکتا ہے کہ وہ عقائد ہمارے ادراک اور قوائے عقل سے بڑھ کر ہیں وہ اصل کہ جس کی بنا پر عقل اور وحی پر ہے محمد کی شبہات سے استقام کو پہنچی انتہی مخلصانہ اور سیل باوجود سخت تعصب کے اپنے ترجمہ قرآن کے دیباچہ میں اقرار کرتا ہے کہ تمیز سے دونوں میں جو محمد کا دین شرعاً غائب ہوئے زمین پر پھیل گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس مذہب کے جملہ امور وہ امور ہیں کہ جن کو عقل بہت جلد تسلیم کرتی ہے جو لوگ تلوار کے زور سے اس دین کا پھیلنا خیال کرتے ہیں وہ بڑی غلطی میں ہیں۔ انتہی مخلصانہ۔

هٰدَىٰ لِلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ

راہ بتاتی ہے ڈر والوں کو جو یقین کرتے ہیں بن دیکھے اور درست

يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

کرتے ہیں نماز کو اور ہمارا دیا کچھ خرچ کرتے ہیں۔

صِفَاتِ مُؤْمِنِينَ مُخْلِصِينَ

هٰدَىٰ لِلْمُتَّقِينَ یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے جس درجہ کا تقویٰ ہے اس درجہ کی ہدایت ہے یہ جملہ خالک الکتاب کی دوسری دلیل سے یعنی کتاب حقیقت میں ہی ہے اس لیے کہ اول تو اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں دوم یہ کہ یہ کتاب خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ایک نور بین اور مشعل ہدایت ہے جب تک دل میں غم کا خوف نہ ہو اس وقت تک راہ ہدایت نظر نہیں آتی یا یہ کہ ہک ہکاً تَلْمِذُونَ لَا ذَنْبَ فِيهِ۔ کی دلیل ہے یعنی اس جامع کتاب میں اس لیے شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ یہ کتاب نور مشعل ہدایت ہے لوگوں کے شبہات اور توہمات کی ظلمتوں اور تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے آمادی گئی ہے ہر بات اسکی میزان عقل میں تلی ہوئی ہے ہر بیان اسکا شافی اور کافی مدلل اور مبرہن ہے۔ اوہام پرستوں کے لیے سیف قاطع ہے۔ بھلا ایسی کتاب میں کہاں شک اور شبہ کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے چند سال میں جو لوگوں کو ہدایت کی طرف کھینچا تو ریت انجیل اس کی نظیر تو کیا عشر عشر بھی نہیں پیش کر سکتی۔ چند ہی روز میں عرب جیسے وحشی ملک کو خدا پرستی کا گہوارہ بنا دیا۔ عرب کے درندے کاغذ شمع نور کا پردہ بن گئے حواریں کی بے وفائی کے خود نعرائی محترف ہیں کہ حضرت مسیح کو جیڑ کر بھاگ گئے اور ہولانے تیس درہم رشوت ایک حضرت مسیح کو گرفتار کر لیا۔ سورۃ فاتحہ میں بندوں کی جانب سے خدا کی حمد و ثناء کا ذکر تھا۔ سورۃ بقرہ میں اسکے برعکس خدا سے عز و جل کی جانب سے عباد متعین کی مدح و ثناء کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ خود اپنی رحمت اور فضل سے ایمان اور تقویٰ کی صفت عطا فرماتیں اور پھر خود ہی اسکی توصیف فرماتے ہیں۔ اللہ لا یخصی ثناء علیک انت کما اخیبت علی نفسک۔

لغت میں تقویٰ کے معنی صیانت اور حفاظت کے ہیں اور اصطلاح شریعت میں ان چیزوں

سے بچنے کو تقویٰ کہتے ہیں جو آخرت کے لحاظ سے ضرورساں ہوں خواہ از قبیل عقائد و اخلاق ہوں یا از قبیل اقوال و افعال و احوال ہوں۔ اور چونکہ مفرز کے درجات مختلف ہیں اسی اعتبار سے تقویٰ کے درجات بھی مختلف ہیں۔

پہلا مرتبہ

یہ ہے کہ کفر سے تاب ہو کر اسلام میں داخل ہو اور اپنے کو عذاب دائمی کی مضرت سے بچالے۔ وَالَّذِينَ مَكَتُوا بِكَلِمَةِ الْتَقْوَىٰ فِي مَعْنَى مُرَادِ هِيَ۔

دوسرا مرتبہ

یہ ہے کہ اپنے نفس کو از تکاب کبار اور اصرار علی الصغائر کی مضرت سے محفوظ رکھے کما قال تعالیٰ وَكُتِبَ عَلَى الْاَهْلِ الْقُرْآنِ اٰمَنُوا وَاتَّقُوا۔ اہل شریعت کی اصطلاح میں جب تقویٰ کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہی معنی مراد ہوتے ہیں اور کسی نے کیا خوب کہا ہے۔
تَحَلَّى الذُّنُوبَ صَغِيرًا هَا وَكَبِيرًا هَا ذَا لِكَ التَّقَى
چھوٹے اور بڑے سب گناہوں کو چھوڑ دے۔ یہی تقویٰ ہے۔
وَاصْنَعْ كَمَا شِئْتَ فَوْقَ اَرْضِ الشُّوْكَ يَحْتَدُّ هَا يَزِي
خدا کی راہ میں اس طرح چل جی طرح کہ خاردار جنگل میں ڈر ڈر کر اور سنبھل سنبھل کر کوئی چلتا
لَا تَخْفِىَنَّ صَغِيرَةً اِنَّ الْجَبَالَ مِنَ الْحَمَلِ
چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی حیرت سمجھ۔ چھوٹے چھوٹے سنگریزوں سے پہاڑ جلتے ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب سے تقویٰ کی حقیقت دریافت کی تو یہ جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین کیا آپ کبھی کسی پر خار راستہ سے بھی گزرے ہیں فرمایا کیوں نہیں۔ ابی بن کعب نے کہا کہ اے امیر المؤمنین پھر آپ نے اس وقت کیا کیا۔ فرمایا کہ میں نے دامن چڑھائے بچا بچا قدم رکھے کانٹوں سے بچنے کے لیے اپنی تمام جہد کو خرچ کر ڈالا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین یہی تقویٰ ہے یعنی حق جل و علا کی معصیت اور نافرمانی سے بچنے کے لیے اپنی پوری

لے یہ قید اس لیے لگائی کہ اگر دنیاوی ذلت و مذمت سے ڈر کر معصیت کو چھوڑا تو وہ تقویٰ نہیں خدا کے ڈر سے گناہ کو چھوڑنے کا نام تقویٰ ہے ۱۲ منہ عفا اللہ عنہ

ہمت اور طاقت کو خرچ کر دینے کا نام تقویٰ ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
يَقِينًا خُذَاكَ تَزِيدُكَ سَبَبًا
عِزَّتْ وَاللَّهُ بِهِ سَبَبًا
خُذَاكَ تَزِيدُكَ سَبَبًا
سَبَبًا تَزِيدُكَ سَبَبًا

تیسرا مرتبہ

یہ ہے کہ قلب کو ہر اس چیز سے محفوظ کر لیا جائے جو خدا تعالیٰ سے غافل کرتی ہو اور
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ۔ (اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ
اس سے ڈرنے کا حق ہے) اس آیت میں تقویٰ کا یہی مرتبہ مراد ہے۔ خدا کا خوف ہی ہدایت
کا مبداء اور ہر قسم کے فوز و فلاح کا سرچشمہ ہے اسی لیے حضرت نوح اور حضرت ہود اور حضرت
صلح اور حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہم الصلوٰۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنی قوم کو یہی
نصیحت فرمائی۔ اَلَا تَتَّقُونَ کیا تم کو خدا کا خوف نہیں۔ اور قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا أَمْرًا
ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اس لیے کہ بغیر خدا کے خوف کے کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی کہا قال
تَعَالَى تَسْبِيحًا كَرِيمًا۔ یعنی نصیحت وہی قبول کرے گا جو خدا سے ڈرتا ہوگا۔

حق جل و علانے دوسرے موقع پر بھی اے هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، هُدًى لِّلْكَافِرِينَ
(یعنی ہدایت ہے انسانوں کے لیے، ارشاد فرمایا جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو متقی نہیں وہ جہنم
انسان نہیں انسانیت اور آدمیت کا اقتضایہ یہ ہے کہ اپنے خالق اور مالک سے ڈرے اور جو اس
احکام کی تعمیل سے نہیں ڈرتا وہ انسان نہیں بہائم کے مثل ہے بلکہ بہائم سے بدتر قال تَعَالَى أَطِيعُوا
كَأَنَّهُمْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ۔

سفر آخرت کے لیے تقویٰ ہی کا توشہ اور تقویٰ ہی کا لباس کا رد ہوتا ہے کہا قال تَعَالَى
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِكُونَ
سفر کے لیے توشہ لے لوں تحقیق سب
سے بہتر توشہ تقویٰ ہے۔

جس طرح بغیر زاد راہ کے مسافر کا دنیاوی سفر ناممکن ہے۔ اسی طرح بغیر تقویٰ کے آخرت کے سفر
کا سفر ناممکن ہے اور جس طرح ایک معمولی راستہ سے برہنہ اور عریان گزرا خلافت حیا اور خلافت شرم ہے
اسی طرح اس عظیم الشان شاہ راہ سے جو ایک لمحہ کے لیے بھی بے شمار ملائکہ اللہ سے خالی نہیں رہتی
لباس تقویٰ سے برہنہ اور عریان گزرا ناکس طرح بے حیائی اور بے شرمی نہ ہوگا۔ اعَاذَ نَا اللّٰهُ مِنْ

ذٰلِكَ اٰمِيْن

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ۔ یعنی متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں ایمان بالغیب متقیوں کا خاص شعار ہے یہ کلمہ المتقین کی صفت ہے یا یوں کہو کہ پرہیزگاروں کی تعریف بیان کرنے میں کہ پرہیزگار وہ ہیں جو خدا پر اور خدا کی نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور عبادت گزار ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں المتقین میں تمام بُری باتوں کے ترک کی طرف اشارہ تھا۔ اب امور خیر کا ذکر فرماتے ہیں چونکہ اجزاء انسانی میں سب سے اعظم اور اشرף جز قلب ہے۔ اس لیے سب سے پہلے فعل قلب یعنی ایمان کا ذکر فرمایا جو درستی اعتقاد کا نشان ہے اور آئندہ آیت وَتَقِيْمُوْنَ الصَّلٰةَ اِمَامِ میں اعمالِ بدنیہ کا ذکر فرمایا جو درستی اعمال کی نشانی ہیں۔

ایمان اور کفر کی تعریف

لغت میں ایمان کے معنی تصدیق اور تسلیم کے ہیں۔ اور اصطلاح شریعت میں، ایمان اسکو کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ کا نبی۔ اللہ کی طرف سے لیکر آئے تھے کے اعتقاد اور بھروسہ پر دل سے اسکی تصدیق کرنا یعنی دل سے اسکو سچا جانا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا یہ تو ایمان ہے اور دین کی کسی ایک چیز کا نہ ماننا اور انکار کرنا کفر ہے۔

تشریحات

۱۔ تصدیق قلبی سے محض علم اور معرفت مراد نہیں۔ تصدیق اور چیز ہے اور علم اور معرفت اور چیز ہے اور علم کے معنی جاننے کے ہیں۔ اور معرفت کے معنی پہچاننے کے ہیں اور تصدیق کے معنی ماننے کے ہیں اور ایمان نام ماننے کا ہے۔ جاننے کا نام ایمان نہیں۔ کفار مکہ و اہل نبوت کو دیکھ کر جانتے تھے کہ آپ نبی ہیں اور علماء یہود آپکو خوب پہچانتے تھے کہ یہ وہی نبی آخر الزمان ہیں جن کی انبیاء کرام بشارت دیتے چلے آئے آپکی جو علامتیں توریت اور انجیل میں تھیں وہ تمام علامتیں اپنی آنکھوں سے آپ میں دیکھتے تھے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُنُوْا صٰدِقِيْنَ ۝۱۰
اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُنُوْا صٰدِقِيْنَ ۝۱۰

مگر مانتے نہ تھے اس لیے ایمان سے بے بہرہ تھے۔ ایمان محض جاننے اور پہچاننے کا نام نہیں بلکہ اپنے اختیار اور ارادہ اور رضا و رغبت سے ماننے کا نام ایمان ہے وقال تعالیٰ۔

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا
الْأَنفُسُ هُوَ ظَنَّمَا دَعَا
آپ کی نبوت کا محض تنبیہ کی وجہ سے
انکار کرتے ہیں مگر دل ان کے یقین
کیسے ہوتے ہیں۔

۱۔ خلاصہ کلام یہ کہ محض علم اور ایمان - ایمان کی حقیقت نہیں بلکہ ایمان کی حقیقت تسلیم اور ایمان
ہے یا بالفاظ دیگر ایمان جاننے اور پہچاننے اور یقین کرنے کا نام نہیں بلکہ ماننے کا نام ایمان ہے
۲۔ ایمان کی تعریف میں نبیؐ کے بھروسہ اور اعتماد کی قیاس لیے لگائی گئی کہ ایمان وہی معتبر ہے جو
اللہ کی باتیں محض نبیؐ کے کہنے سے اور محض نبیؐ کے اعتماد اور بھروسہ پر مانے مثلاً کوئی شخص توحید اور
رسالت و دونوں کا اقرار کرتا ہے مگر یہ کہتا ہے کہ میں توحید خداوندی کا فلاسفہ کی طرح محض دلائل
عقلیہ کے بنا پر قائل ہوں۔ رسول اللہؐ کے کہنے سے توحید کا قائل نہیں تو ایسے شخص کا ایمان معتبر نہیں
اسکی توحید فلاسفہ یونان کی توحید ہے اہل ایمان کی توحید نہیں جیسا کہ عارف جامی شواہد البیوت کے
پہلے ہی صفحہ میں حمد و ثناء کے بعد تحریر فرماتے ہیں۔

”تسبین رکن اذ کان اسلام اقرار بکلمہ شہادت است و حقیقت ایمان تصدیق بظنون آں و آں
شتمبر و امر است یکے اقرار بوحانیت حق سبحانہ تعالیٰ و گردیدن آں و دوم اقرار بنبوت و رسالت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم و گردیدن آں۔ و امراول وقتے معتبر است کہ مقتبس از مشکوٰۃ نبوت باشد اگر بجز
دلائل عقلی اکتفا رکند ہوں فلاسفہ و از مشکوٰۃ نبوت تنبیہ و مفید نجات نیست“ انتہی کلام۔

۳۔ دین کی باتوں کا ماننا وہی معتبر ہے کہ جب ان کو اسی طرح مانا جائے کہ جس طرح اور جس منزلت
سے انکا دین ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ مثلاً کوئی شخص نماز کا شکار اسلام اور فریضہ دین ہونا تو تسلیم کرتا ہے
مگر یہ کہتے کہ صلوٰۃ سے مطلق دعا اور خشوع و خضوع مراد ہے اور نماز کی فرضیت بہ ہیئت مخصوصہ
یعنی بطریق قیام و قعود اور رکوع و سجود۔ تسلیم نہیں کرتا تو ایسا شخص قطعاً دائرۃ ایمان سے خارج ہے
یا مثلاً زکوٰۃ کی فرضیت کو تسلیم کرے مگر یہ کہے کہ زکوٰۃ سے محض تزکیہ اور تطہیر مراد ہے یہ خاص نصاب
اور مال کی خاص مقدار ضروری نہیں تو ایسا شخص مومن نہیں۔ محمدؐ اور زندگی ہے۔ اصطلاح شریعت میں محمدؐ
اور زندگی اس شخص کو کہتے ہیں جو شریعت کے الفاظ کو بحال اور برقرار رکھے اور اس کی حقیقت کو بدل
دے یہ ایمان نہیں بلکہ دین کا مستغیر اور مذاق ہے اور حق بل شائد کا یہ ارشاد۔

وَ اِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا كَمَا
اَتَيْنَ الْاَمَانِ
اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ
جیسا کہ یہ لوگ یعنی صحابہ ایمان لائے۔

اسی طرف مشیر ہے کہ ایمان میں وہی تصدیق اور اذعان معتبر ہے جو صحابہ کرام کے بقول اور
تسلیم اور ان کے تصدیق اور اذعان کے ہم رنگ ہو۔ یہ نہیں کہ نام تو وہی جو اور حقیقت کچھ اور ہو۔

۴۔ اصل ایمان تو تصدیق قلبی ہے اور زبانی اقرار حقیقت ایمان کی حکایت ہے اگر حکایت محلی و

کے مطابق ہے تو فہما۔ ورنہ سوائے مکرو فریب کے کوئی شے نہیں۔ محض ایک جھوٹ ہے جو صدق اور راستی کے لباس میں نمودار ہے۔

۵۔ حضرات متکلمین فرماتے ہیں کہ ایمان کی اصل حقیقت تو تصدیق قلبی ہے اور اقرار لسانی۔ دینی احکام کے جاری کرنے کے لیے بشرط ہے کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہے بغیر زبان کے دل کا حال کیسے معلوم ہو تصدیق قلبی چونکہ ایک پوشیدہ چیز ہے ہر شخص اس کو نہیں جان سکتا اس لیے بطور اہمیت اقرار لسانی اس کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ ظاہری احکام جاری ہو سکیں ورنہ اگر کوئی شخص گونگا ہو یا کسی کے آگراہ اور زبردستی سے محض زبان سے کلمہ کفر کہے اور دل میں تصدیق موجود ہو تو کافر نہیں یا تصدیق قلبی کے بعد مر جائے اور زبانی اقرار کی لو بہت دے آئے تو اس کے ایمان میں کوئی خلل نہیں۔ حضرات محدثین اگرچہ اقرار باللسان اور عمل بالاقرار کو جزو ایمان قرار دیتے ہیں لیکن ایمان کی اصل اور جو تصدیق قلبی ہی کو بتاتے ہیں اور یہ تصریح فرماتے ہیں کہ ایمان بغیر عمل صالح کے ناقص ہے کفر نہیں۔ حضرات متکلمین اور حضرات محدثین میں محض صوری نزاع ہے حقیقی اور معنوی نزاع نہیں۔ امام غزالی قدس اللہ سرہ فیصل التفرقة بین الاسلام والزندقة میں ایمان اور کفر کی تعریف اس طرح فرماتے ہیں

الْكَفَرُ هُوَ تَكْذِيبُ الرَّسُولِ	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ	چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی بھی تکذیب
شَيْءٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ وَالْإِيمَانُ	کر دینے کا نام کفر ہے اور تمام امور میں
تَقْبُلُ لِقَاءَ فِي جَمِيعِ مَا جَاءَ بِهِ	آپ کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔

امام غزالی قدس سرہ کی اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ ایمان کے لیے فقط ایک دوام کی تصدیق کافی نہیں۔ تمام امور میں رسول اللہ کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ ہاں کفر میں تمام امور کی تکذیب ضروری نہیں۔ ایک شے میں بھی رسول کی تکذیب کفر ہے۔

مسئلہ تکفیر اہل قبلہ

یہ مسئلہ مشہور ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں۔ سو اس کی حقیقت یہ ہے کہ شریعت کی اصطلاح میں اہل ایمان اور اہل قبلہ وہی لوگ ہیں جو تمام متواترات اور ضروریات دین پر ایمان رکھتے ہوں گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے انکی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ جیسا کہ محترمہ اور غوارح کا مذہب ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ فقط قبلہ کی طرف نماز پڑھنے سے اہل ایمان اور اہل قبلہ کے زمرہ میں شمار نہیں کیا جاسکتا جب تک رسول کی تمام باتوں کی تصدیق نہ کرے

کما قال اللہ تعالیٰ .

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ
مَنْ ۚ مِنَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّيْلِ
وَالنَّجْمِ وَالْكَوْكَبِ وَالْغَيْبِ

یعنی اور بھلائی اس میں منحصر نہیں کہ فقط تم
اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی جانب
پھیر لو گنیں یہی اور بھلائی یہ ہے کہ ایمان
لائے اللہ پر اور یوم قیامت پر اور تمام غیبتوں
پر اور اللہ کی ہر کتاب پر اور تمام پیغمبروں پر

الحاصل اصطلاح شریعت میں اہل قبلہ وہی لوگ ہیں جو تمام ضروریات دین کی تصدیق کرتے
ہوں اور کسی امر دینی کے منکذب اور منکر نہ ہوں اور ضروریات دین سے وہ امور مراد ہیں کہ جو شریعت میں
ایسے معلوم اور مشہور ہوں کہ خواص و عوام سب انکو جانتے اور پہچانتے ہوں۔ جیسے توحید اور رسالت اور
جو شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک امر کا بھی انکار کر دے کہ جس کا دین سے ہونا قطعی اور بدیہی
طور سے ثابت ہے تو وہ شخص قطعاً وارثہ ایمان اور زمرہ اہل قبلہ سے خارج ہے اگرچہ وہ شخص
قبلہ رہے ہو مگر دین میں پچاس نمازیں ادا کرتا ہو۔ قال تعالیٰ .

أَقْبَلُ مِنْهُمْ بَعْضُ الْكِتَابِ وَبَعْضُ
بَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا جُزْئِي فِي
الْآخِرَةِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُؤْتُونَ
الْحَبْلَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ
بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

کیا تم لوگ کتاب الہی کی بعض باتوں کو ماننے
اور بعض کا انکار کرتے ہو ایسے شخص کی
جزا سوائے اسکے کچھ نہیں کہ دنیا میں سزا
ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت
عذاب کی طرف لوٹایا جائے تم جو کچھ کرتے
ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ محض بعض احکام کو مان لینا کافی نہیں جب تک تمام احکام
کی تصدیق نہ کرے۔ ایسے ہی لوگوں کی بابت پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
بِالْآخِرَةِ فَلَا يَحْصُلُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ
وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى
الْكِتَابَ وَفَقَّيْنَا مِنْ لَدُنْهِ بِالرُّسُلِ
وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ
وَآتَيْنَاهُ يُرْزِقُ الْقُدُسِ
أَفَلَمْ تَأْتُوا كُمْ رَسُولٌ
بِمَا لَا تَهْتَكُونَ أَنْفُسَكُمْ

ایسے ہی لوگوں نے حیات دنیا کو آخرت
حیات کے بدلہ میں خرید لیا ہے۔ پس
ان پر سے نہ عذاب میں کمی کی جائے گی
اور نہ انکی کوئی مدد کی جائے گی اور البتہ ہم
نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسکے بعد پے درپے
رسل بھیجے اور عیسیٰ بن مریم کو کھیلے ہوئے
نشانات دیئے اور روح القدس سے ان
کی ناسبت کی تو پھر کیا تم ایسے ہو گئے کہ رب

محسوس ہے کہ اس لیے نکالی کہ ان امر کا ثبوت ملے۔ ایسے انکار سے کافر نہیں ہوتا۔

اَسْتَحْكُمُوهُمْ فَهِيَ ثَلَاثَةٌ لَكَ يَوْمَئِذٍ نَبَأٌ
وَقَوْلَانَا لَقَدْ عَلِمْتُمْ لِكُلِّ شَيْءٍ ثَلَاثًا
قُلُوبُنَا غُلْفٌ كُلِّ شَيْءٍ ثَلَاثًا
بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا
يُؤْمِنُونَ ۝

کبھی کوئی رسول تمہارے پاس تمہاری
خواہشات کے خلاف کچھ لکھ آیا تو تم نے
سرکشی کی۔ یہ کہ کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل
کرنے لگے۔ سناہوں نے کہا کہ ہمارے دل
غلافوں میں محفوظ ہیں۔ نہیں بلکہ اللہ نے
انہی کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی

پس وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔
اس آیت کریمہ میں جس خاص کفر پر لعنت فرمائی ہے وہ یہی کفر ہے کہ جب انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ
والسلام من جانب اللہ ایسی چیز لیکر آئے جو انسانی خواہشوں کے خلاف ہو تو یہود بے مہود نے اس
کے ماننے سے سرکشی کی اور حضرت انبیاء کی تکذیب کی۔

”امام ربانی شیخ مجدد الف ثانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ فلاسفہ یونان جو سموات و کوکب
کے فساد کے قائل نہیں وہ قطعاً کافر ہیں۔ جیسا کہ امام غزالی نے اپنے رسائل میں اس کی تصریح کی ہے
اس لیے کہ یہ لوگ نہ یوں قطعاً اور جامع انبیاء کرام کے منکر ہیں کما قال تعالیٰ - اِنَّ الشَّامِثِ مَعُودِثٍ
وَ اِذَا النُّجُومُ اَلْكَذَرَتْ وَ قَالَ قُلُوبُهُ اِنَّا السَّمَاوَةُ اَلْفُتَّتْ - وَ قَالَ لَقُلُوبُهُ
وَ فُتِحَتْ السَّمَاوَةُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا لِّمُجْرِمٍ وَ صَاحِبِ الْغَايَةِ ہیں۔

نہیں جانتے کہ محض کلمہ شہادت پڑھ لینا
مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ان کا
احود کی تصدیق ضروری اور لازمی ہے کہ
جن کا دین سے ہونا قطعی اور یقینی طور
پر ثابت ہو گیا ہو۔

نہیں اند کہ مجرد تقوہ بکلمہ شہادت
در اسلام کافی نیست تصدیق جمیع ما
علم مجید من الدین بالضرورة باید
”مکتوبات ص ۲۲۳ ج ۱“

البتہ جو امور ظنی طور پر ثابت ہوئے ہوں ان کی تصدیق جزر ایمان نہیں اور نہ انکار کفر کے
درجہ تک پہنچاتا ہے۔ ہاں جو امور احادیث صحیحہ سے ثابت ہوں اور تو اتر کے درجہ کو نہ پہنچے ہوں ان
کے انکار سے اگرچہ کفر لازم نہیں لیکن گمراہی یقیناً ہے اور کفر کا اندیشہ ہے اور یہ گمراہی کا حکم بھی اس شخص
کے لیے ہے جو کسی ایسے خاص امر کا انکار کر دے جو خبر واحد سے ثابت ہوا ہو اور جو شخص سرے
ہی سے حدیث کا منکر ہو اور پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اقوال و افعال کو حجت نہ سمجھتا ہو وہ بلاشبہ

یعنی جب سورج بے نور ہو جائیگا اور جب سارے جہاں بج جائیں گے۔ تلے جب آسمان پھٹ جائے گا۔
تلے اور آسمان کھل جائیگا تو اس میں ہی دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔

کافر ہے اور جو اس کے کفر میں شبہ کرے وہ بھی کافر ہے کما قال تعالیٰ۔

تحقیق جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعضوں کو مانتے ہیں اور بعضوں کے منکر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ بین ایک راہ نکالیں۔ ایسے لوگ بچے کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے اور کسی میں فرق نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور انکا ثواب عطا کریں گے اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ
وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ
يُتْرَكُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّا
وَكُنَّا مِنْ بَعْضِ
أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ
أُولَئِكَ هُمْ
حَقًّا وَآخِذْنَا
مُتَّبِعِينَ وَالَّذِينَ
وَرُسُلِهِمْ
بَيْنَ أَجْلًا قَسَبَهُ
سَوَفَ يُؤْتِيهِمْ
اللَّهُمْ حَقُّوْنَ اِمْرًا جَمِیْلاً

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ اور رسول کے درمیان تفریق کرنا اللہ کے کلام کو جھٹا بھنا اور پیغمبر کی حدیث کو جھٹا سمجھنا قطعاً کفر ہے اور جو شخص ایسا عقیدہ رکھے وہ پکا کافر ہے۔ و قال تعالیٰ۔

قسم سے تیرے پروردگار کی لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے حکم اور منصف نہ بنائیں۔ اور پھر آپ کے فیصلہ کے بعد ذرہ برابر قلب میں کوئی القاضی نہ پائیں اور رضاد و رغبت آپ کے فیصلہ کو اچھی طرح تسلیم کر لیں۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى
يُحْكَمُوا لَكَ وَفِي مَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ لَوْ لَا يَجِدُوا فِي
أَفْئِسِهِمْ حَرْجًا مَّا قَصِيَتْ
وَلَيَسْلُبْنَهُمْ نَسْلِيْمًا ط

معلوم ہوا کہ ایمان محض اقرار کرنے کا نام نہیں بلکہ شرط یہ ہے کہ پیغمبر کے حکم اور فیصلہ پر دل و جان سے راضی ہو اور ہزار رضاد و رغبت اسکو تسلیم کرے۔ اور اگر کسی ایک بات کے تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دے تو قطعاً کافر ہے۔ کفر کے لیے ہی ضروری نہیں کہ تو حید و رسالت ہی کا انکار کرے جب ہی کافر ہو جو حکم ہی دین کا بھی سے قطعی طور سے ثابت ہوا جو اس کا انکار کفر ہے۔ مثلاً جس شئی کی حلت یا حرمت انس قرآنی یا حدیث متواتر سے ثابت ہو جیسے زنا اور لواطت اس کا انکار بھی

کما قال تعالى.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْبَيْتِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ.

ان لوگوں سے ضرور جہاد و قتال کرو
جو نہیں ایمان لاتے اثر پر اور یوم آخرت
پر اور نہ حرام سمجھتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ
اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے۔

ایمان کیلئے کفر سے برائت اور بیزارى شرط ہے

امام ربانی شیخ محمد الف ثانى قدس اللہ سرہ دلفعنا بعلومہ و برکاتہ۔ آمین بپنے ایک
طویل مکتوب میں جو عقائد اسلامہ کی تحقیق میں قلم مبارک سے نکلا ہے فرماتے ہیں۔

ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ دل سے ان
چیزوں کی تصدیق کی جائے جو دین سے
بطریق براہمت اور لائق محکم تک پہنچی
ہیں۔ علماء نے اقوال لسانی کو بھی ایمان
کا جزو اور رکن کہا ہے مگر یہ ایسا رکن
ہے کہ بعض حالات میں ساقط ہو جاتا ہے
اکراہ کی حالت میں ساقط ہو جاتا ہے
اور اس تصدیق کی علامت یہ ہے کہ
کفر اور کافری اور کفر کے تمام خصائص
و لوازم جیسے زنا و باندھنا ان سب سے
تبری اور بیزاری کا اظہار کرے اور اگر
کوئی شخص باوجود دعویٰ ایمان کے معاذ اللہ
کفر سے تبری اور بیزاری نہ ظاہر کرے
تو وہ دو متضاد دینوں کی تصدیق کرنے
والا ہے جو داغ ارتداد سے داغی ہے
اور درحقیقت ایسا شخص منافق کے حکم
میں ہے نہ ادھر نہ ادھر۔ پس ایمان کے
ثابت کرنے کے لیے کفر سے تبری اور

ایمان عبارت از تصدیق قلبی است
آچہ از دین بطریق ضرورت و تواتر بارید
است و اقرار لسانی نیز رکن ایمان گفتہ
اند کہ احتمال سقوط دارد و علامت اس
تصدیق تبری است از کفر و بیزاری از
کافری و آچہ در کافریست از خصائص
و لوازم آن پہچنان بستن زنا و مثل آن و
اگر عیاذ باللہ سبحانہ با دخولے اس
تصدیق تبری از کفر نماید مصدق دینیین
است کہ بدایع ارتداد متسم است و فی
الحقیقت حکم منافق است لا الی ہذا لا
والا الی ہذا لار پس در تحقیق ایمان
از تبری کفر چارہ نمود دو ادانے
آں۔ تبری قلبی است و اعلائے
آن تبری قلبی و قلبی و قلبی و
تبرمی عبارت از دشمنی
است با دشمنان حق جل و
علا، آن دشمنی بخلاف بقلب

ہو اگر خوف ضرر ایشال داشتہ باشد
وخواہ بقلب وقلب ہر دور وقت عمر
آن خوف و آیت کریمہ -

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ
الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ
عَدَيْكَ ۖ إِنَّهُمْ خُبْرٌ ۚ
مُؤَيَّدٌ بِمَعْنَى ائِمَّتِ
رسول او علیہ وعلی آلہ الصلوات
والسلامات - بے دشمنی دشمنان
موردت نہ بندو

ع

تو لے بے تیرا نیست ممکن
اس جا صادق است حضرت ابراہیم
خلیل الرحمن علی نبینا وعلیہ الصلوۃ
والسلام ایں ہمہ بزرگی کہ یافت و خبر
انبیاء محضت بواسطہ
تبری از دشمنان او
تعالیٰ بودہ -

قَالَ اَللّٰهُ تَعَالٰی قَدْ كَانَتْ كَلِمَةً
اَسْوَةٌ حَسَنَةً فِيْ اَكْبَرِ هَيْئَةٍ
وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اِذَا قَالُوْا لِيُتَوَكَّلْ
اَتَاوَرَكُوْا مِنْكُمْ وَهَآ اَلْقُلُوْبُ مِنْ
دُوْنِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَ
بَدَا لَنَا مِنْكُمْ اِلْحَادٌ
وَالْبَعْضُ اَوْلٰى اَبْدًا حَتّٰى تُوْمِتُوْا
بِاللّٰهِ وَحْدَه ۚ كَتَبَتْ ۳۲۵ وَاَنْزَلَتْ كَتَبَتْ

۳۲۵

بیزاری مزدوری اور لاہری ہے ہمسکا ادنیٰ
مرتبہ یہ ہے کہ کم از کم دل سے بیزاری ہو
اور اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ قلب اور قالب
یعنی زبان اور قلب اور ظاہر اور باطن
دونوں سے کفر سے تبری اور بیزاری ظاہر
کرے اور تبری کے معنی یہ ہیں کہ خدا
کے دشمنوں سے دشمنی رکھے خواہ فقط
دل سے ہو اگر اظہار میں ضرر کا اندیشہ ہو
اور خواہ زبان اور دل دونوں سے اس
دشمنی کا اظہار ہو اگر کسی ضرر کا اندیشہ نہ
ہو اور یہ آیت یا ایہا النبی جاهد
الکفر اسی معنی کی مؤید ہے اسلئے کہ
خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اس
وقت تک ممکن نہیں جب تک اس
کے دشمنوں سے دشمنی اور عداوت نہ
ہو (تو لایے تیرا نیست ممکن) دوستی
اور محبت بغیر دشمنوں سے بیزاری کے
ممکن نہیں۔ یہ مقولہ ایسے ہی موقع پر صادق
آتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا
وعلیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو کچھ بزرگی
پائی اور شجۃ انبیاء ہوئے یہ سب حق
تعالیٰ کے دشمنوں سے تبری اور بیزاری
ہی کی وجہ سے انکو حاصل ہوئی۔ چنانچہ
حق تعالیٰ شاذ فرماتے ہیں اے ایمان والو
تحقیق تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھ
ایمان لانے والوں میں اسوۃ حسنہ ہے جبکہ

لے یعنی اسے نبی کفار و منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے۔

انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہہ دیا کہ ہم بالکل بری اور بیزار ہیں تم سے اور ان تمام چیزوں سے جن کی تم سوائے خدا کے پرستش کرتے ہو ہم تمہاری تکذیب کرتے ہیں یعنی ہم ان کے مومن اور تمہارے کافر ہیں اور ظاہر ہوئی تمہارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض ہمیشہ کے لیے یہاں تک کہ ایمان لاؤ تم اللہ وحدہ لا شریک لا پر۔

یہ آیتیں سورۃ فتح کی ہیں۔ بظاہر یہ سورت اسی مسئلہ کی تحقیق کے لیے نازل ہوئی جیسا کہ اس کے شان نزول سے ظاہر ہے تفصیل کے لیے اس سورۃ کی تفسیر مطالعہ کریں۔ وقال تعلق۔

اَلَمْ تَكُنْ اِلٰى الَّذِيْنَ يُزْعِمُوْنَ	کیا آپ نے اُن لوگوں کو نہیں دیکھا جو زبان
اَنْتُمْ اَمْلٰؤْا بِمَا اَنْزَلْ	سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر
اٰتٰیكَ وَمَا اَنْزَلْ مِنْ	ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی
تِلْكَ اَنْتُمْ تُبْزِلُوْنَ اَنْتُمْ	اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل
عِنْدَكُمْ كُنْتُمْ اِلٰى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ	ہوئی مگر باوجود اس دعوے کے حالت
اُمِرْتُمْ اَنْ يَكْفُرُوْا بِهٖ	یہ ہے کہ اپنا مقدر شیطان کے پاس لے
	جانا چاہتے ہیں حالانکہ اللہ کی طرف سے

یہ حکم تھا کہ شیطان کو ہرگز نہ مانیں۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کے بعد طاغوت کیساتھ کفر اور اس کی تکذیب بھی ضروری اور لازم ہے ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے ہوئے بیدار ہو جائے اگر وہ دس بار بسم اللہ اور دس بار سبحان اللہ اور دس بار امنت باللہ وکفرت بالطاغوت (تصدیق کی میں نے ان کے اور تکذیب کی میں نے طاغوت یعنی شیطان کی) پڑھے تو وہ ہر خوفناک چیز سے محفوظ رہے گا۔ (رواہ الطبرانی فی الاوسط عن ابن عمر رضی اللہ عنہما)

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ منشاء نبوی یہ ہے کہ خدا کے عزوجل کی تصدیق اور اس کے دشمنوں کی دشمنی اور میراث اور میراثی قلب میں اس درجہ راسخ ہو جائے کہ غفلت کے وقت میں بھی اس سے ذہول اور غفلت نہ ہو۔ وقال تعلق۔

فَلَمَّا رَاَوْا بَاسًا قَالُوْا اَمَّا	پس جب ہمارے تہ کو دیکھا تو کہنے لگے
بِاللّٰهِ وَحَدَّهٖ فَكَفَرْنَا بِمَا	کہ ہم ایمان لائے خدا وحدہ لا شریک لا
كُنَّا بِهٖ مُّشْرِكِيْنَ فَلَمَّ يَاكُ	پر اور اس چیز کے منکر ہوئے جس کو خدا کے
يَنْفَعُهُمْ اِنَّمَا اتَّخَذُوْا لَنَا	ساتھ شریک گردانتے تھے پس یہ ایمان ان
دَاكِرًا بَاسًا	کو نفع بخش نہ ہوا کہ ہمارے تہ کو دیکھ کر ایمان لائے

معلوم ہوا کہ اگر مشاہدہ عذاب سے پہلے شرک اور مشرکین سے تبری اور بیزاری کا اظہار کرتے تو مفید اور نافع ہوتا۔ ناظرین غور کریں کہ کافروں نے مشاہدہ عذاب کے وقت فقط ایمان پر اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ ایمان کے ساتھ خدا کے دشمنوں کی تکذیب اور ان سے تبری اور بیزاری کو بھی ظاہر کیا۔ معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ کفر اور کافری سے تبری اور بیزاری بھی ضروری ہے۔

حق تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم میں جا بجا مہاجرین کی بودرج اور ثناء فرمائی ہے وہ بھی اس تبری اور کفر سے بیزاری کی بدولت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کفر سے اس قدر بیزار ہوئے کہ اپنے وطن مالوت اور آبادی و بازار، بیوی اور بچے، خویش اور آقارب، دوست و احباب سب ہی کو چھوڑ دیا۔ اور علیٰ ہذا اصحاب کہف کا سوائے ہجرت اور اعتزال عن الکفار کے کوئی اور عمل ایسا نمایاں نہیں کہ اس کی جانب اس منقبت کبریٰ کو منسوب کیا جاسکے۔ اصحاب کہف کو یہ تمام درجات و فضائل صرف دشمنان حق سے ہجرت کی بدولت حاصل ہوئے۔

ظہرا عداوت اور جہوم دشمن کے وقت سپاہیوں کی معمولی فعل و حرکت بھی بہت وقعت رکھتی ہے بخلاف زمانہ امن و سکون کے کہ اس وقت کی غیر معمولی فعل و حرکت بھی کسی شمار میں نہیں۔ زمانہ جنگ میں معمولی و فاداری کا اظہار بھی حکومت کی نظر میں غیر معمولی شمار ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ عنفوان شباب کی عبادت زمانہ پیری کی عبادت سے ہزار درجہ افضل اور بہتر ہے اس لیے کہ زمانہ شباب میں اعداد دین یعنی نفس امارہ اور شیطان لعین کا غلبہ اور جہوم ہوتا ہے۔ شیاطین اور شہوات کا لشکر ہر طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ دشمنان دین کے مقابلہ ہی کی وجہ سے زمانہ شباب کی عبادت پر قیامت کے دن عرش کے سایہ میں جگہ دینے کا وعدہ آیا ہے۔

ایمان کی صورت اور اُس کی حقیقت

حضرات صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ ایمان کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت۔ تصدیق بالغلبہ اور اقرار باللسان ایمان کی صورت ہے اور اطمینان نفس یعنی نفس کا مطمئن ہو جانا یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ اطمینان نفس سے مراد یہ ہے کہ مقتضائے شریعت، مقتضائے طبیعت بن جائے جیسا کہ حدیث میں ہے۔

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ
يَكُونَ هَوَاهُ بِمَعَالِمَا
يَحْتَسِبُ

اس حدیث میں ایمان سے بھی اطمینان نفس مراد ہے یعنی نفس اس درجہ مطمئن ہو جائے کہ اللہ اور اس کے

رسول کا ہر حکم اس کو لذیذ اور شیرینی معلوم ہو اور اس کی معصیت اور نافرمانی کا ادنیٰ سا خیال اور معمولی سا دوسرے بھی آگ میں جلنے سے بدرجہا زائد اس پر شاق و گراں ہو۔ ایمان کی اس کیفیت اور حالت کو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ذاک صریح الایمان (یہی کھلا ہوا ایمان ہے) فرمایا ہے۔

حاشا وکلاخی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرگز ہرگز یہ مراد نہیں کہ معصیت کا دوسرے صریح ایمان ہے ورنہ ہم نالائقوں کے ایمان کا صحابہ کے ایمان سے زیادہ صریح اور جلی ہونا لازم آئے گا اس لیے کہ ہمارے نفوس قویہ و قوت و دماوس کی جولان گاہ بنے رہتے ہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ جب قلب میں کفر و ضوق اور عیسان کی کراہیت اور ناگواری اس درجہ راسخ ہو جائے کہ معصیت کا دوسرا اور خیال بھی اس قدر شاق اور گراں ہو کہ آگ میں جلنا اس سے آسان معلوم ہوتا ہو تو اس کیفیت اور حالت کو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صریح ایمان فرمایا۔

اور علیٰ ہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک ”اذا زنى العبد خيرا جده اذ لا یؤمن“ (بندہ جب زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکلی جاتا ہے۔ اس حدیث میں ایمان سے اسی یقین اور الطمینان کا زائل ہونا مراد ہے اور حق تعالیٰ شانہ کے اس ارشاد میں۔ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا“ (اے ایمان والو ایمان لاؤ) ایمان اول سے تصدیق قلبی مراد ہے اور دوسرے ایمان سے ایمان نفس یعنی نفس کا مطمئن ہو جانا مراد ہے۔ ”يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً“

حق سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایمان معنی الطمینان نفس کو طاریجات نہیں قرار دیا بلکہ اپنی بے پایاں رحمت سے ایمان کی صورت یعنی تصدیق اور اقرار مسانی ہی کو قبول فرما کر عذاب جہنم سے نجات اور دخول بہشت کا وعدہ فرمایا۔ ہاں تقرب اور وصول الی اللہ کا مرتبہ بغیر الطمینان نفس اور یقین کامل کے حاصل نہیں ہو سکتا۔

ایمان ضروری اور ظاہری اگرچہ ایمان حقیقی کے لحاظ سے بہت معمولی اور ادنیٰ شے ہے مگر کفر اور شرک کے اعتبار سے بہت اعلیٰ و ارفع ہے۔

آسمان نسبت بعرش اہل فرد یک بس عالی ست پیش خاک تود

اسی وجہ سے حدیث میں ہے ”مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَانْزَلَ فِي سَعْدٍ“ جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا اگرچہ زنا اور چوری کرے مجازاً

لہ اشارہ ”اَلِی قولہ تعالیٰ وَلَکِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَیْکُمْ الْإِیْمَانُ وَرَزَقْنَاکُمْ فَلَیْمَنْکُمْ وَکَرَّمَ إِلَکُمْ الْکُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْأَعْیَانَ“ اُولَئِکُمْ هُمُ الرَّاشِدُونَ (فانہ) عجیب نہیں کہ خلفا و آخرین اس معنی کی بنا پر پرکھا جاتا ہو تا فہم و استمق۔ لہ لے نفس مطمئنہ تو اپنے غم و اکی طرف لوٹ جا کہ تو خدا سے راضی اور خدا تجھ سے راضی۔

اس حدیث سے زنا اور سرقہ کی اجازت مقصود نہیں بلکہ مقصد یہ ہے اے لوگو تم کسی طرح لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہہ کر کفر اور شرک کے دائرہ سے نکل آؤ۔ زنا اور سرقہ اگرچہ فی حد ذاتہ کفنی ہی نہیں کیوں نہ ہوں مگر کفر اور شرک کے سامنے سب ہیچ ہیں۔ بخار اور زکام اگرچہ فی حد ذاتہ مرض اور بیماریاں ہیں مگر سہل اور ہلکا کے مقابلہ میں عافیت ہے۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ بخار کی طرح زنا اور سرقہ کا مرض ہونا بیان فرمایا وہاں یہ ارشاد فرمایا۔ لَا يَزِيْزِي الْيَزِيْزِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَأَخَذَ زَيْنُ الْعَبْدِ بْنِ جَرْدِ الْأَيْمَانِ اور جس جگہ زنا اور سرقہ کو کفر اور شرک کے لحاظ سے ذکر فرمایا وہاں یہ ارشاد فرمایا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَنْتَ نَرْتِي وَأَنْتَ مَوْتٌ۔ یعنی زنا اور سرقہ کو کفر اور شرک کے ساتھ وہی نسبت ہے جو بخار اور زکام کو سہل اور ہلکا کے ساتھ ہے۔

ہر قل شاہ روم نے جب ابوسفیان سے بنی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے حالات دریافت کیے تو اس میں یہ بھی دریافت کیا کہ کوئی شخص آپ پر ایمان لانے کے بعد آپ کے دین سے بیزار ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ ابوسفیان نے کہا نہیں۔ اس پر ہر قل نے کہا

وَكَذَلِكَ الْأَيْمَانُ حِينَ
تَخَالُطُ بِشَاشْتِ الْقُلُوبِ۔
ایمان کی یہی خاصیت ہے کہ جب اس
کی سرمت دلوں میں رچ جاتی ہے تو وہ پھر
کسی طرح نکل نہیں سکتی۔

اس جگہ بنا شدت سے وہی الہیمان نفس اور انشراح صدر مراد ہے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں یہی حقیقی ایمان ہے کہ جب تک بعد مرتد ہونا ناممکن ہے۔ چنانچہ حضرات صوفیہ کا ارشاد ہے۔ اِنَّمَا رَجَعَهُمْ عَنْ الطَّبِيعَةِ۔ جزاں نیست کہ جو شخص واپس ہوتا ہے وہ راستہ ہی سے واپس ہوتا ہے۔ منزل مقصود پر پہنچ جانے کے بعد واپسی ناممکن ہے اور اس دعا ر ما توره اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ اِيْمَانًا لَا یُؤَدُّ۔ (اے اللہ تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں کہ جس کے بعد ارتداد نہ ہو سکے) میں اسی ایمان کی طرف اشارہ ہے۔ ورنہ ایمان صوری کے بعد مرتد ہونا ممکن ہے۔ وہ ایمان جس کے بعد ارتداد ناممکن ہو وہ یہی ایمان ہے کہ جس سے نفس مطمئن ہو جاتے۔

اِنَّا نَسْأَلُكَ اِيْمَانًا لَا یُؤَدُّ وَ یَقِيْنًا لَیْسَ بَعْدَهُ کُفْرٌ اِمَانٌ یَا رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔

۔ حالت ایمان میں زانی زنا نہیں کرتا۔۔ جب بندہ نے زنا کیا تو اس سے ایمان نکل گیا۔

ایمان کے وجودی مراتب

علامہ نیساپوری تفسیر غرائب القرآن میں فرماتے ہیں کہ ایمان کے تین درجہ ہیں۔ ایک وجود عینی دوسرا وجود ذہنی تیسرا وجود لسانی۔ اصل ایمان وجود عینی یعنی وجود خارجی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب بندہ اور خدا تعالیٰ کے درمیان عجاibat مرتفع ہو جائیں تو اس وقت مومن کے دل میں ایک نور حاصل ہوتا ہے۔ یہی نور، ایمان کا وجود عینی ہے۔ کما قال تعالیٰ۔

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا
يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا
نکالتا ہے ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف۔

جب کوئی جدید عجاib مرتفع ہوتا ہے اتنا ہی یہ نور کامل اور قوی ہوتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اسلام کے متعلق اس کو شرح صدر ہو جاتا ہے اور نبی کریم اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا صفہ اس کے نزدیک آفتاب سے زیادہ روشن اور جلی ہو جاتا ہے۔ وقال تعالیٰ۔

أَقَمْنِ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي
لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نَوْبٍ
مِّنَ آيَاتِهِ

جسکا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے
کھول دیا وہ اپنے پروردگار کی جانب
سے ایک نور پر ہے۔

اور یہی نور قیامت کے دن پل صراط پر اہل ایمان کی رہنمائی کرے گا۔ کما قال تعالیٰ۔
تَوَدُّهُمْ لِيَسْلُبَ مِنِّي بَأْسُهُمُ
وَيَرْحَمَهُمُ

ان کا نور سامنے اور واپس جانب
دوڑتا ہو گا۔

ایمان کا نور علی نور ہونا اہل ایمان قیامت کے دن آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اور جو شخص دنیا میں نور ایمان سے محروم رہا وہ قیامت کے دن بھی نور ایمان سے محروم رہے گا۔
وَمَنْ لَّمْ يَسْجُدْ يَسْجُلِ اللَّهُ لَهُ
نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نَّوْرِ

جسے اللہ نے نور نہیں دیا پھر اس کے
لیے کہیں نور نہیں۔

قیامت کے دن تو سب ہی کو ایمان کا نور ہونا معلوم ہو جائے گا لیکن اس داہر دنیا میں بھی جب سبھی کسی عارف اور صاحب بعیرت کو دیکھتے یا کشف یا کشف سے ایمان مشکوٰۃ ہوا تو وہ نور ہی کی شکل میں منکشف ہوا۔

اور اس نور کا مطالعہ اور تصور یہی ایمان کا وجود ذہنی ہے اور زبان سے توحید و رسالت کا اقرار یہ ایمان کا وجود لسانی ہے یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان کا محض لسانی وجود بغیر نور کے مفید اور

کار آمد نہیں جیسا کہ یسے کے لیے آب زلال کا فقط تلفظ اور تصور کافی نہیں، جب تک کہ اس سے یہ اب نہ ہو: **اَللّٰهُمَّ اَشْرَحْ صُدُوْرَنَا لِلْاِسْلَامِ وَ تَوَسَّلْ قُلُوْبَنَا بِمُؤَيِّدِ طَاعَتِكَ اٰمِيْن يٰ اَرْبَّ الْعٰلَمِيْنَ**۔

بِالْغَيْب

یعنی جو چیزیں ان کے نقل اور حواس سے پوشیدہ ہیں جیسے جنت اور جہنم اور ملائکہ وغیرہ۔ حضرت انبیا اور اس کے رسول کے فرمانے سے ان سب چیزوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور ان کو حق جانتے ہیں، اور جو لوگ ان کو غیبیہ کے منکر ہیں وہ اگر ایمان اور ہدایت سے محروم ہیں اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے شاعر نے کہلے ہوئے کرے کہ درخت کے نہان است زمین و آسمان او ہماں است اور ایمان بالغیب کو لغوی کی علامت اس لیے قرار دیا کہ محسوسات کی تصدیق ایمان اور لغوی کی علامت نہیں اس لیے کہ جو چیز ظاہری یا باطنی حواس سے محسوس اور درک ہو اس کی تصدیق اختیاری نہیں بلکہ اضطراری ہے اور شرعاً وہی تصدیق معتبر ہے جو ارادہ اور اختیار سے ہو۔

غیب سے کیا مراد ہے

علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ بظاہر غیب سے وہ امور مراد ہیں جن کا ذکر حدیث جبریل میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ۔ ملائکہ۔ کتب الہیہ۔ رسل۔ یوم آخرت۔ قضا و قدر۔ ایمان بالغیب سے ان چیزوں پر ایمان لانا مراد ہے۔ کتاب اور رسول اگرچہ ظاہر کے لحاظ سے محسوس ہیں غیب نہیں لیکن کتاب کا منزل من اللہ ہونا اور پیغمبر کا منزل من اللہ اور فرستادہ خدا ہونا ایک غیبی امر ہے اس اعتبار سے کتب اور رسل بھی ضرور غیب میں داخل سمجھے جائیں گے اور صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ایمان بالغیب ہی کہلاتا تھا۔ اس لیے کہ رسول کی ذات اگرچہ محسوس اور مشاہدہ ہے مگر وصف رسالت اور فرستادہ خدا ہونا یقیناً غیب ہے۔ یہ کسی نے آنکھوں سے نہیں دیکھا اور ایمان کا اصل تعلق اسی وصف رسالت کے ساتھ ہے۔

بعض اہل علم نے غیب اور غائب میں فرق بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ
اَلْغَيْبُ مَا لَا يَرٰكَ وَلَا تَرٰكَ غائب تو وہ ہے کہ نہ تو دیکھے
وَالْغَيْبُ مَا لَا تَرٰكَ اَنْتَ اور نہ تو اس کو دیکھے اور غیب وہ ہے

۔ اس کیلئے کہ مانند جو پتھر میں پوشیدہ ہے اور وہی اس کا زمین و آسمان ہے۔

کہ تو اسکو نہ دیکھتا ہو اگرچہ وہ تجھ کو دیکھتا ہو۔
اسی وجہ سے حق تعالیٰ پر غیب کا اطلاق درست ہے غائب کا اطلاق درست نہیں۔
اس لیے کہ وہ ہر شے کو دیکھتا ہے کوئی شے اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں۔

لطیفہ

بعض شیعہ کہتے ہیں کہ بالغیب سے بعدی موعود اور امام غائب (ادہیں جن کا شیعہ انتظار کر رہے ہیں۔ داہ واہ

وَيُفَيْمُونَ الصَّلَاةَ

اور قائم اور درست رکھتے ہیں نماز کو یعنی عشو اور حضور اور تمام آداب کے ساتھ نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں۔ سورۃ لقمان میں ہے۔

هَذَیْ ذَکَرْتُمْنِیْ لَعَلَّکُمْ تَحْسِنُوْنَ
الَّذِیْنَ یُفِیْمُونَ الصَّلَاةَ

اس آیت میں الَّذِیْنَ یُفِیْمُونَ الصَّلَاةَ کو المحسنین کی صفت گردانا ہے اور غالباً جبریل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ما الاخسان (احسان کیا چیز ہے) کہہ کر اسی احسان کی حقیقت دریافت کی ہے جو آیت کو صوفیوں میں مذکور ہے جس کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدین الفاظ ارشاد فرمایا کہ

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ کَاَنَّکَ
تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ
تَرَاهُ فَاِنَّکَ یَرَاکَ

یعنی نماز اور عبادت کا احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے اور اگر نہ ہو کہ تو بھی خیال رکھ کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے مطلب یہ ہے کہ تعظیم کا دار و مدار تیرے گرد دیکھنے پر نہیں بلکہ اس کے دیکھنے پر ہے کہا قال اللہ تعالیٰ۔ اَلَمْ یَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ یَرٰی کُلَّ شَیْءٍ لِّمَنْ جَاءَتْ اِلَیْهِ سُبُوْحٌ وَّ دُحُوْرٌ دیکھ رہا ہے۔ دربار میں بادشاہ کی تعظیم سب ہی پر فرض ہے خواہ کوئی بادشاہ کو دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو۔ قریب ہو یا بعید ہو۔

یُفِیْمُونَ الصَّلَاةَ میں اسی قسم کی نماز مراد ہے حق تعالیٰ شانہ نے عباد متقین کی عبادت اور بندگی کو جب کبھی مقام مرح میں ذکر فرمایا ہے تو فایمین الصلوة کے ساتھ فرمایا ہے مصلین کا لفظ صرف ان لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے جن کی غاڑ میں اس سرسری برہنیت اور محض ظاہری قیام و قعود کے علاوہ اور کچھ نہ تھا چنانچہ ایک جگہ مقام مذمت میں ارشاد ہے۔ فَلَا ضَلٰفَ

وَلَا صَلَیٰ یعنی اس شخص نے نہ تصدیق کی اور نماز کو قائم کرنا اور ٹھیک طرح سے ادا کرنا تو درکنار اس نے تو بھی نماز کی سبکدوشی اور صورت بھی نہیں بنائی۔

بعض علماء کے نزدیک اس مقام پر صلوٰۃ سے مطلق نماز مراد ہے۔ فرض ہو یا نفل۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ فرض نماز مراد ہے۔ اس لیے کہ فلاح جو کہ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ میں مذکور ہے وہ فقط فرض نماز پر موقوف ہے جیسا کہ صحیحین میں ہے کہ ایک اعرابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام کے کچھ مسائل اور احکام دریافت کیے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے دن رات میں پانچ نمازیں تم پر فرض کی ہیں۔ اعرابی نے کہا کیا اور بھی کوئی نماز ان پانچ کے علاوہ مجھ پر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے زکوٰۃ اور صوم کے متعلق دریافت کیا اور یہ کہتا ہوا رخصت ہوا۔ وَاللّٰہُ لَا اُنزِلُ عَلٰی هٰذَا وَلَا الْقَصْ مِنْہُ خَدَا کی قسم اپنی طرف سے اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرونگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اَفْلَحَ الرَّجُلُ اِنَّ صَدَقَ فلاح ہالی اس شخص نے اگر سچ کہا۔

وَمِمَّا سَرَكَ لَهُمْ يَنْفِقُونَ

اور ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے کچھ حصہ ہمارے لیے خاص کر لیتے ہیں جسے وقفاً وقتاً بھاری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔

الفاق سے اس جگہ عام معنی مراد ہیں۔ جو زکوٰۃ اور صدقات نافلہ اور ہر قسم کے انفاق فی سبیل اللہ کو شامل ہے بعض اہل علم نے باطنی اور معنوی رزق یعنی علم نافع کے انفاق کو بھی اس آیت شریفہ کے عموم میں داخل فرمایا ہے۔

حق تعالیٰ شانہ نے سب سے اول ایمان کا ذکر فرمایا جو تمام اعمال صالحہ کی جڑ ہے۔ پھر نماز کا ذکر فرمایا جو عبادات بدنیہ میں سب سے افضل ہے پھر عبادات مالیہ زکوٰۃ اور صدقات کا ذکر فرمایا یا بول کہو کہ وَفَعْلَمُونَ الصَّلَاۃَ میں متقین کے حسن اعمال کا ذکر تھا۔ اور مِمَّا سَرَكَ لَهُمْ یَنْفِقُونَ میں حسن اخلاق کا ذکر ہے اور مِمَّا میں تعصیب ہے یعنی مال کا بعض حصہ خرچ کرتے صرف اور مقبول خرچ نہیں اور مِمَّا سَرَكَ لَهُمْ کی اپنے مال یعنی یَنْفِقُونَ پر تقدیم کچھ اہتمام اور اختصاص کی طرف مرثیہ ہے یعنی ان کے مال کا کچھ حصہ ہمیشہ تصدق اور انفاق فی سبیل اللہ کے لیے مخصوص رہتا ہے۔

ف جانتا چاہیے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی سات قسمیں ہیں۔

یہ مِمَّا سَرَكَ لَهُمْ کی تقدیم کے نکتہ کی طرف اشارہ ہے تفصیل کشاف میں ہے۔ ۱۴۔

- (۱) زکوٰۃ مفروضہ۔
- (۲) صدقہ نظر۔
- (۳) خیرات و مبرات جیسے فقراء کو دینا اور یتیموں کی ضیافت اور حاجت مندوں کو قرض دینا۔
- (۴) وقف جیسے بنارس مسجد و مدارس اور کنواں اور ہمان سرائے اور مسافر خانہ۔
- (۵) مصارف حج۔
- (۶) مصارف جہاد۔
- (۷) نفقات واجبہ جیسے نفقہ عیال اور نفقہ زوجہ اور نفقہ محارم۔

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا

اور جو یقین کرتے ہیں جو کچھ اترا تجھ پر اور جو اترا تجھ سے

أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿۵﴾

پہلے اور آخرت کو وہ یقین جانتے ہیں۔ انہوں

أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

نے پائے راہ اپنے رب کی اور وہی

الْمُفْلِحُونَ ﴿۶﴾

مرا دو کو پہنچے

قَالَ تَعَالَىٰ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ... اَلِی... اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

اور وہ متقی لوگ ایسے ہیں جو ایمان لائے اس کتاب پر جو تیری طرف نازل ہوئی اور ان کتابوں پر جو تجھ سے پہلے نازل ہوئیں اس سے مومنین اہل کتاب مراد ہیں۔ جیسے عبداللہ بن سلام و جبرہ بنی اللہ عنہ اسی لیے اس جگہ والذین کو مکرر لائے کہ یہ متقین کا دوسرا گروہ ہے۔ اور پہلی آیت میں اہل عرب اور امین کا ذکر تھا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور متقین کے یہ دونوں گروہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں آخرت کا تذکرہ اور استحضار متقین کا خاص شعار ہے بخلاف کافروں کے کہ وہ ہر وقت دنیا ہی کی فکر میں رہتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ اُولَٰئِكَ عَلٰی هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ایسے ہی لوگ ہدایت پر قائم ہیں جو ان کو خدا کی توفیق اور فضل سے ملی ہے کلمہ

علیٰ جو استعلاء کے لیے مستعمل ہوتا ہے اس سے اس جانب اشارہ ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر حاوی اور متکبر ہیں اور ہدایت پر جم گئے ہیں اور **اَنْذَرْتَهُمْ** میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ نور ہدایت بعض اس رب العالمین کی رحمت اور مہربانی اور اس کی توفیق سے ان کو عطا ہوا ہے جس سے انکی تربیت اور اصلاح مقصود ہے **وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلٰكُونَ** اور ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ یعنی مومنین کے یہ دونوں گروہ دنیا میں حق نعالے کی توفیق سے نور ہدایت سے سرفراز ہوئے اور آخرت میں اسکی رحمت اور فضل سے مراد کو پہنچیں گے اور مفلح اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی مراد کو بخوبی پہنچ جائے اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ اور کمی واقع نہ ہو پہلے جملہ معنی **اُولَٰئِكَ عَلٰی هٰذِهِ تَقْتَضِيْ اِيْمَانًا** اور آخری کے دنیاوی ثمرہ کا ذکر ہے اور وہ مجموعی **اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلٰكُونَ** میں آخری ثمرہ ذکر ہے یہی کاساؤ کر غلطی سے تکمیل میں بطور جائے اور بدل چھڑنے کے لئے موقوف ہو کر یہ گاڑی بجائے یہی کے کلکتے جا رہے ہیں تو اس مسافر کی پریشانی کی کوئی حد نہیں رہتی اور کلکتے کے مسافروں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ ان کو اطمینان ہوتا ہے کہ ہمارا راستہ صحیح ہے۔ اور ہم دیر یا سویر میں منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔

اور **اُولَٰئِكَ** کو مکرر لانے میں اس طعنے اشارہ ہے کہ جس طرح ان متقین کو ہدایت پر ممکن اور استعلاء کی خصوصیت حاصل ہے اسی طرح ان کو فلاح کی بھی خصوصیت حاصل ہے یہ لوگ غیروں سے ان دو خصوصیتوں کی وجہ سے خاص طور پر ممتاز ہیں۔

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ

وہ جو منکر ہوئے برابر ہے کہ تو ان کو ڈرا دے

اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ① خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی

یا نہ ڈرا دے وہ نہ مانیں گے مہر کر دی ہے اللہ

قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰی سَمْعِهِمْ طَوْعًا عَلٰی اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ②

نے ان کے دل پر اور انکے کان پر اور ان کی آنکھوں پر ہے پردہ

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ③

اور ان کو بڑی مار ہے

صفات کافرین

قَالَ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا..... اِلَى..... عَذَابٌ عَظِيمٌ
یہاں تک گروہ اختیار کا ذکر فرمایا کہ جو قرآن کریم کی ہدایت سے متمتع اور منفعہ ہوئے
آب آئندہ اختیار کا ذکر فرماتے ہیں کہ جو اپنی شقاوت اور فسادِ فطرت کی وجہ سے اس
چشمہ ہدایت سے منفعہ نہیں ہوئے۔ چنانچہ فرماتے ہیں: تحقیق جن لوگوں نے کفر کیا یعنی جو لوگ
اللہ کے علم میں کافر ہیں ان کے حق میں آپکا ڈرنا اور نہ ڈرنا سب برابر ہے وہ ایمان نہ لائیں گے
آپ اس قسم کے لوگوں کے ایمان نہ لانے سے رنجیدہ اور طول نہ ہوں قرآن کی ہدایت اور آپ کی
تبلیغ اور دعوت کا تصور نہیں بلکہ ان کی فاسد اور بگڑی ہوئی استعداد اور فطرت کا تصور ہے
اصل کافر وہی ہے کہ جسکا خاتمہ اور موت اللہ کے علم میں کفر پر مقرر ہو چکا ہو۔ جیسے ابو جہل
اور ابولہب و اشجارہم و در نہ جس شخص کا خاتمہ ایمان پر ہونے والا ہے وہ فی الحال محض ظاہر کے
اعتبار سے کافر ہے حقیقت اور انجام کے اعتبار سے مومن ہے۔

مگر عمر را نام اینجا بہت پرست لیک مومن بود نامش درالست
جو لوگ محض ظاہر کے اعتبار سے کافر تھے ان میں سے بہت سے مشرف باسلام ہوئے اور
ہوتے رہیں گے لیکن جو اللہ کے علم میں کافر تھے ان میں سے کوئی ایمان نہیں لایا۔ ایسے کافروں
کے حق میں ڈرنا اور نہ ڈرنا برابر ہے۔

گزشتہ آیات میں اہل انعام کا ذکر تھا یعنی جنکو حق تعالیٰ نے ایمان اور ہدایت اور
تقویٰ کی نعمت سے سرفراز فرمایا اب اہل غضب اور اہل ضلال کا ذکر فرماتے ہیں۔ ان دو آیتوں میں
خالص کافروں کا ذکر ہے اور اس کے بعد تیرہ آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے۔

حرف تحقیق یعنی کلمہ اِنَّ کا استعمال اکثر ان مواقع میں ہوتا ہے کہ جہاں مخاطب کو کسی قسم کا
کوئی تردد ہو۔ مگر کبھی بھی ایسے موقع پر بھی استعمال ہوتا ہے کہ جہاں مستحکم یا مخاطب کے گمان
کے خلاف کوئی نئی ظاہر ہو جیسے حضرت مریم کی والدہ کا بطور حرمت یہ فرمانا:

رَبِّ اجْنُبْنِي وَبَنِيَّ مِن مَّشَاقِقِ الذَّلٰلِیْنَ الَّذِیْنَ یَعْبُدُوْنَ اِلٰهًا غَیْرَ اللّٰهِ
اے پروردگار تحقیق میں نے تو یہ لڑکی

جنی ہے۔

لے یہ آیت نازل ہوئی ان کے حق میں جن کی موت کفر پر اثر تھا لے اپنے علم قدیم میں جانی تھی جیسا کہ عقبہ
وشبیرہ والی جہل و ولید بن مغیرہ (موضح القرآن)

خلاف امید رکھنے کی ولادت کو بطور حسرت اُن کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اور علی ہذا روح علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی قوم سے یہ امید تھی کہ وہ میری تصدیق کریں گے جب خلاف امید انہوں نے تکذیب کی تو بطور حسرت یہ فرمایا۔

ذَٰبِتِ اِنَّ قَوْمِیْ
کَذَبُوْنِیْ۔
اے پروردگار تحقیق میری قوم نے تو میری تکذیب کی۔

اسی طرح اس جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امید کے خلاف کفار کے ایمان نہ لانے کو حرف اُن کے ساتھ ذکر فرمایا کہ اے ہمارے نبی آپ ان کافروں کے ایمان کی امید نہ رکھیں۔ ان کے حق میں آپ کا ڈرنا اور نہ ڈرنا برابر ہے یہ ایمان نہ لائیں گے اور سب آج کھینچے اس لیے فرمایا کہ کافروں کے حق میں ڈرنا اور نہ ڈرنا برابر ہے لیکن آپ کے حق میں برابر نہیں آپ تو مامورین اللہ ہیں۔ آپ کو تبلیغ اور دعوت کا اجر ہر حال میں ملے گا اس آیت سے یہ مقصود نہیں کہ آپ ان کو تبلیغ اور ہدایت نہ فرمائیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے سے غمگین اور ملول نہ ہوں۔

کفر کی تعریف

ہُمْ یُؤْمِنُوْنَ بِالْفِئْتَبِ کی تفسیر میں ایمان کے ساتھ کفر کی حقیقت بھی امام غزالی سے نقل کر چکے ہیں لیکن امام رازی نے جو کفر کی تعریف فرمائی ہے وہ زیادہ واضح ہے اور کفر کی تمام اقسام کو حاوی اور جامع ہے وہ یہ ہے۔

اَلْکُفْرُ عَدَمُ تَصَدِیْقِ الرَّسُوْلِ
صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ
فِیْمَا عَلَیْہِ بِالصَّوْرَةِ الْیَحْتَمِلُ
یَسْبَحُ (تفسیر ص ۱۵۹ ج ۱)

یوں کہ کفر کی یہ تعریف یعنی عدم تصدیق الرسول تکذیب اور ترک تصدیق دونوں کو شامل ہے اور امام غزالی نے جو تعریف کی ہے یعنی تکذیب الرسول وہ بظاہر اس شخص کے کفر پر صادق نہ آئے گی۔ کہ جو نہ تصدیق کرتا ہے اور نہ تکذیب حالانکہ وہ شخص بالاجماع کافر ہے نبی کی تصدیق نہ کرنا ہی کفر ہے خواہ تکذیب کرے یا نہ کرے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کفر کی تعریف بجائے تکذیب کے ترک تصدیق کے ساتھ کی جائے تاکہ کفر کی دونوں صورتوں پر صادق آسکے۔ کما قال اللہ تعالیٰ۔

وَمَنْ لَّسَّ یُؤْمِنُ بِاللَّہِ وَرَسُولِہِ فَہُوَ کَافِرٌ ۖ اُولَٰئِکَ سَمِیْعٌ ۭ لِّمَا یَعْمَلُونَ

وَكُفُّوا عَنْهُ قَاتِلًا أَصَابَكُمْ
لَذِكْرِ الَّذِينَ سَعَوْا...
اس آیت میں نہ تصدیق کرنے والوں کو کافر کہا گیا۔ وقال تعالى۔
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ
بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
سورہ صافات میں ہے کہ اہل جنت اہل نار سے یہ کہیں گے۔
بَلْ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَوَافِيهِمْ
وَتَكَذَّبَ الَّذِينَ
بلکہ تم تصدیق کرنے والے نہ تھے۔
اس کافر نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی۔
بَلْ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَوَافِيهِمْ
وَتَكَذَّبَ الَّذِينَ
بلکہ خود ہی آیت یعنی اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ
اَفَلَا يَتَذَكَّرُوْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ۔ امام رازی کی تائید کرتی ہے اس لیے کہ اس آیت
میں نہ ایمان لانے والوں اور نہ تصدیق کرنے والوں کو کافر کہا گیا ہے۔

اقسام کفر

علماء نے کفر کی پانچ قسمیں بیان کی ہیں۔

۱۔ کفر تکذیب: یعنی انبیاء و رسل کو جھٹلانا کھانا قاتلے۔
وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سِحْرٌ
وَكَذَابٌ مُّؤْتَلَفٌ
ان قوموں میں سے ہر ایک نے پیغمبروں
کو جھٹلایا پس میرا عذاب ان پر ثابت ہو گیا۔
(۲) کفر استکبار: جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ ماننا اور اس کے قول سے
انکار کر دینا۔

آبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ
مِنَ الْكَافِرِينَ
ابلیس نے حکم ماننے سے انکار کر دیا اور
جس کو کیا اور تمنا وہ کافروں میں سے۔
(۳) کفر اعراض: یعنی پیغمبر کی نہ تصدیق کرے اور نہ تکذیب بلکہ اعراض اور رد کر دینی کرے کہا
قال تعالى۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا حَتَّىٰ أَتَوْا
مُعَذِّبَهُمْ
اور کافروں میں سے ان کو ڈرایا جاتا
ہے اس سے اعراض کرتے ہیں۔
شاہ عبدالقادر صاحب معروض کا ترجمہ اس طرح فرماتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں کرتے یعنی نبی
کی نصیحت کی طرف توجہ اور التفات نہیں کرتے۔ وقال تعالى۔
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَآطِيعُوا الرَّسُولَ
کہدہ بجیے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
 کے رسول کی۔ اور اگر روگردانی کریں تو کہہ دیجئے
 کہ اللہ کافروں کو محبوب نہیں رکھتا۔

اس آیت میں روگردانی کرنے والوں کو کافر بتایا گیا ہے اور اس قسم کی بہت سی آیتیں ہیں۔
 (۴) کفر اور تکاب یعنی پیغمبر کے نہ صادق ہونے کا یقین ہے نہ کاذب ہونے کا۔ بلکہ شک اور
 تردد ہے۔ یہ بھی کفر ہے۔ چنانچہ وَقَدْ كَفَرُوا بِهٖ۔ کی علت حق نقلے نے یہ بیان فرمائی
 ہے۔ اِنَّهُمْ كَانُوْا فِيْ شَكٍّ مِّنْهُ۔ (یعنی بیشک تھے وہ شک میں متردد)

(۵) کفر نفاق۔ یعنی زبان سے اقرار اور قلب سے انکار کر کے اور مِنَ النَّاسِ مَنْ
 يَقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ۔ سے دور تک اسی کفر نفاق
 کا بیان ہے۔

حق جل شانہ کا یہ ارشاد حَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ۔ پہلے حمد کی دلیل ہے یعنی
 ان کافروں کے حق میں ڈرا نا اور ڈرانا اس لئے برابر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قرداد و عناد
 اور سرکشی کے سزا میں ان کے دلوں اور کانوں پر ہرنگا دی ہے اور انکی آنکھوں پر ایک خاص
 قسم کا پردہ ہے جو ان ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی اور عناد
 کے سزا میں ان پر علم اور ہدایت کے دروازے بند کر دیئے ہیں نہ آنکھ کے راستہ سے ہدایت
 پہنچ سکتی ہے۔ اور نہ کان کے راستہ سے لہذا اب کوئی صورت نہیں کہ ہدایت ان کے دلوں تک
 پہنچ سکے۔ دل کا دروازہ اگر کھلا ہوا ہوتا تو پھر شاید ہدایت اندر داخل ہو جاتی مگر وہ بند کر دیا
 گیا۔ یہ دنیا میں ہوا۔ اور آخرت میں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے جو فلاح کی سراسر
 ضد ہے۔

نکتہ

عَلَى قُلُوْبِهِمْ اور عَلَى سَمْعِهِمْ۔ میں کلمہ علی کو مکرر لانے میں اس طرف
 اشارہ ہے کہ قلوب اور اسماع ہر ایک کی ہر جداگانہ اور مستقل ہے۔ جمہور
 علماء و مفسرین و متکلمین یہ فرماتے ہیں کہ آیت مشریفہ میں ختم اور عناد سے مراد وہ نہیں کہ حق تعالیٰ
 نے حقیقتہً ان کے دلوں اور کانوں پر کوئی ہرنگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر کوئی پردہ ڈال
 دیا ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ یہ متکبرین اور مخالفین اور ہوا پرست اور دشمنان حق و ہدایت
 اپنی طبعی ذہنی اور جلی بکروی کی وجہ سے اس درجہ اور اس حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ اخلاق
 ذمیمہ اور ذائل ان کے دلوں میں اس درجہ راسخ اور پختہ ہو چکے ہیں کہ ہر فحشاء اور منکر ان
 کو مستحسن نظر آتا ہے اور حق جل و علا کی ہر نافرمانی ان کو لذت و معلوم ہوتی ہے ان کی حالت
 نجاست کے کیڑے کی طرح ہے کہ جس کو گندگی سے طبعی رغبت ہوتی ہے اور خوشبو سے اس
 کو طبعی نفرت ہوتی ہے اور بسا اوقات یہ نجاست کا کثیرا عطر کی تیز خوشبو کو برداشت بھی نہیں

کر سکتا اور بعض اوقات عطر کی خوشبو سے مرہمی جاتا ہے یہی حالت ان کا فزل کی ہے کہ کفر کی نجاست پر فریفتہ ہیں اور حق اور ہدایت کے عطر سے انکو نفرت ہے۔

حق تعالیٰ نے کافروں کی اس حالت کو بطور استعارہ ختم اور غشاوہ کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے اور مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہر اور پردہ بیرونی اشیاء کے وصول اور لغو سے مانع ہوتے ہیں اسی طرح ان کی یہ حالت ایمان اور ہدایت کو ان کے دلوں تک نہیں پہنچنے دیتی اور اندرونی کفر کو اندر سے باہر نہیں آنے دیتی اور نہ ان کے کان کسی حق بات کی طرف التفات کرتے ہیں اور نہ ان کی آنکھیں کسی امر حق کو دیکھنا چاہتی ہیں ایسے لوگوں کو ڈرا نا اور نہ ڈرا نا برابر ہے۔

قدرة الالہیہ امام حسن بصریؒ یہ فرماتے ہیں کہ آیت میں ختم اور غشاوہ (ہر اور پردہ) ظاہر اور حقیقت پر محمول ہے کافروں کے دلوں پر حقیقت ایک مہر ہے اور حقیقت انکی آنکھوں پر ایک پردہ ہے جو مجہول الکلیفہ ہے اور ہماری نگاہوں سے مستور ہے۔ اللہ کے فرشتے اس ختم اور غشاوہ کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اسی مہر اور پردہ کو دیکھ کر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کافر بھی ایمان نہیں لائیں گے اور ان پر لعنت کرتے ہیں جس طرح قلوب مؤمنین پر نقش ایمان لکھا ہوا دیکھ کر ان کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں کما قال تعالیٰ اُولَٰئِكَ كُتِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانُ يَهْتَدُوْنَ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے پس جس طرح مؤمنین کے دلوں پر ایمان کی کتابت حقیقت ہے اسی طرح کافروں کے دلوں پر ہر اور آنکھوں پر پردہ بھی حقیقت ہے اگرچہ کتابت ایمان کی طرح اس کی کیفیت مجہول ہے لہذا لکھ اللہ جس طرح قلوب مؤمنین پر کتابت ایمان کا سنا اور عیاں مشاہدہ کرتے ہیں اسی طرح وہ قلوب کافرین پر ہر اور ان کی بصارت پر پردہ کا بھی حقیقتہً معاینہ کرتے ہیں۔ (تفسیر کبیر ص ۱۹ ج ۱)

امام بزاز اور امام بیہقی شہب الایمان میں عبد اللہ بن عمرؓ سے راوی ہیں اور امام بیہقی نے اس کی سند کو ضعیف بتایا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہر لنگے والا فرشتہ عرش کا یا یا بکواسے کھڑا رہتا ہے جب کوئی شخص اللہ کے حکم کی بھرتی کرتا ہے اور کھلم کھلا اس کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ کے مقابلہ میں گستاخ اور دیر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ہر لنگے والے فرشتے

و الخ ج البزار والبیہقی فی الشعب وضعفہ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الطابع معلق بقائمة العرش فاذا انتهکت الحرمۃ وعمل بالمعاصی واجتوئ علی اللہ لعن اللہ الطابع فطبع علی قلبہ فلا یقبل احد ذلک شیئا (تفسیر مقرر ص ۲۳۸) تفسیر سورۃ لہار تحت تفسیر قولہ تعالیٰ

بَلَىٰ طَبَعَ اللَّهُ حَلَّتْهَا
يُحْفِرُوهَا
کو حکم دیتے ہیں وہ فوراً اس گستاخ
اور بیباک کے دل پر ہر لگا دیتا ہے
جس کے بعد وہ کسی حق کو قبول نہیں کرتا۔

(تفسیر درمثور ص ۲۳۸ ج ۲)

اور احادیث صحیحہ اس معنی کی تائید کرتی ہیں چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے
قلب پر لگ جاتا ہے پس اگر توبہ کر لی اور اس گناہ سے باز آ گیا تو دل کو مستقل کر دیا جاتا ہے اور اگر
کوئی اور گناہ کیا تو وہ نقطہ اور بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ رفتہ رفتہ اس کے دل کو گیر لیتا ہے اور یہی وہ کفن
(زنگ) ہے جس کی حق تعالیٰ نے حکم کیا بَلَىٰ طَبَعَ اللَّهُ حَلَّتْهَا اَنْ يُّحْفِرُوهَا کا نوا یک کثیرون میں
عبردی ہے رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔

پس جس طرح ہم ظاہری سیبائی اور سفیدی اور زنگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس سے
کہیں زائد طاہرۃ اللہ تعالیٰ بنی آدم کی سیبائی اور سفیدی اور زنگ کا معائنہ کرتے ہیں مجاہد فرماتے
ہیں کہ کہیں یعنی زنگ کا درجہ عظم اور طبع سے کم ہے۔ اور ختم اور طبع کا درجہ۔ اقبال سے کم ہے
اور اقبال سب سے زائد سخت میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے اَمْ خَلْقُ قُلُوبٍ اَقْبَالُهَا
ان کے دلوں پر نقل ہیں۔

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ حدیث دین اور مجاہد کا قول اس امر کی دلیل ہے کہ آیت میں جس ختم
کا ذکر ہے وہ امر حقیقی ہے تفسیر قرطبی ص ۱۸۸ ج ۱۔

عن ابن عمر قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم اذا
كذب العبد تابعا عنه
الملئ مالا من نفاق
ما جاء به رواه الترمذی
عبد اللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے
یہ ارشاد فرمایا کہ بندہ جب جھوٹ بولتا
ہے تو اس کے جھوٹ کی بدولت وہ
فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے۔ (ترمذی)

و عن جابر قال كنا مع النبي
حضرت جابر راوی ہیں کہ ہم ایک سفر میں

سہ امام قرطبی حدیث دین کو نقل کر کے فرماتے ہیں قلت وفي قول مجاهد ملا۔ وقول علي السلام ان في الجسد مضغة
اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ دليل
على ان الخثرة يكون حقيقيا والله اعلم تفسیر قرطبی ص ۱۸۸ ج ۱۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے
یہاں تک ایک ایک بدلوں کی آپ نے ارشاد
فرمایا جانتے ہو یہ کیسی بدلوں سے پھر نہ لیا
یہ بدلوں لوگوں کے منہ سے آ رہی ہے
جو اس وقت مسلمانوں کی غیبت کر
رہے ہیں۔ (مسند احمد)

صلی اللہ علیہ وسلم فارقت
ریح منتنة فقال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون
ما هذه الريح هلاک ریح
الذین یفتنوا بون المؤمنین
رواہ احمد

ہم اگر تصور بصیرت کی وجہ سے کذب اور غیبت کے دائرہ کار پہلے اور اس کی بدلوں کا احساس نہ کر سکیں
تو ہمارے عدم احساس محاذ اللہ ملائکہ مکرمین اور انبیاء و مرسلین کے عدم احساس کی ہرگز ہرگز دلیل نہیں بن
سکتا۔

اسی طرح اگر ہم اپنی در ماندہ اور قاصر بصیرت سے قلوب کافرین کی ہمدردان کی آنکھوں کا پردہ نہ دیکھ
سکیں تو ملائکہ اللہ کے نہ دیکھنے کی کیسے دلیل ہو سکتا ہے۔

مگر نہ بلند بروز شیرو چشم چشم آفتاب را چہ گناہ
امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ ختم اور طبع حق جل شانہ کی جانب سے اتنا روا تھا بلکہ ان کے اعراض
اور استکبار اور تکذیب اور انکار کی یاد اس میں اور سزا میں تھا جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے۔

پس بسبب ان کے عہد توڑ دینے اور
آیات الہی کے انکار کر دینے اور انبیاء
کو دیدہ و دانستہ ناحق قتل کرنے کی وجہ
سے کہ ہمارے دل پردہ میں ہیں اللہ نے
ان کے دلوں پر ان کے کفر اور عناد کی وجہ
سے ہر گاہی پس یہ لوگ ایمان نہیں
لائیں گے مگر ان میں سے بہت تھوڑے۔
پس جب انہوں نے کج روی اختیار کی اور
حق سے انحراف کیا تو اللہ نے انکے دلوں
کو بالکلہ حق سے پھر دیا اور اللہ نہیں
توجہ دیتا حد سے کھلے دلوں کو۔

فَمَا لَغَظَبِہُمْ فَبَلَّغَہُمْ
رَكُوعِہُمْ يَا أَيُّهَا اللہ
وَقَتْلِہُمْ الْأَنْبِیَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ
وَقَوْلِہُمْ قُلُوبُنَا غُلَّتْ عَلَیْہِمْ
طَبَعَ اللہ عَلَیْہَا بِكُفْرِہُمْ
فَلَا یُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِیلًا

وَقَالَ تَعَالَى فَلَمَّا رَأَوْهُ
أَرَاحَ اللہ قُلُوبُہُمْ وَاللہ
لَا یَهْدِی الْقَوْمَ
الْفَاسِقِینَ۔

وَقَالَ تَعَالَى وَ تَلَكَّیْكَ أَفْتَدَیْہُمْ وَ الْبَعَادَہُمْ كَمَا لَوْ یُؤْمِنُونَ
أَقَلَّ مَرْقً وَّ نَذَرُہُمْ فَمَا طَغَیْہُمْ یَعْمَهُونَ۔

آیات مذکورہ میں اس امر کی تصریح ہے کہ اللہ کی جانب سے یہ ختم اور طبع ان کے لغزش و فساد

اور قتلِ انبیاء اللہ اور ذریعہ اور انحراف کی پاداش اور سزا تھی ان کی دیدہ دلیری اور علی الاعلان نافذی کی ان کو یہ سزا ملی کہ ہمیشہ سکھیں سے ہدایت سے محروم کر دیئے گئے اور ہر لگا کر ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت ہی سلب کر لی گئی۔ اور معرفت اور ہدایت کی سبب راہیں ان پر بند کر دی گئیں اب وہ نہ حق کی باتوں کو سمجھ سکیں گے اور نہ سُن سکیں گے۔ اور نہ دیکھ سکیں گے اس لیے اب ٹھوڑا نا اور نہ ڈرا نا سب برا رہے۔

اور اگر بالعرض حق تعالیٰ جل شانہ ابتداء ہی کسی کے دل پر ہر لگا دیں اور اپنی توفیق اور ہدایت سے محروم کر دیں تب بھی ذرا برابر کوئی ظلم نہیں جیسا کہ عطا و بن ابی رہا جس سے منقول ہے کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے یہ سوال کیا کہ اگر حق تعالیٰ مجھ سے اپنی ہدایت کو روک لیں اور گمراہی اور ہلاکت کو میرے لیے مقدر فرمادیں تو کیا یہ ظلم نہ ہو گا حضرت ابن عباسؓ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر خدا تعالیٰ نے تیری کسی ملوک شئی کو روک لیا ہے تو بے شک تجھ پر ظلم کیا اور اگر خدا نے اپنی ملوک شئی کو روک لیا ہے تو وہ اس کی ملک ہے اس کو اختیار ہے جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے۔ وَاللّٰهُ يَخْصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ وَقَالَ ثَلَاثٌ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ يَبْدِ اللّٰهُ لِمَنْ يَّوْشِي مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَّاسِعٌ عَلِيمٌ۔

اسی طرح برایت بھی اس کی ملک ہے اور اسکی رحمت ہے جس سے اپنے وفاداروں اور اطاعت شعاروں کو نوازتا ہے اور منکبرین اور سرکشوں کو اس سے محروم کرتا ہے۔ (کتب المحرقین للعافظ ابن القيم ص ۹۹)

حق اٹھانے کے لیے اپنی قدرت اور حکمت بالغہ سے لوگوں کو مختلف الاستعداد بنایا کسی کو غبی اور کسی کو ذی کسی کو خوبصورت اور کسی کو بدصورت کسی کو مینا اور کسی کو نابینا کسی کو صحیح سالم تندرست اور کسی کو معذور اور ابلہ اور کنگا اور بہرا جس کسی کو جو کمال اور خوبی عطا کر کے وہ محض اس کا فضل ہے اس پر کسی کا کوئی حق اور قرضہ نہیں اور میں کو نہیں دیا اس پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ اسی طرح اس نے اپنی قدرت اور حکمت بالغہ سے کسی کی طینت میں تکرار اور عصیان اور ابلہ اور سرکش کی استعداد رکھی اور کسی کی فطرت میں اطاعت اور فرمانبرداری کی استعداد رکھی اور اپنے احکام کو ان استعدادوں کے طور پر کا ذریعہ بنایا حکم کے بعد استعدادوں کا ظہور ہوا جس میں عصیان اور ابلہ کی استعداد تھی اس نے نافرمانی کی اور جس میں اطاعت اور فرمانبرداری کی استعداد تھی وہ حکم خداوندی سنتے ہی سر بسجود ہو گیا جیسے بیج میں برگ و بار سب نہیں ہوتے ہیں اور جب وقت آتا ہے تو سب باہر نکل آتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ اس نے نبیوں کو مختلف الاستعداد کیوں بنایا سو یہ سوال بالکل بے عمل ہے وہ مالک مطلق اور مَعَالِیٰ لَا یُرِیْدُ مَعْلَیْہِ لَا یُسْئَلُ حَتَّٰی یَفْعَلَ وَہُوَ یُسْئَلُونَ۔

کرا زہرہ آنکہ ازیم تو کشاید زباں جز بہ تسلیم تو
زباں تازہ کردن باقصرار تو ینگیختن علت از کار تو

حق تعالیٰ نے جس زمین کو چاہا ایسا خود بنایا کہ جو قسم اس میں ڈالا جائے وہ سوخت ہو جائے
اور کسی زمین کو مغرر اور لالہ زار بنایا کوئی فلسفی اور سائنس دان اس کی وجہ نہیں بیان کر سکتا کہ
خدا تعالیٰ نے زمین کی صلاحیتوں اور استعدادوں میں یہ فرق کیوں رکھا وَاللّٰهُ الْغَیْبُ یَخْبُرُ
نَبَاتُہٗ بِأَذْنِ کَیۡتَہٗ وَاللّٰہُ یَخْبُرُ لَآ یَخۡفِیۡ عَلَیْہِ شَیۡءٌ ۚ

ایں زمین پاک و آں شولامت ہد ایں فرشتہ پاک و آں دیومت ود
ہر دوگون زہرہ خوردند از محصل یک شد زان لیش و زان دیگر عمل
ہر دوگون آہو گیا خوردند و آب زین یکے مرگین شد و زان شکاب
ہر دو نے خوردند از یک آب خود اک یکے خالی و آں پر از شکر
معدہ زراں ایں چہیں اشباہ میں فرق شال ہفتاد سالہ راہ میں
ایں خورد گرد پلیدی زوجدہا وال خورد گرد ہمہ نور خدا

لطائف و معارف

۱۔ (قلب) - لخت میں اُس منبری گوشت کے ٹکڑے کا نام ہے جو سینہ کے بائیں جانب ایک
حالی جگہ میں رکھا ہوا ہے اور یہی مضغ لحم۔ روح حیوانی کا منبع اور سرچشمہ ہے اسی میں روح حیوانی پیدا ہوتی
ہے جسکے وجود پر بدن کی جس و حرکت موقوف ہے اور جو شرائین کے ذریعہ تمام اعضاء میں پہنچتی
ہے مگر اصطلاح منبرج میں اُس لطیفہ ربانی کو قلب کہتے ہیں جو اس مضغ لحم میں من جانب اللہ رکھا ہوا
ہے اور انسان کی انسانیت اسی سے قائم ہے اور اسی کی وجہ سے احکام شرعیہ کا مکلف اور مخالف
بناتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے اِنَّ فِیْ خَالۡکَ لَذَکۡرٰی لَیۡسَ کَانَ لَکَ
قَلۡبٌ اَوْ اُلۡفَی السَّمۡعَ وَ هُوَ شَہِیۡدٌ اور اسی لطیفہ ربانی کو قرآن کریم میں کہیں نفس سے
تعبیر کیا گیا ہے۔

کما قال تعالیٰ۔ وَ نَفۡسٌ رَّحِمًا سَوَّاهَا لَہِمَّا فُجۡیٰ رَہَا وَ نَفۡسًا حَمًا۔ اور کبھی روح کے
ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ کما قال تعالیٰ۔ قُلِ الشُّرَکَیۡنَ مِنْ اٰمِنٍ رَّحِیۡمٌ۔ وَ نَفَعَتۡ فِیۡہِ
مِنۡ مُّؤۡذِنِیۡ۔ اس قسم کی آیات میں روح سے وہی لطیفہ انسانی مراد ہے انسان کا بدن عالم خلق
سے ہے اور یہ لطیفہ انسانی عالم امر سے ہے اور الہام یزدانی کا عمل اور مورد ہے اس لطیفہ پر جب
مہر لگ گئی تو تارال اور کشف اور الہام کے سبب دروازے بند ہو گئے۔

۲۔ (سمیع)۔ سمیع کے معنی کان کے ہیں جو ایک عضو ہے اور کبھی اس کا اطلاق قوت سامعہ پر بھی آتا ہے آیت میں یہی معنی ملا ہیں اس قوت پر جب ہر لگ گئی تو کان کے ذریعہ سے جو ہدایت دل تک پہنچ جاتی تھی اسکا دروازہ بند کیا۔

(۳۱) (البصائر)۔ جن بصر کی ہے آنکھ کی روشنی کو بصر کہتے ہیں۔ جس طرح دل کی روشنی کو بصیرت کہتے ہیں۔

(۳۲) (ختم اور غشاوہ)۔ ختم کے معنی ہر کرنا کہ وہ چیز بند ہو جائے اور چیزیں باہر سے اندر کی طرف نہ پہنچ سکیں۔ اور غشاوہ پردہ کو کہتے ہیں آنکھ پر غشاوہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ پردہ آنکھ کی شعاع کو باہر سے روک دے۔

(۵)۔ معتزلہ کا گمان یہ ہے کہ کسی کے دل پر ہر لگا دینا ایک امر قبیح ہے اور اللہ تعالیٰ ہر قبیح سے پاک اور منزہ ہے اس لیے معتزلہ قرآن کریم کے اس قسم کی آیاتوں کی تاویل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ختم اور طبع کی اسناد حق تعالیٰ کی طرف اسناد مجازی ہے۔ اہل حق کہتے ہیں کہ یہ اسناد حقیقی ہے قلبیہ ہی انکم اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں وہ اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے قلوب کو پلٹیں دیتا رہتا ہے۔ اور پھر تارہتا ہے کبھی غیر کی طرف اور کبھی شر کی طرف تھا قال تعالیٰ۔
وَقُلُوبُ أَفْئِدَتُهُمْ وَ أَبْصَارُهُمْ كَمَا لَهُمْ يُؤْمِنُ الَّذِينَ آؤُاْ حَرَّةً وَ زَكَّاهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اس قسم کی آیات سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ تمام قلوب اس کی انگلیوں میں ہیں قلوب کی ہدایت اور ضلالت اور ان کی سعادت اور شقاوت اسکے ارادہ اور مشیت کے تابع ہے بغیر اسکی توفیق اور عنایت کے ایمان اور ہدایت ممکن نہیں۔ يٰضَلُّواْ عَنْ قِبَاعِهِمْ وَ يَلْعَدُوْا مَنْ يَنْشَاؤُ وَ مَنْ يُمِئِّلِ اللّٰهُ فَمَا لَكُمْ مِنْ حَاجٍ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ لِبَيْنِ الْعَدُوِّ وَ الْقَلْبِ۔

تمام کائنات اسی کی پیدا کی ہوئی ہے اسی نے اپنی قدرت سے ان کو عدم کے پردہ سے نکال کر وجود کی سند پر بٹھلایا ہے لہذا یہ ناممکن ہے کہ عالم کا کوئی ذرہ بدوں اسکے ارادہ اور مشیت کے حرکت کر سکے ایمان اور ہدایت کفر اور ضلالت سبب اسی کی مخلوق ہیں تخلیق و حکم کے اعتبار سے ہر چیز کی اسناد اس کی طرف سے ہوگی۔ اور اسناد حقیقی ہوگی۔

البدیۃ کسب اور حصول کے اعتبار سے بندوں کی طرف اسناد ہو سکتی ہے جو نیکو یا غیر اور نفسیہ بندوں کے اختیاری قرد اور سرکشی کا نتیجہ اور اس کی سزا ہے اس لیے ممدوبین اور مخالفین کے انقیاع اور تشنیع کے لیے اسکو ذکر کیا لہذا مومروں کو مذمت اور مستحق ملامت صرف وہی لوگ ہوں گے جو ان ضیث استعداوں کے طرف اور محل میں مذہب اور سکھیا کا پیدا کرنا تو کمال ہے مگر اسکا استعمال قبیح اور مذہب

ہے اسی طرح روحانی زہرہ (کفر و ضلالت) اور روحانی تریاق (ایمان و ہدایت) کو پیدا کرنا تو کمال ہی کمال ہے مگر اس کو اپنے اختیار سے استعمال کرنے کا حکم دوسرا ہے زمین اچھی ہو یا بُری۔ شور اور بجز ہو یا گلزار اور غرار ہو یا پیدار نا تو دونوں ہی کا حکمت ہے مگر برائی کیساتھ شور اور بجز زمین ہی کو موصوف کیا جائے گا۔ - پس ہوا کرنے والا تو ہر حال میں قابلِ حمد و ستائش و لائقِ صداقِ فرح و تحسین ہے۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتًا بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبِثَ لَمْ يَخْرُجْ إِلَّا نَجَسًا۔ جس زمین کو حق تعالیٰ نے شور اور بجز بنایا اور انسان کی صلاحیتوں سے اسے محروم کر دیا تو خداوند ذوالجلال نے زمین کے اس ٹکڑے پر کوئی ظلم نہیں کیا، اسی طرح خداوند علیم و حکیم نے اگر کسی کے دل پر ہر لگا کر اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال کر اس کی زمینِ قلب کو ہدایت کی صلاحیتوں سے محروم کر دیا تو کوئی ظلم نہیں کیا بل حق کہتے ہیں کہ یہ ختم اور عشاہ۔ اُن کی سرکشی اور عناد کی سزا ہے یہ جہنم کو کفر پر مجبور نہیں کرتی اس ہر کا توڑ نا ان کے اختیار میں ہے حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں ابھی ہر ٹوٹتی ہے۔

حق جل شانہ نے مگر ہی کے فعل پیدا کیے اور کافروں کے دلیں پر ڈال دیئے۔ کیا قال تعالیٰ اَمْ عَلٰی خُلُوبٍ اَقْبَلْنَا؟ مگر اس علیم و حکیم نے ان ففلوں کے کھولنے کے لیے منافع (کھیاں) بھی پیدا کیں تاکہ اگر کوئی فعلِ ضلالت کو کھولنا چاہے تو کلیدِ ہدایت اور مفتاحِ سعادت اس کے ہاتھ میں ہے اس سے سہولتِ فعل کھل سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بد نصیب کجی کا استعمال نہ کرے تو فعلِ خود بخود تو کھلنے سے رہا۔

(۶) امام ربانی شیخ مجدد الف ثانی قوس المزمعہ فرماتے ہیں کہ کفر اور کافروں کے ساتھ حق تعالیٰ شانہ کو ذاتی عداوت ہے اور جبرائیل کی عبادت کرنے والے اس حق جل و علا کے بالذات دشمن ہیں۔ اسی وجہ سے انکا عذاب دائمی ہے اور ان کی مغفرت ناممکن ہے اس لیے کہ صفتِ رافت و رحمت جو کہ صفاتِ افعال میں سے ہے وہ ذاتی غضب اور ذاتی عداوت کے مقتضا کو مرکز نہیں بدل سکتی۔ ایک صفتِ فعل کا مقتضا دوسری صفتِ فعل کے مقتضا سے متغیر اور متبدل ہو سکتا ہے مثلاً صفتِ ایما سے صفتِ امانہ کا مقتضا بدل سکتا ہے مگر مقتضا ذاتِ مقتضائے فعل سے نہیں بدل سکتا۔ اس لیے کہ مقتضائے ذاتی بلاشبہ اقتضائے فعلی اور اقتضائے صفاتی سے بدرجہا اعلیٰ و ارفع ہے۔ اس لیے قیامت میں کافروں کو اس کی صفتِ رافت و رحمت سے کوئی حصہ نہ ملے گا۔ کیونکہ وہ اس وعدہ لا شریک لہ کے بالذات دشمن ہیں اور حدیثِ قدسی میں جو سہلقتِ رحمتی علی غضبی۔ (میری رحمت میرے غضب پر سابق ہے) وارد ہوا ہے۔ اس سے ذاتی غضب مراد نہیں جو کفار و مشرکین کے ساتھ مخصوص ہے۔ بلکہ صفاتی اور فعلی غضب مراد ہے جو گنہگار مسلمانوں کے ساتھ مخصوص ہے عصاة مؤمنین (گنہگار مؤمنین) کے ساتھ ذاتی عداوت اور ذاتی

غضب متعلق نہیں مومنین مذنبین کے حق میں جو عقاب اور عتاب بھی آیا ہے وہ ان کے افعال سینہ کی طرف راجع ہے بلکہ گنہگاروں کے ساتھ ایمان کی وجہ سے ذاتی محبت متعلق ہے اور اسی ذاتی محبت کی وجہ سے اہل ایمان جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور گناہوں کی وجہ سے جو صفاتی اور ظلی غضب ان سے متعلق ہو گیا ہے۔ ان کی وجہ سے چند روز عذاب میں رہیں گے اور پھر اسکے بعد ہمیشہ ہمیشہ روح و روحان اور نعم مقیم میں رہیں گے۔ رہا یہ سوال کہ کافر کیلئے آخرت میں تو رحمت سے کوئی حصہ نہیں مگر دنیا میں بھی کیا اسکے لیے کوئی رحمت ہے یا نہیں جواب یہ ہے کہ دنیا میں کافر کے لیے کسی رحمت کا حامل ہونا مفہوم ظاہر اور صریح کے لحاظ سے ہے ورنہ حقیقت میں وہ استراحت اور کینڈتین ہے اور دار آخرت کی طرح دار دنیا میں بھی کفار سے ذاتی عداوت اور ذاتی غضب رحمت کے فیضان سے مانع ہے۔ کما تامل لحاظ

اَلْخٰسِرُوْنَ اَنَّهُمْ نَجَدُوْا نَفْسَهُمْ بِهٖ
مِنْ مَّالٍ وَّ اٰیٰتٍ مِّنْ سَآءِ اٰیٰتِہٖ
فِی الْاٰخِرٰتِ بَلٰی لَآ یَشْعُرُوْنَ
وَقَالَ تَعَالٰی سَکُنُوْا جَنَّٰتِہٖ
لَا یَغْمُرُوْنَ وَاُفٍّ لَّہُمْ
اِنَّہُمْ کَفٰرٌ مِّنْہٖ
کیا یہ کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ جو ان
کی مال اور اولاد سے امداد کیسے جارہے
ہیں تو ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر
رہے ہیں بلکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں کہ یہ
استراحت ہے ہم قدریچ انکو جہنم کی طرف
لے جا رہے ہیں۔ ایسی طرح سے کہ ان کو
معلوم بھی نہیں۔ اور انکو ڈھیل دے
رہا ہوں۔ بے شک میری تدبیر بہت
مضبوط ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ

اور ایک لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم یقین لائے اللہ پر اور

يَاۤلَیْہِمْ اٰلَاخِرِ وَاٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ

پچھلے دن پر اور ان کو یقین نہیں دغا بازی کرنے

اللّٰہَ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَاٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ

ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے اور کسی کو دغا نہیں دیتے مگر

اَنْفُسَہُمْ وَاٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ

آپ کو اور نہیں بوجھتے ان کے دل میں

مَرَضٌ ۚ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ

آزار ہے پھر زیادہ دیا ہم نے ان کو آزار اور ان کو

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ إِنَّمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝۱۱ ۚ وَإِذَا قِيلَ

دکھ کی مار ہے اس پر کردہ جھوٹ کہتے تھے اور جب کہتے

لَهُمْ لَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ

ان کو فساد نہ ڈالو ملک میں کہیں ہمارا کام تو

مُصْلِحُونَ ۝۱۲ ۚ إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ

سوارنا ہے مگر لکھ وہی ہیں بگاڑنے والے پر نہیں

لَا يَشْعُرُونَ ۝۱۳ ۚ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ

سمجھنے اور جب کہتے ان کو ایمان میں آؤ جس

النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۚ أَلَا

طرح ایمان میں آئے سب تو کہیں کیا ہم اس طرح مسلمان ہیں جیسے مسلمان بیوقوف سنتا ہے

لَهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ۝۱۴ ۚ وَإِذَا قِيلَ

وہی ہیں بیوقوف پر نہیں جانتے اور جب طافات

الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ۚ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شُيَاطِينِهِمْ

کریں مسلمانوں سے کہیں ہم مسلمان ہوئے اور جب اکیلے جاویں اپنے شیطانوں

قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَءُونَ ۝۱۵ ۚ اللَّهُ

پس کہیں ہم ساتھ ہیں تمہارے ہم تو ہنسی کرتے ہیں اللہ

يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝۱۶

ہنسی کرتا ہے ان سے اور بڑھاتا ہے انکو انکی مغرارت میں بہکے ہوئے

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى فَمَا رِيحَتْ

وہی ہیں جنہوں نے خرید لی راہ کے بدلے گمراہی سو نفع نہ لائی

تَبَارَتْهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۱۹﴾

ان کی سوداگری اور نہ راہ پائی۔

قبائح منافقین

قَالَ تَعَالٰی ذٰمِنَ النَّاسِ مَنۡ يَقُولُ اَللّٰہُ..... اَللّٰہُ..... وَمَا كَانُوْا مُهْتَدٰیْنَ۔

ربط | ابتداء سورت میں حق تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدح فرمائی جنہوں نے دل سے اللہ کی کتاب اور اس کے دین کو مانا اور زبان سے اسکا اقرار کیا۔ یہ اقرار کا گروہ تھا بعد میں اشتیاق کا حال ذکر کیا۔ اشتیاق میں دو گروہ تھے۔ پہلا گروہ وہ تھا جو دل اور زبان دونوں سے منکر تھے۔ ان کا ذکر ہو چکا۔ اب آئندہ آیات میں اشتیاق کے دوسرے گروہ کا ذکر ہے جو کسی دباؤ اور مصلحت کا بنا پر زبان سے تو مانتے ہیں مگر دل سے نہیں مانتے۔ ایسے شخص کو اصطلاح میں منافقین کہتے ہیں۔ کافروں میں سب سے بدتر یہی فرقہ ہے کہ جس نے کفر کے ساتھ جھوٹ کو جمع کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو اوس اور خزرج کے اکثر قبائل سچے دل سے اسلام میں داخل ہو گئے مگر بعض قبائل جو یہود سے تعلق رکھتے تھے وہ اسلام کی قوت اور شوکت کو دیکھ کر غلامی میں مسلمان بنے تاکہ انکے جان و مال اور اہل و عیال محفوظ رہیں مگر اندرونی طور پر یہود اور مشرکین کے ساتھ رہے اللہ تعالیٰ نے انکے بارہ میں یہ آیتیں نازل کیں اور ان آیتوں میں منافقین کے اخلاق ذمیرہ اور افعال بیچہ کو بیان کیا۔

پہلی قباحت

یہ ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور تعجب ہے کہ بعض لوگ باوجود انسان ہونے کے ایسے کینہ اور کج فہم ہیں کہ محض زبان سے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر حالانکہ وہ کسی درجہ میں بھی مومنین نہیں یعنی اللہ اور یوم آخرت کی

کی تخصیص وہ تو کسی چیز پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ ان کی ذوات کو ایمان اور اہل ایمان سے ذرہ برابر الصّاق اور اتصال نہیں۔ الحاق اور اتصاف کا تو ذکر ہی مفعول ہے۔

خاص الشّر اور یوم آخرت کو ذکر کرنے کی وجہ یا تو یہ ہے کہ سلسلہ ایمان بالغیب میں سب سے زائد مقام بالشان العزّ اور یوم آخرت پر ایمان لانا ہے یا یہ وجہ ہے کہ بعض مرتبہ کسی سلسلہ کی پہلی اور آخری چیز کا ذکر کر دیتے ہیں اور مضمود استیعاب اور احاطہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں مقصود یہ ہے کہ ہم اہل ایمان کی طرح اقل سے آخر تک تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور سلسلہ ایمان کو اول سے آخر تک پکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسکے جواب میں فرماتے ہیں۔ یُحٰمِدُ حَقِّقَ اللّٰہُ کَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ مَا یُحٰمِدُ حَقِّقَ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ وَ مَا یَشْعُرُوْنَ۔ یہ منافقین اپنے زعم میں اللہ اور مومنین سے فریب اور دھوکہ کرتے ہیں۔ حالانکہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے نفسوں کو اس لیے کہ حق تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہیں۔ ان سے کوئی شے مخفی نہیں اور مومنین کو بذریعہ وحی انکی دعا بازی کی اطلاع دیتے رہتے ہیں۔ ان کے اس فریب سے اہل ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اٹا اہی کو نقصان ہوتا ہے۔

ف اعزّات مناعت کا وزن ہونے کی وجہ سے مشابہت کو مقتضی ہے۔ مومنا نفیقین کی طرف سے تو خداع اور مکر ظاہر ہے۔ مگر حق جل شانہ کی طرف سے ان پر ظاہر احکام اسلام کا جاری ہونا یا دینی نعمتیں و بجز استیلاہج اور اممال میں مبتلا کرنا یہ حق تعالیٰ کی طرف سے خداع ہے۔ مگر ظاہر میں تو عزاز اور اکلام ہے اور دیرودہ ارادۂ تذلّیل و تختیر ہے۔ وَ مَا یَشْعُرُوْنَ۔ یعنی یہ منافقین اس قدر راسخ اور بدحواس ہیں کہ اس امر کا ذرہ برابر احساس نہیں کہ حق تعالیٰ شانہ پر کسی کا کوئی فریب اور دھوکہ کسی طرح نہیں چل سکتا۔

فائدہ (۱) اگر زبان سے اسلام اور ایمان کا اقرار ہو اور دل میں انکار ہو تو یہ اعتقادی نفاق کہلاتا ہے اور اگر دل میں بھی اقرار ہو مگر اعمال اسلام کے پورے مطابق نہ ہوں تو یہ عملی نفاق کہلاتا ہے اس سے کافر نہیں ہوتا اگر حال حال کے مطابق نہ ہو تو سلف صالحین اس کو بھی نفاق کہتے تھے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ عبداللہ بن ابی لیلیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیس صحابہ کو پایا کہ ہر ایک اپنے نفس پر نفاق سے ڈرتا تھا۔ حضرات صحابہؓ کا یہ حال تھا کہ ذرا قلب کی نورانیت میں فرق پایا تو اس کو نفاق سمجھتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ جو حالت ہوتی ہے وہ اہل و عیال میں جا کر نہیں رہتی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ حالت ہمیشہ نہیں رہ سکتی۔ اگر ہمیشہ یہی حالت رہتی تو گلی کو چوں میں اور بستروں پر فرشتے تم سے مصافحہ کرتے۔

لہذا لفظ الصّاق سے مومنین کے بارے میں ترجمہ کی طرف اشارہ ہے فان الباء للافصاق ۱۲

(۲) جانا چاہئے کہ شیعوں کا تقيہ بھی کھلا ہوا اتفاق ہے۔ اگرچہ وہ اس کو ایمان کہیں کما قالوا لا ایمان لہن لا تقيۃ لہا۔ اور کیوں نہیں منافق تو اپنے اتفاق کو ایمان اور اخلاص ہی سمجھتا ہے۔

(۳) تفسیر ابن کثیر میں امام مالک سے منقول ہے کہ اس زمانہ میں ملحد اور زندقہ حکم میں منافق کے ہے انتہی۔

(تشریح) جو شخص شریعت کے الفاظ تو بحال رکھے مگر معنی ایسے بیان کرے جس سے اسکی حقیقت ہی مل جائے ایسے شخص کو قرآن کی اصطلاح میں ملحد اور حدیث کی اصطلاح میں زندیق کہتے ہیں ایسا شخص دعویٰ تو اسلام کا کرتا ہے مگر دل میں کفر مضمر ہے اور آیات قرآنہ اور احادیث نبویہ میں تاویلات فاسدہ کر کے مسلمانوں کو دھوکا دیتا ہے وجہ یہ ہے کہ دل میں زلیخ اور کجی کی بیماری ہے حوالہ کو تاویلات فاسدہ پر آمادہ کرتی ہے اور جتنی تاویلات فاسدہ زیادہ کرتے جاتے ہیں اتنی ہی اسکی دل کی بیماری میں زیادتی ہوتی جاتی ہے جیسا کہ آئندہ آیت میں ارشاد ہے۔

اور ان منافقین کا اپنے فسوس کو دھوکہ اور فریب دینا بالکل ظاہر ہے مگر ان کو اس لیے ظاہر نہیں ہوتا کہ فی کُلِّ دَیْنٍ مَّزْجٍ شَرَّاءَ ھُمُ الذِّمَّۃُ مَرْسُوءَۃٌ۔ انکے دلوں میں ایک خاص قسم کا مرض ہے جس سے ان کی قوت اور اکیہ ماؤف ہو چکی ہے اور یہ کتاب بلاشبہ پیغام شفاء اور نسخہ ہدایت تھی۔ اگر دلوں کو بغض اور عناد سے صاف کر کے اس نسخہ شفاء کو استعمال کر کے تو شفا یاب ہو جاتے۔ مگر اس کتاب ہدایت کے ساتھ ان کا بغض اور عناد زیادتی مرض کا سبب بن گیا۔ پس اللہ نے انکے مرض کو اور بڑھایا۔ جو عضو اور جو حاسہ جس غرض اور جس مقصد کے لیے وضع کیا گیا ہے اس حاسہ سے اس غرض کے نہ حاصل ہونے کا نام مرض ہے۔ زبان کے حق میں نطق اور گویائی اور آنکھ کے حق میں نظر اور بینائی کا۔ اور جسم کے حق میں حرکت اور احساس کا دشوار ہو جانا یہ زبان اور آنکھ اور جسم کا مرض ہے علیٰ ہذا قلب کے حق میں اللہ جل جلالہ کی معرفت اور اسکی محبت اور اسکی اطاعت کا دشوار ہو جانا کہ جس کے لیے یہ پیدا کیا گیا ہے۔ یہ قلب کا مرض ہے۔

ہرچہ جز عشق خدا کے احسن است گر شکر خوردن بود جان کنون است
حالت مرض میں مرغ تین اور بہتر سے بہتر غذا بھی مفید نہیں ہوتی بلکہ اور مرض اور بیماری میں قوت اور شدت پیدا کر دیتی ہے۔

ہرچہ گیسر دعلتی علت بود
اول ازالہ مرض کی فکر چاہئے اسکے بعد مناسبت غذا دیجائے۔ اسی طرح باطنی اور روحانی مرضی کو ایمان و ہدایت کی تلقین کوئی نفع نہیں دیتی بلکہ اور مرض میں اضافہ کر دیتی ہے۔

جو شخص صفراء کے مرض میں مبتلا ہے اس کو قدر اور نبات بھی تلخ معلوم ہوتی ہے اور قدر اور نبات کے استعمال سے اس کا صفراء اور زیادہ ہو جاتا ہے

وَمَنْ يَلِكْ ذَا فَحْمٍ مُّسْتَمِرِّينَ يَجِدُ الْمَاءَ الثَّلَاثَا
جس کے منہ کا مزہ تلخ ہو اس کو آب ذلال بھی تلخ معلوم ہوتا ہے اسی طرح جو شخص کفر اور لفاق کے مرض میں مبتلا ہو اس کو ایمان کی حلاوت اور شیرینی کہاں محسوس ہو سکتی ہے کفر اور لفاق کے صفراء نے اس کی قوت فائزہ کو تلخ بنا دیا ہے اس لیے اس کو ایمان اور ہدایت کی حلاوت محسوس نہیں ہوتی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک آزار یہ تھا کہ جس دین کو دل نہ چاہتا تھا ناچار قبول کرنا پڑا اور دوسرا آزار اٹھانے پر زیادہ دیا کہ حکم کی جہاد کا جن کے بغیر خواہ تھے۔ ان سے لڑنا پڑا۔ (موضح القرآن) وَلَكِنَّهُمْ عَنَّا لَنَبِينٌ اَلَيْسَ كَذٰلِكَ اَيُّكُمْ يُوْنُ۔ اور ان کے لیے درد ناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ دعوائے ایمان میں جھوٹ بولتے تھے۔ اور پھر طرہ یہ کہ اس جھوٹ کو اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ مردود کی طرح اپنے عقیدہ کو کھول کر نہیں بیان کرتے۔ غور توں کی طرح ڈرتے ہیں اسی وجہ سے منافق کھلے کافر سے بدتر ہے۔ اس لیے کہ کافر فقط کفر کرتا ہے مگر جھوٹ تو نہیں بولتا۔ اور نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے بلکہ منافق کے کہ وہ کفر بھی کرتا ہے اور زبان سے جھوٹ بھی بولتا ہے۔ کہ مسلمان ہوں اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتا ہے۔ کما قال تعالٰی وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ كَذٰبٌ مُّوْنٌ۔

امام مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو منافق تھا وہ اس زمانہ میں زندیق ہے۔ (تفسیر ابن کثیر) یعنی زندیق وہ ہے جو منافقوں کی طرح دعویٰ تو اسلام کا کرے مگر دل میں کفر مضمر ہو۔

منافقین کی دوسری قباحت

قَالَ تَعَالٰی وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِى الْاَرْضِ..... اِلٰی..... وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ۔
اور یہ منافقین اپنے باطنی مرض کی وجہ سے اس درجہ کو پہنچ گئے ہیں کہ فساد کو صلاح اور صلاح کو فساد اور مرض کو صحت سمجھنے لگے ہیں۔ گو نہ کہ جب اسے یہ کہا جیسے کہ زمین میں فساد مت کرو تو یہ کہتے ہیں کہ جزایں نیست کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ منافقین کی طرح سے فساد پھیلاتے تھے کبھی مسلمانوں کے راد فاعل کرتے کبھی کافروں کو مسلمانوں کی مخالفت پر آمادہ کرتے اور کبھی کافروں کے اعتراضات ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کے سامنے نقل کرتے تاکہ وہ مزید بد اور متزلزل ہو جائیں ان سب کو حق نفا لے لے فساد سے تعبیر فرمایا ہے۔ علاوہ ازیں لفاق خواہ دین کا ہو یا دنیا کا خود ایک مستقل فساد ہے۔ دُور رویہ ہونے سے بڑھ کر کوئی فساد نہیں۔ ایسا شخص ہمیشہ فساد

پھیلاتا ہے اور کسی کا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ مسلمان جب ان کو اس قسم کے فسادوں سے منع کرتے تو جواب میں یہ کہتے کہ اِنَّمَا نَحْنُ مُصَلِّحُونَ۔ جزا اس نیمیت کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ سب شیعہ و مشرک ہو جائیں۔ آپس میں کوئی اختلاف نہ رہے۔ نئے دین کی وجہ سے جو جھگڑا اور اختلاف پیدا ہو گیا ہے ایک دوسرے کے در پے قتل و غارت اور ایذا اور ہتک حرمت ہو گیا ہے وہ سب ایک نکتہ ختم ہو جائے اور ملک اور ملت پہلی حالت پر لوٹ آئے اور سلسلہ معاش و تجارت حسب سابق جاری ہو جائے۔ حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اَلَا اِنَّكُمْ كُنتُمْ اِلَیْهِ رَاٰیۤکُمْ فَکَرِهْتُمُوهُ ۚ وَتَکْفُرُوۡنَ بِاَیۡمَانِکُمْ الّٰی کُنتُمْ عَلَیْہِۭا تَوَکَّلُوۡنَ ۚ وَتَکْفُرُوۡنَ بِاَیۡمَانِکُمْ الّٰی کُنتُمْ عَلَیْہِۭا تَوَکَّلُوۡنَ ۚ وَتَکْفُرُوۡنَ بِاَیۡمَانِکُمْ الّٰی کُنتُمْ عَلَیْہِۭا تَوَکَّلُوۡنَ ۚ وَتَکْفُرُوۡنَ بِاَیۡمَانِکُمْ الّٰی کُنتُمْ عَلَیْہِۭا تَوَکَّلُوۡنَ ۚ

ہو جائے کہ یقیناً یہی لوگ مفید ہیں۔ کہ کفر اور ایمان اور شرک اور فحید کو ایک کرنا چاہتے ہیں اور جس کفر و شرک کے فتنہ اور فساد کی اصلاح کے لیے حق تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے یہ فتنہ پر داؤ۔ پھر اسی فساد کو دوبارہ اپنی جگہ پر لانا چاہتے ہیں۔ اور لیکن مغی مرض کی وجہ سے ان کا باطنی احساس اس درجہ غفل ہو گیا ہے کہ اصلاح اور فساد کے فرق کو بھی غموں میں نہیں کرتے اور یہ نہیں سمجھتے کہ دین حق فتنہ نہیں بلکہ کفر اور شرک ہی فتنہ اور فساد ہے۔ اسی کے مٹانے اور اسی کی اصلاح کے لیے حضرات انبیاء مبعوث ہوئے اور کفر اور شرک ہی کے فتنہ کے استیصال کے لیے جہاد و قتال کرنا عین اصلاح ہے جہاد کو فساد بتانا ہی فتنہ اور فساد ہے۔ کہا قال تعالیٰ۔

وَقَاتِلُوۡهُمْ حَتّٰی لَا تَضَعُوۡا اَیۡمَانَکُمْ فِیۡہِۭا ۚ وَیَسْکُنُوۡنَ الدِّیۡنَ الَّذِیۡ کُنتُمْ عَلَیْہِۭا تَوَکَّلُوۡنَ ۚ

کافروں سے قتال و جہاد کرو یہاں تک کہ کفر اور شرک کا فتنہ اور فساد باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔

وَقَالَ تَعَالٰی یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَجْعَلُوۡا اَیۡمَانَکُمْ غُرٰطًا لِّتَکُوۡنُوۡا مَعَ الْکٰفِرِیۡنَ ۚ

لوگ آپس سے ماہ حرام میں قتال کرنے کے متعلق دریافت کہتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ماہ محرم میں اشتراک قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے لیکن اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے مسلمانوں کو تنگ اور پریشان کر کے نکالنا ماہ حرام میں قتال کرنے کے جرم سے کہیں زیادہ ہے۔ اور کفر اور شرک کا فتنہ قتل و غارتگری کے فتنہ سے بہت بڑا ہے۔

اگر کسی مریض کا ہاتھ گل ہو گیا ہو تو اس عضو کا کاٹ دینا اور اس کا داغ دے دینا ہی حادث طیب کے نزدیک اصلاح ہے۔ درد اگر اس عضو کو قطع نہ کیا گیا تو تمام بدن کے خراب ہونے کا

اندیشہ ہے۔ اسی طرح سے اگر اعداء اللہ سے جہاد و قتال نہ کیا جائے تو روحانی طور پر تمام عالم کے خراب ہونے کا اندیشہ بلکہ ظن غالب ہے۔ اب آئندہ آیت میں ان کی بے شعوری کی ایک دلیل بیان فرماتے ہیں کہ وہ اہل عقل اور حق تعالیٰ کا اتباع کرنے والوں کو بے وقوف اور احمق سمجھتے ہیں۔

بہی حال ملاحظہ اور زنادقہ کا ہے کہ آیات اور احادیث میں تاویلات نامہ کر کے مسلمانوں کو فتنہ اور فساد میں ڈالتے ہیں اور بے عقلی سے اس فساد کو اصلاح سمجھتے ہیں۔

مناقضین کی تیسری قباحت

قَالَ تَعَالَى وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ... إِلَى... لَقَدْ أَلْهَمَهُمُ الشَّفَهَاءَ وَ
لَكِنْ لَا يَفْقَهُونَ.

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے وہ لوگ جو حقیقتہً انسان اور آدمی ہیں۔ انسان حقیقت میں وہی ہے جو انہما اور اس کے رسول پر اخلاص کے ساتھ ایمان رکھنا ہو ورنہ وہ شخص نہ ابن آدم بل غلاف آدم کا مصداق ہے۔ ناس سے اس جگہ مطلقاً صحابہ کرام مراد ہیں یا علماء بنی اسرائیل مراد ہیں جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ اور تاریخ ابن عساکر میں ابن عباسؓ سے کہا آئینہ الناس کی تفسیر اس طرح منقول ہے۔ کہا آسن ابو بکرؓ و عمرؓ و عثمانؓ و علیؓ اور ان چارہ کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ ایمان وہی معتبر ہے جو خلفائے راشدین کے منہاج اور منوال پر ہو اور کہا آسن الناس کے لفظ سے اس طے شدہ اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور تصدیق اسی قسم کی معتبر ہے جس قسم کی صحابہ کرام اور خلفاء راشدین نے تصدیق کی۔ ورنہ جو شخص ملائکہ اور جنت اور جہنم وغیرہ کی تصدیق اس معنی کے لحاظ سے نہ کرے کہ جس معنی سے صحابہ کرام تصدیق کرتے تھے۔ بلکہ اپنی ہوائے نفسانی اور شیطان قرین کے القا رکھے ہوئے معنی کے لحاظ سے کرے تو وہ اصلاً معتبر نہیں۔ ایسی تصدیق تکذیب کے مترادف ہے اور ایسا ایمان بلاشبہ کفر کے ہم معنی ہے۔ الحاصل جب مناقضین سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایسا ایمان لاؤ کہ جیسا صحابہ کرام ایمان لائے تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لائے یوقوت کر دین کے دیوانے بنے ہوئے ہیں اور زمانہ کے انقلابات سے ہمیں ڈرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ دوسری طرف کا غلبہ ہو جائے دین کی محبت میں دنیاوی مصالح کو نظر انداز کر دیا۔ دوافض اور خوارج بھی صحابہ کرام کو احمق اور کافر اور منافق کہتے ہیں۔ سفیہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے نفع اور ضرر کو نہ پہچانتا ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و عنہم چونکہ آخرت کے نفع اور ضرر کے حکم میں اس درجہ مرشار اور مہتمک

تھے کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کے کسی نفع اور ضرر کی ذرہ برابر انکو پروا نہ رہی تھی۔ اس لیے دنیا کے کتے اُن کو دیوانہ اور بیوقوف کہتے تھے۔

اوسمت دیوانہ کہ دیوانہ نشد اوسمت فرزاند کہ فرزاند نشد

منافقین کا مخلصین کو دیوانہ اور سفید کہنا بھی ان کے عقل اور سمجھ دار ہونے کی دلیل ہے۔

وَإِذَا اتَّخَذَ مُنْهَمِ مَنْ نَافِقٍ شَهِدَ الشَّهَادَةَ لِي بِأَنِّي كَامِلٌ

نافق اس عقل کا میری مذمت کرنا یہی میرے کمال عقل ہونے کی شہادت ہے اس لیے اُنکے ارشاد فرماتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یہی لوگ احمق اور بیوقوف ہیں جنہوں نے باقی کو جھوٹا کرنا شروع کیا ہے۔ اور عاقلوں کو احمق سمجھتے ہیں۔ اور حق کو باطل اور ہدایت کو ضلالت سمجھتے ہیں شہاد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

الْكَيْسُ مِنْ دَاكِ لِنَفْسِهِ عَاقِلٌ أَوْ سَاحِلٌ دَارُوهُ هَيْكَلٌ

وَعَمَلٌ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ أَيْنَةُ نَفْسٍ كَوَالِدَةٍ كَالْمَطْبُوعِ أَوْ قَرَابِئِ دَارِ

وَالْآخِرُ مَنْ اتَّبَعَ لِنَفْسِهِ بَنِيَا أَوْ مَابَعْدَ الْمَوْتِ أَيْنَةُ خَيْرٍ كَسَيِّئَةٍ

هُوَ أَمَّا وَتَعْنِي عَلَى اللَّهِ لَيْسَ عَمَلٌ كَيْدًا أَوْ رَافِقًا أَوْ رَافِقًا أَوْ رَافِقًا

هَيْكَلٌ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ

كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ

كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ

كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ

كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ

كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ

كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ

كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ

كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ

كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ

كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ

كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ

كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ

كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ

كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ

كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ

كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ

كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ

كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ

كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ كَسَيِّئَةٍ

منافقوں کی چوتھی قباحت

قَالَ تَعَالَى وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا..... الْحَقُّ..... وَمَا كَانُوا مَعَهُمْ حَقًّا

اور جب وہ منافقین ملتے ہیں اہل ایمان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب

اپنے شیاطین الانس یعنی اپنے دوسرے کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سوائے اسکے کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مسخر اور مہسی کرتے ہیں تاکہ لوگوں پر مسلمانوں کی سفاہت اور یوقنی ظاہر ہو کہ بعض زبانی اقرار سے بہکدو عوائے ایمان میں سچا سمجھتے ہیں۔ شیاطین سے منافقین کے پیشوا اور سردار مراد ہیں جو دین الہی کے مقابلہ میں ہر قسم کے فتنہ اور فساد کے سرغنہ بنے ہوئے تھے۔ شیطان لغت میں سرکش اور حد سے گزرنے والے کو کہتے ہیں۔ خواہ جنوں میں سے ہو خواہ انسانوں میں سے ہو۔ کما قال تعالیٰ شَیَاطِیْنُ الْاِنْسِ فَارِجُوْا۔ اہل فحاشی کو چونکہ ایمان سے دلی رغبت نہ رکھتے بعض قتل سے جان بچانے کے لیے ایمان کا ظاہراً اقرار کرتے تھے اس لیے انکا کہنے میں کسی حرف تاکید کا استعمال نہ کیا۔ اور جب اپنے شیاطین اور ائمہ الکفر کی محبت اور مسلمانوں کے استہزاء کو بیان کیا تو حرف ان اور انما اور جملہ امیہ سے اس کو موکد کیا۔ یہ تاکید کی کلمات انکار کی بنا پر نہیں بلکہ اظہارِ شوق و رغبت کے لیے تھے۔ کافی المطول یا نندہ آیت میں ان کے استہزاء اور مسخر کا جواب ہے کہ یہ نادان کیا اہل ایمان کا استہزاء اور مسخر کرتے ہیں ان کو یہ خبر نہیں کہ یہ لوگ خداوند عالم الغیوب کے استہزاء اور مسخر کا محل بنے ہوئے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا اہل ایمان اور اہل اخلاص کے ساتھ مسخر کرتے ہیں۔ اَللّٰهُ یَسْتَحْزِیْہُمْ وَکَیْفَ یُھْزِیْہُمْ فَطَقَّصْنٰہُمْ یَعْمَلُوْنَ۔ ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ دقتاً فوقتاً مسخر کرتا رہتا ہے اور انکی سرکشی اور گمراہی میں انکو ترقی دیتا رہتا ہے دراصل انکی سرکشی اور سرگرداں ہیں۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کا استہزاء یہ ہے کہ ان کو خوب مال و دولت دیا تاکہ خوب مغرور اور مست ہو جائیں اور پھر دفعۃً انکو پھڑپھڑایا جائے۔ کافراں مال و دولت کو نعمت سمجھتے ہیں اور حقیقت میں وہ عذاب اور نعمت ہے۔ کمال قال تعالیٰ۔

اَیَحْسَبُوْنَ اَنْتَ عَاثِمٌ لَّهُمْ
یٰہُ مِنْ مَّالٍ وَبَنَیْنُ لِّسَانٍ
لَّهُمْ فِی الْخَیْرَاتِ
بَلْ لَا یَشْعُرُوْنَ۔

کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ جس مال اور اولاد سے ہم ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کے لیے خیر اور بھلائی کے لیے سعی کر رہے ہیں۔ نہیں بلکہ ان کو اس کا احساس نہیں کہ یہ استداراج اور اہمال ہے) بعض سلف صالحین سے منقول ہے کہ کافر جب کوئی مصیبت کرتا ہے تو اللہ جل شانہ ظاہراً اس کے لیے کوئی دُوبی نعمت پیدا فرماتے ہیں۔ اور وہ حقیقت میں بلا و عظیم اور نعمت یعنی مصیبت ہوتی ہے۔ قال اللہ تعالیٰ۔

فَلَمَّا سَأَلُوْا مَا دُکِّرُوْا یٰہُ
فَتَنَّا عَلَیْہِمْ الْاَنْوَابَ کَثٰرًا

پس جب کہ وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ہر چیز کے

شَعْنِي حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا
أُولُوا أَخَذْنَا مِمَّنْ كَفْتَهُ
فَإِذَا هُمْ قَائِلُونَ

دروازے ان پر کھول دیجئے یہاں
تک کہ جب وہ خوش ہو گئے اس طے
سے جو ان کو دی گئی تھی تو ہم نے ناگمانی
طور پر انکو پکڑ لیا پس وہ ناامید رہ گئے

اور آخرت کا استہزار اور تمسخر وہ ہے جو اہل عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ قیامت کے دن
ان کے لیے ایک جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ جب وہ اس دروازے تک پہنچیں گے تو وہ دروازہ
فوراً بند کر لیا جائے گا۔ اور ان کو آگ میں دھکیل دیا جائیگا۔ اہل جنت انکی یہ حالت دیکھ کر ہنسیں
کما قال اللہ تعالیٰ۔

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ
يَضْحَكُونَ هَلْ الْأَرَادُونَ
يَنْقُضُونَ

پس آج کے دن اہل ایمان کفار پر ہنسیں
اور سختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھیں گے
(آخر جہ النبی فی الاسماء والصفات) (در مختار)

اور ایک استہزار اور تمسخر قیامت کے دن یہ ہو گا کہ اہل طراپ پر اہل ایمان کے لیے ایک نور پیدا
کیا جائیگا جب منافقین پہنچیں گے تو اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی
جائے گی۔

كما قال الله تعالى فَصَبْرٌ بَيْنَهُمْ يُسْوَرُ لَهُ بَابٌ
يَعْمَلُونَ. عمرہ دل کی بنیائی ضائع ہونے کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ آنکھ کی بنیائی جاتے رہنے کو
عملی کہتے ہیں۔ قال لعائى فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي
فِي الصُّدُورِ۔ دراصل آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو
جاتے ہیں۔

آئندہ آیت میں ان کے قابل استہزار ہونے کی دلیل بیان فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں قابل استہزاء
نہ ہوں۔ یہ لوگ تو ایسے بیوقوف اور نادان ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا
ہے بظاہر ارشاد فرماتے ہیں۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهَدْيِ۔ ایسے ہی لوگوں نے یعنی جن کے دل
نا بینا اور اندھے ہو گئے۔ نہایت غشی اور رعبت سے گمراہی کو ہدایت کے عوض خرید لیا۔ اشتراء
کے معنی غشی اور ضامندی سے خریدنے کے ہیں۔ تجارت اور خرید و فروخت میں خریدنے والے
کی وضاحت ہے۔

كما قال الله تعالى إِنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ فَهَذَا
اس مقام پر بوجہ لفظ استبدال کے لفظ اشتراء لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے گمراہی

کو ہدایت کے عوض میں نہایت خوشی سے قبول کیا ہے۔
فَمَا رَیْتُمْ بِتِجَارَتِهِمْ وَمَا كَانُوا مُعْتَدِنَ۔ پس نہ سود مند ہوئی ان کی تجارت
 اور وہ آخرت کی تجارت سے واقف بھی نہیں۔ آخرت کی تجارت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے
 رسول پر اخلاص کے ساتھ ایمان لائے اور جان و مال سے اس کی راہ میں کوئی دریغ نہ ہو۔
 کا قال تعلقاً بآیتہا الذی یَنْفَعُ مَنْفَعًا هَلْ أَتَتْكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ
 تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ الْیَمِّ تُوْمِلُونَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَتُجَاهِدُونَ
 فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ۔ اور یہ لوگ تجارت میں نفع تو کہاں سے
 حاصل کرتے انہوں نے تو اصل سرمایہ ہی کو ضائع کر دیا۔ یہاں اصل سرمایہ سے فطرت سلیمہ اور
 قبول حق کی استعداد مراد ہے۔

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِی اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّا اَضَاءَتْ

ان کی مثال جیسے ایک شخص نے سلگائی آگ پھر جب روشن کیا اس کے

مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَا

گرد کو لے گیا اللہ ان کی روشنی اور چھوڑا انکو اندھیروں میں نظر

يُبْصِرُونَ ۝۱۷ صُمْ بِكُمْ عُنَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝۱۸

نہیں آتا ہرے ہیں گونجے اندھے سودہ نہیں پھر رہے گئے۔

منافقین کی دو مثالیں

قال تعالیٰ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِی اسْتَوْقَدَ نَارًا... لَی... فَهُمْ لَا یَرْجِعُونَ۔
 (روبط مومن جل شانہ جب منافقین کے قباغ بیان کر چکے تو مزید ایضاح کے لیے دو مثالیں
 بیان کرتے ہیں تاکہ اچھی طرح ان کی سفاہت اور بے وقوفی واضح ہو جائے۔ جس کا ماقبل میں
 بیان ہوا۔

حق جل شانہ نے قرآن کریم میں بار بار ایمان اور ہدایت کو نور فرمایا ہے اور مردہ دلوں کے
 لیے حیات اور زندگی فرمایا ہے اور کفر اور ضلالت کو ظلمت اور تاریکی اور دلوں کی موت اور بربادی

بتایا ہے اس لیے حق تعالیٰ نے منافقین کے مناسب جنہوں نے ہدایت کے عوض میں ضلالت اور گمراہی کو اختیار کیا دو مثالیں بیان فرمائی ہیں ایک ناری اور دوسری مائی اس لیے کہ ناری مادہ نور ہے اور ماری یعنی پانی مادہ حیات ہے۔ کما قال تفسیر۔ وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔

مثال اول منافقین

مثال ان منافقین کی کوثر نظری اور غلط فہمی اور نور ہدایت کے بدر میں ظلمات ضلالت کو خرید کر خسارہ اٹھانے میں اس شخص کی کسی ہے جس نے آگ روشن کی ہیں جب آگ نے اس کے آس پاس کو خوب روشن کر دیا تو اندر گھلنے لے ان کی روشنی کو سلب فرمایا اور چھوڑ دیا ان کو ایسی تاریکیوں میں کہ کچھ نہیں دیکھتے اسی طرح اندر گھلنے کے حکم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی مشعل کو روشن کیا جس کی وجہ سے حق اور باطل اور ہدایت اور ضلالت خوب واضح اور روشن ہو گئے اور تمام مخلوق نے اس میں راہ پائی لیکن منافق اس وقت اندھے ہو گئے۔ اندر گھلنے لے ان کے نور فطرت اور نور بصیرت کو سلب فرمایا۔ آفتاب نبوت و ہدایت نے اگرچہ تمام عالم کو روشن اور منور کر دیا مگر جب تک آنکھ میں نور اور بینائی نہ ہو تو آفتاب کی روشنی کیا کام آئے گی۔ کاش کہ کثر سے اندھے ہوتے تب بھی شغیت تھا کہ چونکہ اندھا کسی کو پکار کر اس کی بات سن سکتا ہے مگر جب بہرا اور گونگا بھی ہو تو پھر راہ پر آنے کی کوئی امید نہیں۔ نابینا ہونے کی وجہ سے دیکھ نہیں سکتا بہرا ہونے کی وجہ سے کسی کی نصیحت بھی نہیں سن سکتا اور گونگا ہونے کی وجہ سے کسی سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح منافقین کو زعم کی آنکھ ہے کہ جس سے خود سیدھا اور غلط راستہ پہچانیں اور دیکھ سکیں اور نہ مرشد اور کسی اللہ والے کی طرف رجوع ہے کہ وہ انہی دستگیری کرے اور ان کا راہنما بن جائے۔ اور نہ خود حق کی طرف کان لگاتے ہیں۔ پھر ایسے شخص کی راستہ پر آنے کی کوثر امید ہو۔ هذا توضیح ما قالہ الشاہ عبد القادر الدہلوی فی موضح القرآن۔

اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ مترجم گوید حاصل مثل آنست کہ اعمال منافقان بہرہ طرہ دنیا چنانکہ روشنی آن جماعہ دور شد۔ انتہی خلاصہ مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے بعد گمراہی میں پہچاننا ایسا جیسا کہ روشنی کے بعد اندھیرے میں جا پھنسا۔

عبداللہ بن مسعود اور دیگر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس آیت تشریف کی تفسیر اس طرح منقول ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو کچھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور بعد چند سے منافق بن گئے تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص ظلمت اور تاریکی

میں تھا اس ننگے سداگنی اسکی روشنی سے اس پاس کی تمام چیزیں نظر آنے لگیں اور جو چیزیں پہنے کے قابل تھیں۔ وہ اس کو معلوم ہو گئیں۔ یہ ایک وہ آگ بھڑکنی اور راستہ کے کانٹے اس کی نگاہ سے اوجھل ہو گئے۔ اب وہ حیران اور سرگرداں ہے کہ کس چیز سے بچے اور کس چیز سے نہ بچے۔ اسی طرح یہ منافقین پہلے سے کفر اور شرک کی ظلمتوں اور تاریکیوں میں تھے کہ اسلام نے آئے جس کی وجہ سے حلال و حرام خیر اور شر سب معلوم ہو گیا۔ اور یہ سمجھ گئے کہ کس چیز سے بچیں اور کس چیز سے نہ بچیں۔ اسی حالت میں تھا کہ منافق ہو گیا۔ اور مثلی سابق پھر ظلمات کفر میں جا پھنسا اب اس کو حلال اور حرام خیر اور شر کی کوئی تمیز نہیں۔ (ابن کثیر)

امام رازی فرماتے ہیں کہ یہ تشبیہ نہایت صحیح ہے اول ایمان لا کہ نور حاصل کیا۔ پھر نفاق کر کے اس نور کو مٹا دیا۔ اور ہمیشہ کے لیے حیرت میں پڑ گئے۔ راہ دنیا میں جو ظلمت کی وجہ سے پریشانی لاحق ہوتی ہے اس کو اس پریشانی اور حیرت سے کہ جو راہ آخرت میں باطنی ظلمات کی وجہ سے پیش آتے۔ وہ نسبت بھی نہیں جو قطعہ کو دور یا کے ساتھ ہے۔ دنیا کی ہر پریشانی محدود اور مٹنا ہی ہے اور آخرت کی پریشانی غیر محدود اور غیر مٹنا ہی۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کسی وقت میں بھی ایمان نہیں لاتے۔ ابتداء ہی سے منافق تھے کسی وقت بھی دل سے ایمان نہیں لاتے یہ لوگ اول تا آخر منافق رہے تو اس صورت میں اُمت کا مطلب وہ ہو گا جو حضرت ابن عباسؓ اور ابو العالیہ اور ضحاک اور قتادہ سے اس اُمت کی تفسیر میں منقول ہے کہ منافقین نے محض زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور محض ظاہر اسلام لاتے تو انکو یہ نفع ہوا کہ اس کلمہ طیبہ کی روشنی میں دنیا میں خوب امن سے رہیں۔ جان و مال محفوظ رہا۔ مسلمانوں کے ساتھ مال غنیمت میں شریک رہے۔ جو بے تکذ و فہم رہے کلمہ شہادت کی روشنی سے یہ دنیوی منافع حاصل کرتے رہے۔ مرتے ہی ان کا یہ نور جاتا رہا اور عقاب سرخری کے ظلمات میں جا پھنسے (ابن کثیر) کلمہ توحید اور کلمہ شہادت اگر اخلاص سے کہا جائے تو سبحان اللہ نور عینی نور ہے۔ لیکن یہ کلمہ اگر نفاق سے بھی کہا جائے تب بھی اس میں ایک نور ہے اگرچہ وہ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ناقص اور ناکافی ہے۔ اس لیے کہ یہ کلمہ ملامت میں ہے اگرچہ منافق اس کو اپنی حماقت سے حق نہ سمجھے۔ اور ہر حق میں نور اور روشنی ہے۔ بہر حال منافق کو اس کلمہ طیبہ کے اعتراف و اقرار کی وجہ سے ایک درجہ کا نور ضرور حاصل ہو جاتا ہے ظلمت اور تاریکی جو کچھ ہے وہ نفاق کی وجہ سے ہے۔ اور اس کلمہ حق کی روشنی سے دنیاوی فوائد اور منافع حاصل کیے جن کو حق جل شانہ نے ماحول سے تعبیر فرمایا۔ یہ منافق اور خود غرض کا طریق یہی ہے کہ ہر وقت اس کی نظر ماحول پر رہتی ہے۔ اسی طرح ان منافقین نے ظاہری ماحول کو دیکھ کر فقط زبانی قول پر اکتفا کیا اور سمجائے مؤخر کے خول کو کافی سمجھا اور یہ نہ سوچا کہ ظاہری ماحول کو دیکھنا اتھول (بھینسا) کا کام ہے۔ چونکہ دنیاوی منافع چند روز جوتے ہیں اس لیے اس کو تشبیہ اس جلائے والی آگ سے دی گئی جو تھوڑی دیر میں بجھ

اس لیے کہ مقصود تو یہ ہے کہ نوراں سے بالکل زائل ہو گیا۔ اور یہ مقصد نہیں کہ اصل نور تو باقی رہا محض اس کی شدت اور اس کی تیزی زائل ہو گئی۔ فافہو ذلک فانہ دقیق و لطیف۔
ابتداء آیات میں چونکہ تذکرہ ناز کا تھا اس لیے نظر پر اس کا اقتضاء یہ تھا کہ ذہب اللہ بنور ہم میں بجائے نور کے ناز کا ذکر کیا جاتا اور اس طرح کہا جاتا۔ ذہب اللہ بنور ہم (الشہ سے ان کی آگ کو بجھا دیا) لیکن بجائے ناز کے نور کو اس لیے ذکر کیا گیا کہ ناز میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک نور اور ایک حرارت اور احراق (جلانا) لہذا اشارہ اس طرف ہے کہ اس ناز میں سے نور (روشنی) کو تو سلب کر لیا گیا اور حرارت اور احراق کو باقی چھوڑ دیا گیا۔

وَتَنِي كَهْمُ ذِي ظُلُمَاتٍ لَا يَبْصُرُونَ۔ اور چھوڑا ان کو ایسی تاریکیوں میں کہ کسی شے کو بھی نہیں دیکھتے حدیث میں ہے کہ الايمان بضع وسبعون شعبه ایمان کے ستر سے زائد شعبے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ایمان کا ہر شعبہ ایک نور اور مشعل ہے۔ علی ہذا کفر اور نفاق کا ہر شعبہ ظلمت اور تاریکی ہے پس کفر اور نفاق کے شعبوں کے بقدر یہ لوگ ظلمات اور تاریکیوں میں مبتلا ہیں۔ صَحْوٌ بَكْوٍ عَنِّي فَهَهُ لَا يَرُجَعُونَ۔ وہ بہرے میں گونگے ہیں اندھے ہیں پس یہ لوگ اب کسی صورت سے حق کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ اس لیے کہ جب ان کی روشنی چھین لی گئی اور اندھیروں میں چھوڑ دیئے گئے تو ایسے مدہوش ہو گئے کہ سارے حواس مختل ہو گئے لہذا اب نہ حق کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ سُن سکتے ہیں اور نہ زبان سے کسی سے پوچھ سکتے ہیں پس ضائع کردہ نور ہلاکت کی طرف کیسے لوٹ سکتے ہیں۔

یہ مثال ان منافقین کی ہے جن کے دلوں میں نفاق خوب رائج ہو چکا ہے اب وہ کسی طرح ہدایت کی طرف رجوع کرنے والے نہیں۔ جیسا کہ صَحْوٌ بَكْوٍ عَنِّي فَهَهُ لَا يَرُجَعُونَ سے معلوم ہوتا ہے اور دوسری آنے والی مثال ان منافقین کی ہے جو ابھی ستر واد اور مذہب ہیں کبھی اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں اور کبھی کفر کی طرف حیران ہیں کہ کیا کریں۔

تنبیہ

أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ

یا جیسے مینہ پڑتا آسمان سے اس میں اندھیرے اور گرج

وَبَرْقٌ يَّجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنْ

اور بجلی ڈالتے ہیں انگلیاں اپنے کانوں میں مارے

الصَّوَاعِقُ حَذَرَ الْمَوْتِ ۖ وَاللَّهُ مُخِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۝۱۱

کڑک کے ڈر سے موت کے اور اللہ گھیر رہا ہے منکروں کو

يَكَادُ الْبَرْقُ يُخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ ۖ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ

قریب ہے بجلی کہ اچھک لے ان کی آنکھیں جس بار چمکتی ہے

مَشْوَافِيهِ ۖ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

ان پر چلتے ہیں آسین اور جب اندھیرا پڑا کھڑے رہے اور اگر چاہے اللہ

لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ

لے جا دے ان کے کان اور آنکھیں بیشک اللہ ہر چیز

شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱۲

پر قادر ہے

منافقین کی دوسری مثال

قَالَ تَعَالَىٰ أَوْكَمَيْتِبِ مِنَ السَّمَاءِ اَللّٰہُ..... إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱۳

یا مثال ان منافقین کی گواہی کو ہدایت کے بدلہ خرید کر خسارہ اٹھانے میں ایسی ہے جیسے آسمان سے زوردار پانی پڑ رہا ہو۔ من السماء کا لفظ بڑھانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ بارش آسمان کے تمام اطراف اور جوانب کو محیط ہے جس طرح پورے آسمان کو سمار کہتے ہیں اسی طرح آسمان کی جانب کو بھی سمار کہتے ہیں۔ نیز من السماء کے لفظ میں ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ اس بارش کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کس کی مجال ہے کہ آسمان سے آنے والی چیز کو روک سکے۔ اس میں اندھیرے اور گرج اٹھ

لے حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ فرماتے ہیں۔ مترجم گوید حاصل مثل اُن سمت کہ منافقان و ظلمت نفسانی افتادہ اندوچوں سوا عظیم لطیف شہنشاہی الجملہ ایشان را تنبیہ میبرد و آل فائدہ نمکند مانند مسافران کہ در شب تاریک و ابرجریان باشد و در برق دوسرہ قدم بردند و باز بشینند۔ واللہ اعلم۔

بجلی ہے۔ جو لوگ اس بارش میں جل رہے ہیں۔ خوف کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہے کہ انگلیوں کے پورے نہیں بلکہ پوری انگلیاں اپنے کانوں کے انتہائی سوراخ تک پہنچا دینا چاہتے ہیں۔ ہونا تک آواز کی وجہ سے موت گمے ڈر سے اور اس خوف کی شدت میں یہ بھی نہیں سمجھتے کہ اگر تو کادروں کا احاطہ کرے والا ہے۔ کانوں میں انگلیاں دینا اس کے عذاب سے کسی طرح نہیں بچا سکتا۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں ایک لمبے جب وہ برق ان کے لیے چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں وہ چلنے لگتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو حیران کھڑے رہ جاتے ہیں یعنی دین اسلام بمنزلہ بارانِ رحمت کے ہے جو مردہ دلوں کے لیے آبِ حیات سے کہیں بڑھ کر ہے اور سراسر رحمت ہی رحمت اور نعمت ہی نعمت ہے مگر ابتداء میں کچھ غنیمت اور سختی ہے جیسے بارش رحمت ہی رحمت ہے اور مردہ زمین کی حیات اور زندگی ہے۔ سب سے پہلے کچھ ٹوک اور بجلی بھی ہے۔ منافعِ اولیٰ کی سختی سے ڈر گئے اور وہ ہراس کے نام مصائب جو حقیقت میں ان کے تزکیہ نفس کے لیے تھیں ان سے گھبرا گئے۔ اور جس طرح بجلی کی چمک سے روشنی پیدا ہو کر راستہ نظر آ جاتا ہے اور بادل کی ٹوک سے دل کانپ جاتا ہے۔ اسی طرح منافعی جب دینی منافع (جیسے جان و مال کی حفاظت، مال غنیمت میں حصہ ملنا) ان منافع پر نظر کرتا ہے تو اسلام کی طرف جھٹک جاتا ہے اور مثلاً جب جہاد کی سختی پر نظر کرتا ہے تو پھر اسلام سے برک جاتا ہے بہر حال جس طرح بجلی میں کبھی روشنی اور اجالا اور کبھی تاریکی اور اندھیرا۔ اسی طرح منافعی کے دل میں بھی اقرار ہے اور کبھی انکار۔ لہذا قال تعالیٰ۔ وَ هِيَ النَّاسِ مِنْ يَدَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَكَ خَيْرٌ فَأَعْتَدْ لَهُ إِجْرًا وَ إِنْ أَصَابَكَ شَرٌّ فَبْتَغِ عِلْمًا يُغْنِيكَ عَنْهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

الحاصل

ان آیات مثریفہ میں دین اسلام کو بارانِ رحمت کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور ان کے شبہات اور تضامی اعراض کو ظلمات کے ساتھ اور عذابِ الہی سے ڈرانے والی آیات کو رعد کے ساتھ اور فتوحاتِ اسلام اور غلبہ دین حق کو برق کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جب عذاب سے ڈرانے والی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو یہ منافعی ان کو سننا نہیں چاہتے کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں اور جب کبھی غلبہ اسلام کی برق کو نہ دیکھتے ہوتے ہیں اور اسلام کا نور دیکھنے لگتے ہیں اور جب اعراض نفسانی کی ظلمت اور تاریکی کا غلبہ کرتا ہے مثلاً کافروں سے جہاد اور قتال کا کم آتا ہے تو پھر اسلام کی طرف چلنے سے رک جاتے ہیں لفظاً واللہ لَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ دِينًا وَاسِعًا وَ اَللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اور اگر خدا جانتا تو بغیر بجلی اور ٹوک ہی کے ان کے کان اور آنکھیں سب ہی کسے جاتا۔ بیشک اللہ ہی پر حیر پر قادر ہے۔ وہ کسی صائب کا محتاج نہیں اور نہ اس کے لیے کوئی مانع ہے۔ اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ ابھی اس فریق کو پہلے فریق کی طرح بالکل اندھا اور بہرہ نہیں بنایا۔ اس فریق سے ابھی ایمان کی امید بالکل قطع نہیں ہوئی ہے مثلاً یہ ایمان لے آئیں۔ بخلاف پہلے فریق کے کہ جس کی مثال مَثَلُكُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا میں ذکر کی گئی۔ ان کے ہدایت پر آنے کی کوئی امید نہیں اس لیے کہ اللہ نے ان کے

نور کو بالکل سلب فرمایا کہ اَللّٰہُ یُنْزِلُہٗ اَوْرَہٗ بَہِیْرَۃً اور گونگے اور اندھے ہیں فَمَنْ لَا یَرْجِعُوْنَ وہ گمراہی سے ہدایت کی طرف لوٹنے والے نہیں اسی وجہ سے اس فرق کے لیے ذَمَبُ اللّٰہِ یُنْزِلُہٗ نہیں فرمایا۔ اس لیے کہ اللہ نے ان کے نورِ فطرت کو ابھی بالکل نازل نہیں فرمایا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ

لوگو بندگی کرو اپنے رب کی جس نے بنایا تم کو

وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝۱۱ الَّذِي جَعَلَ

اور تم سے انھوں کو شاید تم پر ہیرگاری پکڑو جس نے بنا دیا

لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ

تم کو زمین بچھونا اور آسمان عمارت اور اتارا

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا

آسمان سے پانی بہر نکالے اس سے میوے کھانا

لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝۱۲

تمہارا سونہ ٹھکانہ اللہ کے برابر کوئی اور تم جانتے ہو

تعلیم توحید

قال تعالیٰ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي... اِلٰی..... وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ۔
(رہط) یہاں تک مؤمنین اور کافرین اور منافقین کے احوال علیمہ علیحدہ بیان فرماتے اب اس آیت میں علی العموم سب کو خطاب فرماتے ہیں نیز وہ ہدایت جس کے لیے یہ کتاب نازل کی گئی وہ دو اصولوں پر منقسم ہے ایک توحید اور دوسرے رسالت۔ اس لیے اول توحید اور عبادت کا مضمون ارشاد فرماتے ہیں جو تعوی اور پرہیزگاری کی جڑ ہے یعنی یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے۔

لیکن تقویٰ کے حاصل کر نیکا طریقہ یہ ہے کہ صرف خدائے وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو اسی وجہ سے
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا اللَّهَ بَعْدَ تَعْلُكُمُ الْمُشْرِكِينَ. فرمایا۔ خلاصہ یہ کہ مشرک سورت میں
 اس کتاب کے متین کے لیے موجب ہدایت ہونا بیان فرمایا تعاب ان آیات میں تفصیل تقویٰ کا طریقہ بتلاتے
 ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اے لوگو اگر دالغ میں تم انسان ہو اور اپنی انسانیت کی حفاظت چاہتے ہو تو اپنے
 پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا یعنی تم کو اور تمہارے اصول
 (آباء و اجداد) کو پروردہ عدم سے نکالا اور وجود کا عجیب و غریب خلعت تم کو پہنایا تاکہ تم اس غیر
 مترقب نعمت اور عہدہ معرفت کا شکر کرو اور متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی بننے کا طریقہ یہی ہے کہ
 ہر وقت تم اس امر کو پیش نظر رکھو کہ وہ تمہارا پروردگار ہے ایک لمحہ اور ایک لمحہ کے لیے تم
 اس کی تربیت سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتے اسی نے تم کو اور تمہارے آباء و اجداد کو جن سے
 تم پیدا ہوئے ہو محض اپنی قدرت سے کتم عدم سے نکال کر وجود کا خلعت پہنایا ہے۔ اپنے امکان
 کو سوچو تاکہ اس کا موجب معلوم ہو۔ اپنی عاجزی اور درماندگی کو سوچو تو اس کا قدر مطلق ہونا معلوم ہو
 اپنی ذلت اور خواری کو سوچو تو اس کا عزیز مطلق اور ذوالجلال والا کرام ہونا معلوم ہو۔ اپنے ملوک
 ہونے کو سمجھو تاکہ اس کا مالک ہونا سمجھ میں آئے۔ و علیٰ ہذا القیاس غایت محبت اور نہایت تعظیم
 و اجلال کے ساتھ انتہائی تذلل کا نام عبادت ہے مطلق محبت اور مطلق تعظیم اور مطلق تذلل کا نام
 عبادت نہیں ماسی وجہ سے اولاد کی محبت اور والدین اور اساتذہ کی تعظیم اور ان کی تواضع عبادت
 نہیں کہلاتے گی۔ تمام عالم عبادت ہی کے لیے پیدا کیا گیا اور سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام نے
 اسی عبادت کی دعوت دی۔ حضرت نوح، ہود، صالح اور شعیب وغیرہم علیہم الصلوٰۃ والسلام نے یہی
 فرمایا۔ اَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا بِهِ عِبَادَةُ۔ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے سوا کوئی
 معبود نہیں۔ وَقَالَ تَعَالَى وَمَا آرَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ اِلَّا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ اَنَّهُ
 لَا اِلَهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُونِ اَب سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہ وحی
 بھیجتے تھے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں پس میری ہی عبادت کرو۔ اس لیے اب آئندہ آیت میں معرفت
 معبود کا طریقہ بتاتے ہیں کہ معبود وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ اَللّٰهِ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ
 الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بَنَآءً ۚ وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَخَرَجَ مِنْهُ
 الشَّجَرَاتُ ۚ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَحْدَاثًا ۚ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وہ پاک
 ذات کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا۔ پھر اس
 پانی سے تمہارے کھالے کے لیے قسم قسم کے کھجول اور میوے نکلے پس خدا کے لیے اس کے مقابل
 اور مماثل ہونا اور شریک نہ بناؤ اور حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ تمہارا اور ان سب چیزوں کا پیدا
 کرنے والا صرف ایک وحدہ لا شریک لہ ہے اور ان انعامات اور انتظامات میں کوئی اس کا شریک اور

سہیم نہیں پس ان العبادات کے شکر میں خاص اسی کی عبادت کرو اور کسی دوسرے کو شریک نہ کرو یعنی یہ سارا عالم ہنزلہ ایک مکان کے ہے۔ آسمان اس کی چھت ہے اور زمین اس کا فرش ہے اور جس قدر قمر اور نجوم و کواکب اس گھر کے شمع اور چراغ ہیں قسم قسم کے پھل اور الوان نعمت اس کے دسترخوان پر چنے ہوئے ہیں۔ عالم کے تمام شجر و درخت اور تمام چرند پرند انسان کی خدمت کے لیے حاضر اور سرخس اور یہ مکان اس کے رہنے کے لیے ہے جس خدا نے یہ تمام نعمتیں پیدا کیں وہی قابل پرستش ہے جب ان نعمتوں کے پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک اور سہیم نہیں تو اس کی عبادت اور بندگی میں دوسروں کو کیوں شریک کرتے ہو۔

ابرو بادومہ و خورشید و فلک در کارند تا تو نانے بکفت آری و بغفلت نخوری

ہمہ از بہر تو مرگشتہ و فرماں بردار ہو شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرماں نبری

خلاصہ کلام یہ کہ جو باران رحمت آسمان سے برس رہی ہے وہ بندہ کی زندگی اور حیات ہے اور لائق اس کی غلامی ہے عاقل اور نادان کا کام یہ ہے کہ باران رحمت کو نعمتِ علمی سمجھے نہ یہ کہ اس سے بھاگے۔ اسی طرح اہل ایمان اور اہل اخلاص کو چاہیئے کہ ہدایتِ خداوندی کی جو بارش آسمان سے ہوئی ہے اس کو اپنی روحانی زندگی کا آبِ حیات سمجھیں۔ منافقوں کی طرح نہ اس سے بھاگیں اور نہ کافروں میں انگلیاں دیں۔ مسند احمد بن حنبل میں بامنا حسنِ عارث اشعری سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پانچ چیزوں کے متعلق حکم فرمایا کہ ان پر خود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم کریں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کو حکم کرنے میں کچھ تاخیر ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یحییٰ ان احکام کا یا تو خود آپ بنی اسرائیل کو جلد حکم کریں یا مجھ کو اجازت دیں کہ میں بنی اسرائیل کو ان پر عمل کرنے کا حکم کروں۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ نے سہقت کی تو مجھ کو یہ اندیشہ ہے کہ کوئی عذاب نہ آجائے۔ یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو سجدہِ قسبی میں جمع فرمایا اور منبر پر تشریف فرما ہوئے اور یہ کہا کہ اللہ نے مجھ کو پانچ چیزوں کا حکم دیا ہے کہ خود بھی ان پر عمل کروں اور تم کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم کروں پہلی بات یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے اپنے خالص مال سے بغیر کسی کی شرکت کے ایک غلام خریدا وہ غلام دن میں جو کچھ کتا جائے وہ بجائے آقا کے کسی اور کو دے دیتا ہے کیا کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو۔ حاشا ہرگز نہیں اسی طرح مجھ کو تم کو حق تعالیٰ ہی تمہارا خالق اور رازق اور مالک ہے پس اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو (لغویہ حدیث کے لیے تفسیر ابن کثیر کی طرف رجوع کریں)

امام رازوی فرماتے ہیں کہ اس آیت شریفہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اگر ہزار اطاعت اور عبادت بھی کرے تو ذرہ برابر ثواب کا مستحق نہیں اس لیے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے

ف

کہ عبادت اس لیے واجب ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے اول تو تم کو پیدا کیا اور پھر بے شمار نعمتوں سے نواز فرمایا۔ لہذا اس منعم حقیقی کا شکر بذریعہ عبادت کے تم پر واجب اور لازم ہے بادشاہ کے انعام و اکرام کے بعد اگر کوئی بادشاہ کا شکر کرے تو اس شکر کی وجہ سے وہ شخص اپنے کو کسی انعام کا مستحق نہیں سمجھتا بلکہ محض فریضہ شکر سے عہدہ برآ ہو جانے کو عینست سمجھتا ہے اور یہ خوب سمجھتا ہے کہ میرا یہ شکر بادشاہ کے انعام و احسان کے مقابلہ میں، بیچ ہے اسی طرح حق تعالیٰ شانہ کے شکر کو سمجھو کہ بندہ کتنی ہی عبادت کرے۔ اسکی ایک نعمت کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا۔ استحقاق تو درکنار مگر اس نے محض اپنی رافت و رحمت اور اپنے فضل عظیم سے ہماری ناقص عبادتوں پر بھی اجر اور ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ سُبْحٰنَا وَ اِنْعٰمًا وَ اَعِزُّنَا عَلٰی رُسُلِنَا وَلَا تَخْزِنَا يَوْمَ الصَّاعَةِ اِنَّكَ لَا تَخْلُفُ الْوَعْدَ ۝۱۱

حق جل شانہ نے اس آیت میں عبادت کا حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ معبود کی معرفت کے پانچ طریقے بتلائے یا یوں کہو کہ پانچ قسم کے دلائل بیان کیے دو تو نفس کے تعلقات میں سے ہیں اور تین آفاق سے متعلق ہیں اول خلقکم فرمایا کہ تم اپنے نفسوں میں غور کرو کہ تم کو عدم کے بعد وجود کی نعمت عطا کی۔ دوم یہ کہ تمہارے آباء و اجداد کو وجود عطا کیا۔ اور تیسرے سے مسرت کا جس کو والدین مِنْ قَبْلُکُمْ سے ذکر فرمایا۔ سوم یہ کہ زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا چہارم یہ کہ آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ پنجم یہ کہ آسمان اور زمین کی شرکت سے تمہارے رزق کیسے قسم قسم کے پھیل اور میوے پیدا کیے۔ پس جس خداوند ذوالجلال نے یہ عجیب و غریب نعمتیں تم کو عطا کی ہیں اس سے تم اس کی قدرت و عظمت کا اندازہ لگاؤ۔ اور ہمہ تن اس کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کرو کیونکہ عبادت خالص اسی منعم حقیقی کا حق ہے۔

غرض یہ کہ عبادہ و اس سورت میں پہلا حکم ہے اور وَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰہِ اَنْدَادًا پہلی نبی ہے اور یہی اسلام کی سب سے پہلی تعلیم ہے کہ صرف خدا کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور کسی کو اس کا شریک اور مثل نہ جانو حق تعالیٰ نے اس آیت میں عبادت کا حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ استحقاق عبادت کے وجہ اور دلائل بھی بیان کیے جو سب کے سب فطری اور عقلی ہیں۔

وَ اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا

اور اگر جو تم شک میں اس کلام سے جو اوتارا ہم نے اپنے بند پر

فَاْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهٖ ۙ وَاَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ

تو لے آؤ ایک سورۃ اس قسم کی اور بلاؤ جن کو حاضر کرتے ہو

مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۷﴾ فَإِنْ

اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو پھر اگر

لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي

نہ کرو اور اللہ نہ کرو گے تو بچو آگ سے

وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿۳۸﴾

جس کی پھیلیاں بریں آدمی اور پتھر تیار ہے مکروں کے واسطے

اثبات رسالت نبی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام
بضم اثبات حقیقت قرآن عظیم

قال تعالى وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا نَزَّلْنَا..... اِلَى..... اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ
(رابطہ) گزشتہ آیات میں عبادت اور معرفت مہمود کے طریقے بتلائے اور حکم دلائل سے وجود خدا
اور اس کی توحید کو ثابت کیا اور شرک کو باطل کیا اب ان آیات میں دلائل نبوت بیان کرتے ہیں جس سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی معرفت حاصل ہو۔ اور معرفت نبوت کا طریقہ معجزہ ہے
اس لیے ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ثابت کرنے کے لیے آپ کے
سب سے اعلیٰ اور افضل معجزہ کو ذکر کرتے ہیں۔ تاکہ آپ کی نبوت و رسالت میں منکرین کو کوئی مشبہ
باقی نہ رہے۔

علاوہ ازیں گزشتہ آیات میں عبادت کا حکم فرمایا تھا اور ظاہر ہے کہ اللہ کے نزدیک
وہی عبادت مقبول ہے جو اس کی نازل کی ہوئی کتاب سے معلوم ہو لہذا آئندہ
آیات میں اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل ذکر فرمائی کہ اگر تم اس کتاب کو کتاب اللہ
نہیں سمجھتے بلکہ معاذ اللہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف اور نازل ہونے کی بجائے تو اس کتاب کی ایک سورت
ہی کے مثل ایک سورۃ بنا کر پیش کرو۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا
نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ۔ اور اس کتاب کے کتاب الہی ہونے
میں ذہر برابر کوئی شک اور تردد نہیں جیسا کہ ابتدا و سورت میں ارشاد ہوا۔ ذٰلِكَ الْكِتَابُ

لَا رَيْبَ فِيهِ لیکن اگر تم قصور فہم یا عناد کی وجہ سے اس کتاب کے بارہ میں جسکو ہم نے اپنے بندہ پر بندہ یح نازل کیا۔ تم کسی شک اور غلبان میں مبتلا ہو گئے تو تم بھی اسی طرح ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت جو فصاحت و بلاغت اور ہدایت و ارشاد اور علوم اور معارف میں اس کتاب کے مماثل اور مشابہ ہوئے آؤ قرآن کریم کا وقتاً فوقتاً ضرورت اور واقعات کے لحاظ سے تدریج نازل ہونا یہی مشرکین کے شک کا زیادہ سبب تھا کہ اگر یہ کلام الہی ہے تو قورات و انجیل کی طرح دفعہ کیوں نہیں نازل کیا گیا کما قال تعالیٰ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً تدریج تو بشر کے کلام میں ہوتی ہے جیسا کہ شعرا اور خطباء وقتاً فوقتاً حسب موقعہ اور ضرورت اشعار اور خطبات کہتے ہیں تو حق تعالیٰ شانہ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تم ان کافروں سے یہ کہہ دو کہ اگر تم اس زعم نامرد اور خیال باطل کی وجہ سے اس کتاب کے کتاب الہی ہونے میں متردد ہو تو تم بھی اسی طرح ایک ہی مرتبہ اس جیسی ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت بلاؤ۔ جو فصاحت و بلاغت اور حسن معانی اور لطافت اور احکام معانی و معاد میں قرآن کا نمونہ ہو اور یہ قرآن اگرچہ تدریج نازل ہوا ہے مگر اول تا آخر مربوط اور مسلسل ہے۔

کلام عرب میں تحقیق اور یقین کے لیے کلمہ اِذَا۔ اور شک اور تردد۔ ظَنُّ اور تَحْنُن کے لیے کلمہ اِنْ مستعمل ہوتا ہے اس مقام پر سمجھئے۔ وَ اِذَا كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنْ شَيْءٍ فَادْعُوهُ حَتَّىٰ تَسْمَعُوا لَهٗ اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنْ شَيْءٍ۔ میں کلمہ اِنْ استعمال کرنے میں بظاہر اس طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو ابھی اس میں بھی تردد ہے کہ تم کو اس کتاب کے کتاب الہی ہونے میں واقعی شک اور تردد رہے۔ یاد دل سے تو تم اس کو کتاب الہی سمجھتے ہو اور ظاہر میں بعض عناد کی وجہ سے اس کے کتاب الہی ہونے میں شک اور تردد ظاہر کرتے ہو۔ اور ریب کی تزیین و تخیل کے لیے ہے جس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان کا خدہ کوئی قوی نہیں بلکہ ایک نہایت معمولی اور جعل اور حقیر شبہ ہے جو مرام قصور فہم اور عناد پر مبنی ہے۔ اس عجیب و غریب بے مثل اور بے نظیر کتاب میں بھی اگر تردد اور شک کی گفتگو ہے تو پھر تورات و انجیل کے کتاب الہی تسلیم کرنے کا کوئی امکان ہی نظر نہیں آتا۔

جس شہر چشم کو میں نصرت انبار کے وقت نور آفتاب میں شک اور تردد لاحق ہوتا ہو۔ وہ شب بچوں کو انکب اور نجوم کا نور کہاں تسلیم کر سکتا ہے۔ راہِ دیر سو آج تک اسکا جمید کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ اس کی کیا مراد ہے اور اس کے کیا معنی ہیں۔ لہذا جس کتاب کا کوئی مفہوم ہی معلوم اور متعین نہ ہوا اس کے بارہ میں شک اور تردد کا سوال ہی عبث ہے علیٰ عبدنا (اپنے خاص بندے پر) اس سے مردِ عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں۔ اس اضافت میں (یعنی ہمارے بعد کہنے میں) ایک

لہ اشارۃ الی ان الامر بالاثبات فی قوله تعالیٰ فاتوا بسورة من مثله لا تقضی المتکلم ۱۲ غلاف

تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی طرف اشارہ ہے جیسے کسی شاعر نے کہلے۔

لا تدعنی الایام عیدھا فانه اشرف اسمائی
مت پکارا کر مجھ کو مگر اس محبوب کا عید اور غلام کہہ کر میرا نام سب ناموں سے افضل اور بہتر
اگر یکبار گوید بندہ من از عرشش بگذرد خندہ من

دوسرے اس اضافت میں آپ کے طبع ہونے کی طرف اشارہ ہے یعنی یہ کہ ہمارے نہایت ہی طبع اور فرما بزرگوار بندہ ہیں اور علیٰ عید نامیں کلمہ علی کے لائے میں جو کہ کلام عرب میں استعلا، غلبہ اور احاطہ کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ اس طرف اشارہ ہے کہ کلام الہی کے انوار و برکات اور روحی ربانی کے تجلیات خدا کے اس خاص بندہ کو ہر طرف اور ہر جانب سے احاطہ کیے ہوئے ہیں۔

بِسُورَةِ - لفظ سورت قرآن کریم کی ہر سورت کو شامل ہے خواہ وہ طویل ہو یا قصیر جس طرح قرآن کی طویل سورتیں سبج ہیں اسی طرح چھوٹی سورتیں جیسے سورۃ اخلاص اور سورۃ کوثر اور سورۃ عصر بھی سبج ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ لوگ اگر فقط سورۃ والعصر میں تدریج اور تامل کریں تو ان کے لیے کافی اور کافی ہے۔ آہ۔ بلکہ قرآن کا جملہ تامہ سبج ہے۔ تمام عالم کے فصحاء اور بلغار مل کر بھی اگر چاہیں کہ قرآن کریم جیسا ایک جملہ بنا لائیں تو نامکن اور محال ہے۔

اول حق تعالیٰ شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمام جن اور انس مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو نہیں لاسکتے جیسا کہ سورۃ الزمر میں ہے۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ تمام قرآن کا مثل اگر نہیں لاسکتے تو دس سورتیں ہی اس جیسی بنا کر پیش کر دو۔ جیسا کہ سورۃ ہود میں ہے۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ ایک چھوٹی سی چھوٹی سورت اس سورت کے مماثل بنا لاؤ جیسا کہ سورۃ یونس میں ہے اور یہ تمام اعلانات مکرر ہر ہی میں کیے گئے۔ اس لیے کہ یہ تمام سورتیں مکی ہیں یعنی سورۃ اہل اربع میں تمام قرآن کے مثل لائے کا ذکر ہے اور سورۃ ہود جس میں دس سورتوں کے لائے کا اور سورۃ یونس جس میں ایک سورت کے لائے کا ارشاد ہے یہ تمام سورتیں مکہ ہی میں نازل ہوئیں۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پہنچ کر پھر ایک سورۃ کے مثل لائے کا اعلان کیا گیا ہے جیسا کہ اس آیت یعنی وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ - میں مذکور ہے اس لیے کہ یہ سورت یعنی بقرہ مدنی ہے

لے کہا قال تعالیٰ قُلْ لِّیْ اُحْبَبَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ یَّاتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ
كَانَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ ظَهِیْرًا - ۱۲ لے کہا قال تعالیٰ قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهٖ مِمَّا زَیْرًا
وَ اِذْ حُورٌ مِّنْ اَسْطَقٰتُہُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِیْنَ - ۱۳

لے کہا قال تعالیٰ اَمْ یَقُوْلُوْنَ اَفَرَاہُ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَ اِذْ حُورٌ مِّنْ اَسْطَقٰتُہُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِیْنَ

اور ہجرت کے بعد سب سے پہلے ہی سورت نازل ہوئی۔ **وَإِذْ عَلُوْا شٰہِدَآکُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰہِ اِنْ کُنْتُمْ حٰدِیْقِیْنَ۔ فَاِنْ اُنْتُمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَالْتَقُوا النَّاٰرَ الْبَیْیَ وَ کُوْذِبَ هَا النَّاسُ وَ اَلْحٰجَارَ ۱** عِدَّتِ لَکُمْ یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ یُنٰی۔ اور اگر تم تنہا اس کے مثل لائے یہ قادر نہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم سوائے خدا تعالیٰ کے اپنے تمام اعوان و انصار کو بلا لو اگر تم اپنے اس اعتقاد میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تاکہ وہ تمہاری اس کام میں مدد کر سکیں اور اس مشکل کو حل کر سکیں اور سب مل کر قرآن کے ہم ملہ کلام لائیں۔ پس اگر تم سب مل کر بھی ایسا نہ کر سکو۔ یعنی اس کے مثل کوئی چھوٹی سے چھوٹی سورت جس نہ لاسکو اور ہم پیشینگوئی کیجے دیتے ہیں کہ تم ہرگز نہ لاسکو گے۔ قرآن کا ایک اعجاز تو یہ تھا کہ کوئی اس کے مثل نہیں لاسکتا۔ دوسرا اعجاز یہ ہے کہ پہلے ہی پیشینگوئی کر دی گئی اور غیب کی خبر دے دی گئی کہ قیامت تک کوئی شخص اس کے مثل نہ لاسکے گا۔ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سو برس گزر گئے اور کوئی شخص اسکے مثل نہ لاسکا۔ بالعرض اگر کوئی شخص قرآن کا محاضریہ کرنا تو حیران و نقل ہوتا اس لیے کہ ہر زمانہ میں قرآن کے مخالفین کا عدد ہمیشہ زیادہ رہا ہے۔ اگر کسی نے قرآن کریم کا محاضریہ کیا ہوتا تو اس کا مخفی رہنا ناممکن تھا۔

خلاصہ یہ کہ اگر تم اسکا مثل نہ لاسکو اور ہرگز نہ لاسکو گے تو پھر مری نبوت کی تصدیق کرو۔ اور اس کو کلام ربانی اور درجہ رحمانی سمجھو۔ تم ذرا تو غور کرو کہ ایک یتیم بیکس اورانی جسکا سارا عجب مخالف اور دشمن ہو وہ ایسا عظیم الشان دعویٰ بغیر تائید الہی کیسے کر سکتا ہے کہ تمام جن اور انبیاء اس کا مثل نہیں لاسکتے اور اگر تم اس کی تصدیق نہیں کرتے تو پھر اس آگ سے ڈرو جسکا اندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس جنگ پتھر سے یا تو عام پتھر مراد ہیں یا گندک کے پتھر مراد ہیں یا وہ بت مراد ہیں جن کو کافر پوجتے تھے۔ کما قال تعالیٰ۔ **اِنَّکُمْ وَاٰلَکُمْ وَاٰلَکُمْ وَاٰلَکُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰہِ حَصْبٌ یَّجْہَلُوْنَ** یعنی تم اور وہ بت جن کی تم خدا کے سوا پرستش کرتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہیں۔ جو دراصل خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ البتہ کن ہوں کامیل پھیل صاف کرنے کے لیے گندگا مسلمانوں کو چند روز کے لیے جہنم میں رکھا جائیگا۔ پھر حواصل ذات ہی سے نجاست اور گندگی ہیں وہ تو دوزخ میں رہ جائیں گے اور جو اصل سے پاک ہیں یعنی مومن ہیں اور گن ہوں کی عارضی نجاست ان پر لگ گئی دیکھا کہ حدیث البخاری ان المؤمن لا ینجس۔ وہ پاک صاف ہونے کے بعد نکال لیے جائیں گے اس آیت سے اور آئندہ حضرت آدم علیہ السلام کے قعر سے صاف ظاہر ہے کہ دوزخ ابھی موجود ہے جو لوگ اس کے قائل ہوں گے کہ جنت و جہنم ابھی موجود نہیں بلکہ قیامت کے دن موجود ہوگی۔ صریح غلطی یہ ہیں اور یہ قول سراسر آیات قرآنیہ اور احادیث متواترہ اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ علامہ زمینی اتحاد شرح احیاء ص ۲۴۱ میں فرماتے ہیں کہ اسی پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ حادی الارواح الی بلاد الافراح میں فرماتے ہیں

جنت تیار کی جا چکی ہے مگر اس میں کچھ خالی میدان ہیں جن میں بندوں کے اعمال صالحہ سے باغات اور محل تیار ہوتے ہیں۔ مثلاً حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنا کر دے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے یا جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ ایک مرتبہ الحمد للہ، ایک مرتبہ اللہ اکبر یا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے تفصیل کسی اور موقع پر کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو رسول اللہ کی رسالت میں شک ہے اور ہماری وحی کو انسانی کلام جانتے ہو تو اٹھو اور میدانِ معارضہ میں آ جاؤ۔ مگر ہم پہلے ہی پیشینگوئی کیے دیتے ہیں کہ تم سب مل کر بھی اسکا معارضہ نہیں کر سکتے پس اگر تم معارضہ نہ کر سکو اور تم پر اپنا عجز اور تصورِ رواج ہو جائے تو بہتر یہی ہے کہ ایمان لے آؤ ورنہ سخت عذاب میں گرفتار ہو گے۔

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ

اور خوشی سنا ان کو جو یقین لائے اور کام نیک کیے کہ ان

لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا

کو ہیں باغ بہتی نیچے ان کے دریاں جس بار

رَزَقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي

لے ان کو وہاں کوئی میوہ کھائے کہ ہیں یہ وہی ہے جو

رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ ۚ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ

طا تھا ہم کو آجے اور ان پاس وہ آویگا ایک طرح کا اور انکو ہیں

فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۚ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۰﴾

وہاں عورتیں ستھری اور ان کو وہاں ہمیشہ رہنا

ذِكْرِ مَعَادٍ عِنَى قِيَامَتِ كَابِيَانِ

بشارتِ مومنینِ صالحین

قَالَ تَعَالَى ذِكْرًا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَلَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہم پہلے دیتے گئے اور دیتے جائیں گے وہ ایسا پھل کہ جو بعض دیکھنے میں ایک دوسرے کے مشابہ اور ہر رنگ ہو گا۔ مگر ذالذہن مختلف ہو گا۔ عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس اور دیگر حضرات صحابہ سے منقول ہے کہ یہ تشابہ اور تماثل بعض لون اور صورت کے اعتبار سے ہو گا۔ مزہ اور لذت میں ایک دوسرے سے بالکل جدا ہو گا۔ یہ اس لیے ہو گا کہ ہر مرتبہ جدید مسرت اور نئی خوشی حاصل ہو۔ خلاصہ یہ کہ جنت کے ہر شے شکل اور صورت میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے مگر مزے میں جدا اور مختلف ہوں گے۔ اہل جنت جب کسی پھل کو دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ وہ پہلا ہی پھل ہے۔ مگر جب چکھیں گے تو مزہ اور ہی پائیں گے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے وہاں ایسی عورتیں ہوں گی جو ہر قسم کی ظاہری اور باطنی گندگی سے پاک ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہ نعمتیں ہمیشہ رہیں گی۔ دنیا کی نعمتوں کی طرح انکو زوال اور فنا نہیں۔ نعمت کتنی ہی عظیم الشان کیوں نہ ہو مگر زوال اور فنا کا اندیشہ اسکو مکرر کر دیتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا ہے۔

مرد مر نہ لے جانے چہ من و بیش بول پر دم جرس فریادی دارد کہ بر بندید بچلجا
اس لیے ارشاد ہوا کہ تم مطلق رہو۔ ہمیشہ تم انہیں نعمتوں میں رہو گے نعم اور لذت کا مدار تمہیں چیزوں پر ہے (۱) عمدہ مکان (۲) لذت کھانے (۳) حسین و جمیل عورتیں اس لیے حق تعالیٰ شانہ نے جنات نجیٰ میں مَنّٰی تَحْتِہَا الْاَنْهَارُ میں عمدہ مکان کا اور تَحْتِہَا الْاَنْهَارُ میں لذت کھانوں کا اور وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ میں حسین و جمیل ازواج کا ذکر فرمایا۔

انسان کے لیے تین چیزوں کا جاننا ضروری ہے (۱) کہاں سے آیا ہے (۲) اور کہاں جاتا ہے (۳) اور کہاں جانا ہے۔ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ میں اس طرف اشارہ ہے کہ تم عدم سے آئے ہو اور اَلَّذِیْنَ جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا میں اس طرف اشارہ ہے کہ چند روز زمین میں قیام ہے اور فَاَنْتُمْ اِلَیْہَا تُنَارَکُمْ میں اس طرف اشارہ ہے کہ عالم آخرت کو جانا ہے عذاب الہی سے بچنے کی کوشش کرو۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا یَسْتَحِیْ اَنْ یُّضْرَبَ مِثْلًا مَّا بِعَوْضَةٍ فَمَا

مثبتکہ مشرعات نہیں کہ بیان کرے کوئی مثال ایک بچھریا اس سے

فَوْقَهَا فَاَمَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فِیَعْلَمُوْنَ اَنَّہُ الْحَقُّ

اوپر پھر جو یقین رکھتے ہیں سو جانتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے

لے کا لفظ چونکہ عبادت درگاہ میں کہہ گئے کہ ان کا حال ان کے لیے معلوم ہے (۱) کہ وہ امت میں آیت مائل خرواق (۲) حق الرحمن

مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا

انکے رب کا کہا اور جو منکر ہیں سو کہتے ہیں کیا عرض

أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا مِثْلُ مَا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ۖ وَيَهْدِي

تھی اللہ کو اس مثال سے گمراہ کرتا ہے بہتیرے اور راہ پر

بِهِ كَثِيرًا ۖ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ۝۱۵۰ الَّذِينَ

فاسق ہے اس سے بہتیرے اور گمراہ کرتا ہے انہیں کو جو بے حکم ہیں جو

يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ

توڑتے ہیں عہد اللہ کا مضبوط کئے پیچھے اور توڑتے ہیں

مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ

جو چیز اللہ نے فرمائی جو ملنی اور فساد کرتے ملک میں

أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝۱۵۱

انہیں کو آیا نقصان

قرآن کریم کے کلام الہی ہونے پر کافروں کا ایک شبہ اور اس کا جواب

قال تعالى إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا... الى... أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔
گزشتہ آیات میں اعجاز قرآن کی دلیل مذکور تھی۔ یہاں منکرین کے ایک شبہ کا جواب مذکور ہے۔
شبہ کی تقریر یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم میں کہیں بھی اور کہیں مکرری کی مثال دی ہے
اس پر کافروں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ قرآن اگر اللہ کا کلام ہے تو اس میں ایسی حقیر اور خفیس چیزوں
کا ذکر نہ ہونا چاہیے کیونکہ ایسی خفیس اور حقیر چیزوں کا ذکر کلام الہی کی عظمت کے لائق نہیں یعنی اگرچہ
ہم قرآن کا مقابلہ نہ کر سکیں لیکن اس کتاب میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر اس امر کی دلیل ہے کہ یہ اللہ
کی کتاب نہیں ہے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا

مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوَّقَهَا فَمَا أَلَذَّيْنِ الْاُمَمُوْا فَيَحْكُمُوْنَ اَنْتَهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ
وَ اَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَا اَزَادَ اِلَآهَهُمْ بِهٰذَا مَثَلًا ۖ بَشٰكٍ اَسَدٌ
نہیں شرماتا اس بات سے کہ کوئی مثال بیان کرے کسی مجھ کی یا اس چیز کی جو حقارت میں پھر سے بھی بطرح کر ہو
پس اہل ایمان خوب جانتے ہیں کہ یہ تمثیل بالکل حق ہے اور درست ہے ان کے رب کی طرف
سے اس لیے کہ تمثیل سے مثل لہ (جس کی مثال دی گئی) کی توضیح اور تفصیل مقصود ہوتی ہے۔ لہذا
حقیر اور ذلیل چیزوں کی حقارت اور ذلت کی توضیح اور تشریح کے لیے اس کے مناسب مجھ رکھی اور
مکڑی اسی قسم کی حقیر و ذلیل چیزوں کی مثال ذکر کی جائے گی۔ تاکہ اس قسم کی حقارت اور ذلت واضح ہو
جائے عزیز اور عظیم چیزوں کی مثال سے حقیر اور خفیس چیزوں کی حقارت اور ذلت کو کس طرح سمجھا
جاسکتا ہے۔ مثال کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ مثال دینے والے کے مطابق ہو۔ بلکہ مثل لہ کے
مطابق ہونی چاہیے حقیر کی مثال حقیر سے اور عزیز کی مثال عزیز سے دینی چاہیے۔ ورنہ معاملہ
جانتا ہے کہ حقیر کو عزیز سے مثال دینا، حقول کا کام ہے۔ تو ریت اور انجیل اور کلام حکما ریں اس
قسم کی مثالیں بجزت موجود ہیں۔

اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کی ہے لوگوں
کے لیے اس قرآن میں ہر مثال تاکہ نصیحت
پکڑیں۔

یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے
ہیں تاکہ وہ تفکر اور تامل کریں۔

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ
فِیْ هٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُوْنَ۔

وَ قَالَ تَعَالٰی وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ لِنُصَرِّفَهَا
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ۔

بعض سلف سے منقول ہے کہ جب میں قرآن کی کسی مثل کو سننا ہوں اور اس کو نہیں سمجھتا
تو میں اپنے اوپر دو تامل اس لیے کرتا تھا شائد فرماتے ہیں۔

یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے
ہیں اور نہیں سمجھتے ان کو سچا اہل علم۔

وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ لِنُصَرِّفَهَا لِلنَّاسِ
فَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالَمُوْنَ۔

دیسع بن انس فرماتے ہیں کہ مجھ کی مثال اللہ نے دنیا کے لیے بیان فرمائی ہے مجھ جب تک
بھوکا رہتا ہے زندہ ہے اور جب کھا کر موتا ہو جاتا ہے تو مر جاتا ہے اسی طرح اہل دنیا جب دنیا
سے خوب سیرا و سیراب ہو جاتے ہیں تو اندران کو بچر داتا ہے پس وہ ہلاک ہوتے ہیں کی قال تھے۔

پس جب بھول گئے وہ اس نصیحت کو جو
ان کو کی گئی تھی تو کھول دیئے ہم نے ان
پر دروازہ سے ہر چیز کے یہاں تک کہ جب
وہ خوش ہو گئے اس سے جو ان کو دیا گیا

فَلَمَّا سَوَّلَ مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَفَحَنَّا عَلَيْهِمْ
اَبْوَابُ عَلٰی شَيْءٍ حَتّٰی اِذَا فَرِحُوا بِمَا
اَوْتُوا اَخَذْنَا مِنْهُمُ بِلُحْيَتِهِمْ فَذَا هُمْ
مُتَبَلِّسُوْنَ۔

ہیں پڑایا انکو ناگہاں پس وہ ناامید ہو کر

رہ گئے (تفسیر ابن کثیر)

خلاصہ یہ کہ اہل ایمان مثالوں کو حق سمجھتے ہیں کہ اشیاء کی خست اور خسارت بیان کر لئے کے لیے یہ مثالیں دی گئی ہیں۔ اور کافروں کی اپنی حماقت سے یہ کہتے ہیں کہ ان کی مثالیں ان حق مثالوں سے کیا عرض ہے۔ اور کیا ارادہ خداوندی ایسی حق چیزوں کے متعلق بھی ہو سکتا ہے۔ آئندہ آیت میں اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں **يَهْدِيكُمْ فِي هَٰذَا نَبِيٌّ مِّنْكُمْ**۔ مگر آہ تباہی اندر اس مثال سے بہتوں کو اور ہدایت کرتا ہے اس سے بہتوں کو یعنی مقصد یہ ہے کہ اہل حق اور اہل باطل۔ اہل ہدایت اور اہل ضلالت میں فرق ہو جائے۔ قرآن اور اس کی تفسیلات سب حق اور اس ہدایت میں صحیح المزاج اور سلیم الطبع اشخاص (یعنی اہل ایمان) جب ان تفسیلات کو سنتے ہیں اور ان میں تفکر اور تامل کرتے ہیں تو ان کی ہدایت میں اور اضافہ ہوتا ہے اور ان تفسیلات سے انکو مزید سقیم اور حق کا راستہ خوب واضح ہو جاتا ہے اور جن کی روح کا مزاج بالکل فاسد اور خراب ہو چکا ہے ان کو ان تفسیلات سے کوئی نفع نہیں ہوتا بلکہ ان کی گمراہی میں، اور زیادتی ہو جاتی ہے۔ فاسد المزاج کو جس قدر بہتر غذا دی جائے گی اسی قدر اسکے فساد اور مرض میں اضافہ ہوگا۔

قرآن عزیز میں جس طرح ہدایت اور اضلال کو حق جل شانہ کی طرف منسوب کیا ہے اسی طرح ہدایت کو انبیاء و مرسلین اور علماء ربانیین اور ائمہ مجتہدین کی جانب اور اضلال کو شیاطین اور اخوان شیاطین کی جانب بھی منسوب کیا گیا۔ اس لیے ضروری ہوا کہ ہدایت اور اضلال کے معانی اور مراتب کو ذکر کیا جائے تاکہ خدا کی ہدایت اور انبیاء و مرسلین کی ہدایت میں فرق معلوم ہو اور جو اضلال حق لقائے جل شانہ کی جانب منسوب ہے اس کی کیا حقیقت ہے اور جو اضلال شیاطین اور اخوان شیاطین کی جانب منسوب ہے اس کی کیا ماہیت ہے۔

مراتب ہدایت

ہدایت بیان، یعنی حق کو بیان کرنا اور واضح کرنا اور لوگوں کو حق کی تعلیم اور دعوت دینا۔ اس معنی سے ہدایت اللہ کی طرف اور اس کے انبیاء و مرسلین اور ائمہ مجتہدین کی طرف منسوب ہو سکتی ہے۔

مرتبہ اولیٰ

اللہ نے بھی حق کو بیان کیا اور اس کی طرف اپنے بندوں کو دعوت دی اور اس کے حکم سے انبیاء و مرسلین اور علماء نے بھی حق کو بیان کیا اور لوگوں کو اس کی تعلیم دی اور اس کی طرف بلایا۔

قال تعالیٰ۔

تحقیق ہم نے انسان کو راستہ بتایا تو شکر
کرے یا ناشکر کی کرے۔

قوم خود کو ہم نے سیدھا راستہ بتایا لیکن
انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی۔

اور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خطاب فرماتے ہیں

ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے جو پہلے
حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔

إِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِنَّمَا شَاكَرُوا
وَإِنَّمَا كَفَرُوا

وَقَالَ قَتَادَةُ إِنَّمَا تَعْوَفُ فَلَهِمَّ تَبَاهُوهُ
فَأَسْتَعْمِلُوا الْعَمَلَى عَلَى الْهَدَى

وَقَالَ قَتَادَةُ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً
يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا

ان تمام آیات میں ہدایت بمعنی ایمان ملود ہے اور یہ ہدایت اللہ رب العزت کے ساتھ مخصوص
نہیں۔ انبیاء اور علماء کی طرف سے بھی اسکی اسناد ہو سکتی ہے۔ نیز یہ ہدایت اہل ایمان کے ساتھ مخصوص
نہیں بلکہ مؤمن اور کافر سب کے لیے ہے۔

ہدایت توفیق۔ یعنی خدا کا اپنے فضل و کرم سے بندہ کے لیے اپنی اطاعت
اور فرمانبرداری کو اس کی خواہش اور طبعی میلان کے ایسا موافق بنادینا کہ

مرتبہ ثانیہ

اس کی اطاعت لذت اور شیریں معلوم ہو اور اس کی معصیت حنظل سے بھی زیادہ تلخ معلوم ہو۔ غیر
کے اسباب اور دواعی کو اس کے لیے جمع کر دینا اور اس کے تمام عوائق اور مانع کو بیکسٹ اٹھا دینا۔ یہ
ہدایت اللہ جل جلالہ کے ساتھ مخصوص ہے اس ہدایت پر نہ کوئی ملک مقرب قادر ہے نہ کوئی جی مرسل
کما قال قتادہ۔

تحقیق آپ جس کو چاہیں راہ پر نہیں چلا
سکتے۔ لیکن اللہ ہی جسکو چاہے راہ پر لائے۔

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ
اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ

اس آیت میں اللہ کے لیے جس ہدایت کو ثابت کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس
ہدایت کی نفی کی گئی وہ یہی ہدایت بمعنی التوفیق ہے اور ائمہ کرام نے اسکی حواشی میں تفسیر
میں جس ہدایت کو نبی کریم کی طرف منسوب کیا گیا ہے وہ ہدایت بمعنی البدیان و دعوة الحق ہے۔ نبی کا کام
یہی ہے کہ حق کو بیان کرے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دے اور اسکی طرف بلائے مگر خداوندی اطاعت
کا ہولتے نفسانی کے مطابق بنادینا۔ اور خدا کی عبودیت اور بندگی کی عبادت اور شیرینی کسی کے دل
میں اتار دینا یہ سوائے اسی ایک مقتدر کے کسی کے قبضہ میں نہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے لا یتوفی
عبد حتی یوفقه اللہ۔ بندہ خود بخود توفیق نہیں پاتا یہاں تک کہ خدا اسکو توفیق دے۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام غزوہ احزاب میں خندق میں کھودے وقت یہ پڑھتے تھے۔ اللہم
لولا انت ما اھتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلی سکینتہ علینا۔ (۱) سے اللہ اگر تیری
توفیق نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ اور نہ صدقہ کرتے اور نہ نماز پڑھتے۔ پس تو ہم پر سکینت اور طمانینت

نازل فرمایا اور یہ ہدایت اہل ایمان کے ساتھ مخصوص ہے۔ حق تعالیٰ اس نعمت بکبریٰ اور رحمت عظمیٰ سے ان بندوں کو سرفراز فرماتا ہے جو اس کی رضا اور خوشنودی کے مقابل میں ہفت اقلیم کی سلطنت کی جانب موثرہ چشم سے ایک ادنیٰ التفات کو بھی روا نہ رکھتے ہوں۔ کما قال تعالیٰ

يَهْدِيْهِ بِاللّٰهِ مَن اَتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَ يَخْرُجْهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهِ وَيَهْدِيْهِمُ اللّٰهُ لِمَا يَصْلِحُ مُتَقَبِّلِيْنَ

جو ان کی رضا مندی کا تابع ہو اس کو اللہ تعالیٰ سلامتی کی راہیں بتلاتے ہیں اور ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لاتے ہیں اور یہ راستہ پر اس کو چلاتے ہیں۔

مراتبِ اضلال

اضلال ہدایت کا مقابل ہے جس طرح ہدایت کے دو معنی ہیں اسی طرح اضلال کے بھی دو معنی ہیں۔

معنی اول | اضلال کے ایک معنی یہ ہیں کہ خدا نے عزوجل کی معصیت کی دعوت دینا اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کو تہیج کر کے بتلانا اور اس کی نافرمانی کو مزین اور متحسن کر کے ظاہر کرنا اور حق کو باطل کے ساتھ ملتبس کرنا۔ حق تعالیٰ نے اسی اضلال کو شیطان کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ اِنَّهُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ وقال تعالیٰ۔

ذٰلِكَ لَمْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ اَعْمٰى لَهُمْ فَضَّلَهُمْ عَلٰى السَّبِيْلِ

اور شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر دکھایا۔ پس اس طرح سے انکو سیدھے راستے سے روکا۔

اور ایک مقام پر اسی اضلال کو فرعون کی طرف منسوب کیا ہے۔

وَ اَصْحٰى فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَ هَا هُوَ كَاشِحٌ رَّاۤتَهُ

اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ان کو سیدھا راستہ نہ بتایا۔

اور ایک جگہ سامری کی طرف منسوب کیا۔

وَ اَصْحٰى السَّامِرِيُّ

سامری نے انکو گمراہ کیا۔

اس معنی کے اضلال ہمیشہ شیاطین اور انخوان شیطانیں اور ائمۃ الکفر کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کی جانب بھی اس اضلال کی اسناد نہیں کی جاسکتی۔ وہ قدوس حکیم اس سے پاک اور منزہ ہے کہ وہ معاذ اللہ اپنے بندوں کو شر، فساد اور منکر کی طرف بلائے۔

تحقیق اللہ تعالیٰ تم کو حکم کرتا ہے انصاف
کا اور بھلائی کا اور صلہ رحمی کا اور منع
کرتا ہے تمکو ہر بے حیائی اور نامعقول
بات اور سرکشی سے اللہ تعالیٰ تم کو
سمجھاتے ہیں شاید تم یاد رکھو۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ
كَالْإِحْسَانِ وَإِيتَا ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ

معنی ثانی اضلال کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ اپنی توفیق اور لطف و رحمت
سے کسی کو محروم فرما دیں۔ توفیق اور لطف سے اس شخص کو محروم فرماتے ہیں جو
اللہ کی آیتوں کی تکذیب اور انبیاء و مرسلین کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کرے قال تفسیر۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْمُضِلِّينَ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ
وَيُضِلُّ اللَّهُ
الظَّالِمِينَ

اللہ نہیں ہدایت کرتا حد سے گزرنے والوں کو۔
اور گمراہ کرتا ہے اللہ ظالموں کو۔

یہ اضلال حقیقت میں انکے اسراف، تکذیب، ظلم اور تعدی کی سزا ہے حق تعالیٰ شانہ کی طرف بھی
اضلال منسوب ہوتا ہے اور یہ آیت یعنی یُضِلُّ بِہ کثیراً ذیہدیحی بِہ کثیراً جس کی اس
وقت تفسیر کی جا رہی ہے۔ اس میں ہدایت اور اضلال کے دوسرے معنی مراد ہیں۔ یعنی خدا اپنی خاص
ہدایت اور توفیق اور لطف و رحمت سے بہت سے بندوں کو سرافراز فرماتا ہے جو اس حق جل و علا کے
کلام کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کی تمثال کو حق اور عین ہدایت جلتے ہیں۔ اور اس کے کلام اور تمثال
کا استہزاء اور تمسخر نہیں کرتے۔ اور انہوں کو ان تمثیلات سے گمراہ کرتا ہے یعنی اپنے توفیق اور لطف و
رحمت سے محروم کرتا ہے محروم ان لوگوں کو کرتا ہے جو اسکی اطاعت اور فرمانبرداری کی حدود سے
نکل جاتے ہیں اور خدا سے بغیر ہمد کے توڑ ڈالتے ہیں جیسا کہ آئندہ آیت میں ارشاد فرماتے ہیں۔
وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِمْ
اور نہیں گمراہ کرتا اللہ تعالیٰ ان تمثیلات سے مگر نافرمانوں کو نافرمانی اور سرکشی کی خواہش سے عقل
ماری جاتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حق کو باطل سمجھنے لگتا ہے اور گمراہ ہوتا ہے۔ اطاعت سے خارج
ہونے والوں کو فاسق کہتے ہیں۔ فاسق کا لفظ کافر اور یمن عامی دونوں کو شامل ہے لیکن کافر کا فسق
مومن عامی کے فسق سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ مگر اس آیت میں فاسق سے کافر ہی مراد ہے قرآن
کریم میں فاسق کا لفظ دروں معنوں میں مستعمل ہوا ہے مثال اللہ تعالیٰ۔ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ

نہی، اگر ہدایت و اضلال کی اور زیادہ تفصیل درکار ہو تو امام رازی قدس اللہ سرہ کی تفسیر کی طرف مراجعت کریں۔

الْفٰسِقُوْنَ۔ اس آیت میں منافقین کو فاسقین کہا گیا ہے اور بَشَى الْاِسْمُ الْفٰسِقُوْنَ اَبَدًا الْاِیْمَانِ اور بَيَّنَّا لَهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اِنَّ جَعَلْنٰكُمْ فٰسِقِیْنَ بَيِّنًا۔ ان دونوں آیتوں میں فاسق سے مؤمن عاصی مراد ہے کافر فاسق تو مردود ایمان سے ہی خارج ہوتا ہے۔ اور مؤمن عاصی مردود ایمان سے خارج نہیں ہوتا مگر مردود اطاعت سے خارج ہو جاتا ہے الیٰصلحق تعالیٰ شانہ ان استیبار حقیقہ کی تمثیل سے صرف انہی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جو بدکار اور نافرمان ہیں۔ اور ان لوگوں کو جو خدا کے عہد کو پختہ کر لے گے بعد توڑتے ہیں۔ عہد سے اس جگہ وہ صیت مراد ہے جس کی حق تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمبروں کی زبانی تاکید کی کہ خدا کو ایک جانور اور ایک مانر اور اسکے پیغمبروں کی تصدیق کرو۔ اور بعض کا قول یہ ہے کہ عہد سے وہ عہد مراد ہے جو حق تعالیٰ نے توہریت میں یہودیوں سے نبی آخر الزمان پر ایمان لانے کا عہد لیا تھا۔ اور بعض کا قول ہے کہ عہد سے عہد السنہ مراد ہے یاوں کہ عہد سے عام مراد ہے خواہ وہ عہد الصمت ہو یا توہریت و انجیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد ہو۔ اور توڑنے میں اس چیز کو جسکا اللہ نے جو لے کر حکم دیا ہے اس آیت کے عموم میں ان تمام علاقوں کا قطع داخل ہے جنکے وصل کا خدا نے حکم دیا ہے قطع رحمی اور خدا اور اس کے پیغمبروں سے قطع تعلق کرنا یہ بھی اس میں شامل ہے اور فساد کرتے ہیں زمین میں جو قول اور عمل اور جو حرکت اور سکون خدا کی رضا مندی کے خلاف ہو وہ سب فساد اور فتنہ ہے۔ یہ لوگ وہی ہیں جو خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دنیا میں آخرت کی تجارت کے لیے آئے تھے نفع تو کیا حاصل کرتے اصل داس المال یعنی عقل اور فطرت سلیمہ کا جو سرمایہ ان کے پاس تھا اسکو بھی ضائع اور برباد کر دیا۔ اور صلاح اور رشد اور ہدایت کے بدلہ میں گمراہی کو خرید لیا اور سلیم حقیق کو چھوڑ بیٹھے اور اس سے اپنا تعلق قطع کر لیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا خسارہ اور نقصان ہو گا۔

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَ كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ

تم کس طرح منکر ہو اللہ سے اور تمھے تم مرنے پھر اس نے تم کو جلايا

ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۱۶﴾

پھر تم کو مارتا ہے پھر جلا دے گا پھر اسی پاس لے جا دے گا۔

استعجاب بر کفر نافرمانی و تذکیر العاتربانی اور مبدء و معاد کی یاد دہانی

قال تعالیٰ کَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ اِلٰی ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۔

حق جل شانہ جب دلائل توجید و نبوت و معاد بیان کر چکے اور عبادت کا حکم دے چکے تو اب
 آخر وہ آیات میں اس پر تفریع فرماتے ہیں کہ ایسے قدرِ عظیم اور رحیم و کریم پروردگار سے سرکشی ملامت
 تعجب بخیر ہے ان انعامات و احسانات کا مقتضی تو یہ تھا کہ تم شکریہ کرتے، ذکرِ کلمہ حیرت ہے کہ ان
 انعامات اور احسانات کے بعد تم کو کفر پر جرات کیسے ہوئی اور اس تو بیخ اور عتاب میں دوسرے
 عنوان اور دوسرے رنگ میں اس دلیل سابق کا اعادہ فرمایا پھر اس سلسلہ تذکیر میں اولاً نعم عامہ کو بیان
 فرمایا یعنی ان نعمتوں کا ذکر کیا جس کا تعلق عام بنی آدم سے ہے۔ اور ثانیاً نعم خاصہ کو بیان فرمایا یعنی
 ان نعمتوں کا ذکر کیا جس کا خاص بنی اسرائیل سے تعلق ہے اور دوسرے سلسلہ کلام چلا گیا چنانچہ ارشاد
 فرماتے ہیں۔ کس طرح اور کیسے تم اہلِ جن جن کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جا نہ تھے۔ پس اس
 نے تم کو حیات اور زندگی عطا کی اور پھر تم کو موت دینا اور پھر قیامت کے وقت تم کو دوبارہ زندہ
 کرے گا پھر تم سب حساب و کتاب کے لیے اسی کی طرف لوٹنا شروع کرو گے تاکہ دنیاوی زندگی میں تم
 نے جو کچھ کیا ہے انکو اس کی جزا اور سزا ملے۔ پہلی آیت (وَلَا تَكْفُرُوا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَفَرْتُمْ) میں وجود
 صانع کو ثابت کیا کہ خدا وہ ہے جس نے تم کو عدم سے نکال کر وجود عطا کیا اور نعمت سے بہشت
 کیا اور دوسری آیت (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) میں خسر و فتنہ کو ثابت کیا اور ساتھ ساتھ دلیل عقلی بھی بیان
 کی کہ عبادتِ پاک پہلی مرتبہ تم کو موت کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے وہ دوسری مرتبہ بھی زندہ کرنے پر قادر اور یہ امر بدیہی اور مسلم ہے کہ موت کے بعد
 کو بارہ نہیں۔ مرنا سب کو ضرور ہے تو پھر لو کہ مرنا خدا ہی کے پاس جانا ہے پس ان تمام باتوں کے جاننے کے بعد خدا کا کیسے انکار کرنے ہو۔
 احوال۔ کُنْتُمْ أَهْلًا فَاخْلُوا لَكُمْ فِي سُبُلِ الْمَوْتِ (وَلَا تَكْفُرُوا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَفَرْتُمْ) میں وجود صانع کی دلیل بیان فرمائی کہ تم کو خدا کا
 انکار نہ کرنا چاہیے کیونکہ تم پہلے مردہ اور معدوم تھے اللہ تعالیٰ نے تم کو وجود عطا کیا اور جو خود
 بخود موجود ہو اور دوسروں کو وجود عطا کرے وہی خدا ہے اور شَوْءٌ يُخَيِّدُكُمْ سَبْعَ مَرَّاتٍ (وَلَا تَكْفُرُوا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا كَفَرْتُمْ)
 ثانیہ کی محنت اور دلیل کی طرف اشارہ فرمایا کہ جس قادرِ مطلق نے پہلی مرتبہ تم کو جموئے جھوٹے ذروں
 اور حقیر و ذلیل لطفوں اور خون کے نو تھڑوں اور خون کے ٹکڑوں سے پیدا کیا اور اسنِ تعظیم کا خلعت
 تم کو پہنایا کیا اس کی نسبت تمہارا یہ گمان باطل ہے کہ وہ دوبارہ بکھرے ہوئے ذرات کو جمع کر
 کے تم کو حیات عطا نہیں کر سکتا۔ تعجب اور حیرت کی بات ہے کہ تمہیں خدا کی قدرت کے انکار
 سے خرم نہیں آتی۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ

وہی ہے جس نے بنایا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب پھر

اَسْتَوٰی اِلٰی السَّمَاءِ فَسَوَّوْهُنَّ سَبْعَ سَمُوٰتٍ وَهُوَ

چڑھ گیا آسمان کو تو ٹھیک کیا انکو سات آسمان اور وہ

بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ۝۱۹

ہر چیز سے واقف ہے

ذکر تخلیق سامان حیاتِ جسمانی

قال تعالیٰ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ اَللّٰہِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیْمٌ۔
حق تعالیٰ نے نعمت حیات کا ذکر فرمایا۔ اب ان آیات میں سامان حیات کا ذکر فرماتے ہیں جس پر حیات اور زندگی کا بقا و موقوف ہے۔ اول حیاتِ جسمانی کے سامان کا ذکر فرمایا یعنی تمہاری اس ظاہری اور جسمانی حیات کے بقا کے لیے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور پھر زمین سے سطوحات و مشروبات اور لذائذ و طیبات اور قسم قسم کے طورسات تمہارے لیے پیدا کیے۔ اس کے بعد حیاتِ ثنائی کے سامان کا ذکر فرمایا یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور منصب خلافت پر مرفراز فرمایا اور ہدایت کے علوم عطا فرمائے۔ اور انبیاء و مرسلین کا سلسلہ جاری فرمایا۔ انبیاء و مرسلین اللہ کی طرف سے جو ہدایت اور رشد کے علوم اور معارف سیکر آتے ہیں وہی لوگوں کی روحانی حیات کا سامان ہوتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَجِیْبُوْا
لِلّٰہِ وَرَلِّیْ سَبْعًا اِذَا دَعَاکُمْ
لَعَلَّیْ تَحْیٰیۤیْۤکُمْ۔
اے ایمان والو حکمِ مافوق کا اور اس کے
رسول کا جبکہ وہ تم کو ایسی شئی کی طرف بلائے
کہ جو تم کو روحانی اور مسمویٰ حیات اور
زندگی عطا کرے۔

چنانچہ فرماتے ہیں۔ وہی ایک پاک ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے منافع اور فوائد کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب حق کہ سمیات اور نجاسات بھی نفع سے خالی نہیں، جانا چاہیئے کہ کسی چیز سے انتفاع یعنی نفع حاصل کرنا اور چیز ہے اور کھانا اور چیز ہے۔ انتفاع کی اجازت اور اباحت سے کھانے کی اجازت اور اباحت لازم نہیں۔ پھر وہ رب العزت متوجہ ہوا۔ آسمانوں کی تخلیق و نکوئی کی طرف پھر ٹھیک انکو سات آسمان بنائے کہ کہیں ان میں سوراخ اور شکاف اور ٹھکانہ نہیں اور وہ پروردگار ہر چیز کو خوب جانتے والا ہے کہ کیوں اور کس کے لیے پیدا کیا۔ امام جلیل و کبر حافظ

علاء الدین ابن کثیر قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اس آیت اور طم سجدہ کی آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اول زمین پیدا کی گئی اور پھر آسمان پیدا کیے گئے۔ اور تعمیر کا طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے سے بنا نا شروع کرتے ہیں جب تختانی حصہ مکمل ہو جاتا ہے تب چھت ڈالتے ہیں اور علماء کا اس بارے میں کوئی نزاع اور اختلاف نہیں، یعنی سب علماء کی یہی رائے ہے۔ صرف قادیہ سے ابن جریر نے نقل کیا ہے کہ قادیہ کا گمان یہ ہے کہ آسمان پہلے پیدا کیے گئے جیسا کہ بظاہر سورۃ والنہات کی اس آیت سے متبادر ہوتا ہے۔

کے آسمان	وَأَنزَلْنَا سَحَابًا مِّنَ السَّمَاءِ
بنایا اور اس کی بلندی کو بہت اونچا کیا پھر	بَنَيْنَا رَفِيعَ سَمَكَمَهَا فَنسَوَاهَا
اس کو صاف کیا اور اس کی رات کو تاریک	وَأَعْطَيْنَا لَيْلَهَا وَآخِرَ نَجْمِهَا
بنایا اور پھر اس میں سے کھول کر دھوپ	وَلَا رُضْبَ بَعْدَ خَالِكِ خَلْفَهَا
نکالی اور اس کے بعد زمین کو بچھایا اور	آخِرَ نَجْمِهَا مَاءَ هَا وَ
اس سے اسکا پانی اور چار نکالا۔	مَرْعَاهَا۔

اس آیت میں آسمان کی پیدائش کو زمین کی پیدائش سے پہلے ذکر فرمایا ہے جو بظاہر سورہ البقرہ اور طم سجدہ کی آیات سے متعارض معلوم ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس تعارض کے متعلق دریافت کیا گیا تو یہ جواب ارشاد فرمایا کہ اول زمین پیدا کی گئی۔ اور پھر آسمان (یعنی سورہ البقرہ اور طم سجدہ کی آیات سے ظاہر ہے) اور آسمان بنانے کے بعد زمین کو پھیلا دیا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ زمین کا بعض مادہ تو آسمان سے پہلے پیدا کیا گیا، مگر زمین حالت موجودہ پر آسمان بنانے کے بعد پھیلائی گئی۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ زمین اسی حالت موجودہ پر آسمان سے پہلے پیدا کی گئی اور پھر آسمان بنانے کے لئے تاکہ ان کے ذریعہ سے زمین پر بارش ہو اور پھر اس بارش سے وہ اثمار و اشجار اور فواکہ و طیبات زمین سے نمودار ہوں جن کا مادہ قدرت ازلیہ کے زمین میں ودیعت رکھا ہے۔ پس زمین کو آسمان کے بعد بچھانے کا یہ مطلب ہے کہ آسمان بنانے کے بعد زمین سے فواکہ اور ثمرات اور قسم قسم کے لذائذ و طیبات کو اگایا۔ خود قرآن نے زمین کو آسمان کے بعد بچھانے کی یہی تفسیر کی ہے کہ اتالی تعالے۔

لہ سورہ طم سجدہ کی وہ آیت جس سے زمین کا پہلے پیدا ہونا معلوم ہوتا ہے یہ ہے۔ قُلْ إِنَّمَا نَحْنُ كَافِرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ وَالْجِبَالِ لَمْ يَخْلُقْ لَهَا أَزْدَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا أَنْدَادًا مِّنْ قَوْمِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَمْوَالَهَا فِي ۞ اَرْبَعَةِ آيَاتٍ مِّنْ سَوَاءٍ لِّلْمُسَائِلِينَ ۚ شَوَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ ۚ ۱۳۰

وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ خَلَتْ وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَاءً وَمَرْءًا.
اور زمین کو آسمان کے بعد پکھایا یعنی اس میں سے اسکا پانی اور چارا نکالا۔
اور اسی جواب کو علماء رسل اور غفلت نے اختیار کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ زمین کے پکھلنے سے ان اشجار و نباتات کا اگانا مراد ہے جو زمین میں بالقوہ موجود ہیں۔ اسی معنی کو زمین کا پکھلانا آسمان بنانے کے بعد ہونا باقی زمین بحالت موجودہ آسمان سے پہلے پیدا کی گئی۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ يَسْمِعُكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو مجھ کو بنانا ہے زمین میں ایک نائب

قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ

بوسے کیا تو رکھے گا اس میں جو شخص فساد کرے وہاں اور کسے خون اور

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي

ہم پڑھتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو کہا مجھ کو

أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

سعلوم ہے جو تم نہیں جانتے اور سکھائے آدم کو نام سارے

ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ

پھر وہ دکھائے فرشتوں کو کہا بتاؤ مجھ کو نام

هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۱﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ

ان کے اگر ہوتے تھے تو سب سے بڑا ہے ہم کو معلوم

لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿۳۲﴾ قَالَ

ہمیں مگر جتنا تو نے سکھایا تو ہی ہے اصل دانا بخشنے والا کہا

يَا آدَمُ اَنْزِلْهُمْ بِاسْمَائِهِمْ ۚ فَلَمَّا اَنْبَاَهُمْ بِاسْمَائِهِمْ

اے آدم بتادے ان کو نام ان کے پھر جب اس نے بتا دیئے نام ان کے

قَالَ اَنْتُمْ اَقْلُ لَكُمْ رَإِیَّ اَعْلَمُ غِیْبَ السَّمَوٰتِ وَ

کہا میں نے نہ کہا تھا تم کو مجھ کو معلوم ہیں پردے آسمان اور

الْاَرْضِ ۚ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۝۳۱

زمین کے اور معلوم ہے جو تم ظاہر کرو اور جو تم چھپاتے ہو

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدْ وَاِلٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا

اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ نہ کر پڑے مگر

اِبْلِیْسَ طٰٓئِیً وَاَسْتَكْبَرُوْا وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِیْنَ ۝۳۲

ابلیس نے قبول نہ کیا اور تکبر کیا اور وہ تھا منکروں میں کا اور

قُلْنَا يَا آدَمُ اَسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا

کہا ہم نے اے آدم بس تو اور تیری عورت جنت میں اور کھاؤ اس میں

رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ

سے محفوظ ہو کر جس جگہ چاہو اور نزدیک نہ جاؤ اس درخت کے

فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّٰلِمِیْنَ ۝۳۳ فَاَمَرٰهُمَا الشَّیْطٰنُ عَنَیْهَا

پھر تم بے انصاف ہو گئے پھر دغا دیا ان کو شیطان نے اس سے

فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِیْهِ ۚ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ

پھر نکالا ان کو وہاں سے جس آرام میں تھے اور کہا ہم نے تم سب اترو تم سب

لِیَعِیْضَ عَدُوٌّ وَّلَكُمْ فِی الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ

ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تم کو زمین میں ٹھکانہ ہے اور کام چلانا

إِلَىٰ حَيْثُ ۝ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ

ایک وقت تک بھرسیکھ لیں آدم نے اپنے رب سے کئی باتیں پھر متوجہ ہوا

عَلَيْهِ ۝ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

اس پر برحق وہی ہے معاف کرنے والا مہربان

ذکرِ خلیق سامان حیاتِ معانی و اعطایِ خلافتِ ربانی

قال تعالى وَ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ... اَلِی... اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ ۝
گزشتہ آیات میں زمین و آسمان اور دیگر مخلوقات کی پیدائش کو بیان فرمایا کہ ہم نے ان تمام
مخلوقات کو تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ آئندہ آیات میں ان مخلوقات سے منتفع ہونے والی مخلوق
یعنی انسان کا ذکر فرماتے ہیں۔ انسان سے پہلے دو قسم کی مخلوق موجود تھی۔ ایک فرشتے دوسرے
جن اور یہ دونوں قسمیں علوی اور سفلی۔ ارضی اور سمادی اشیاء سے متمتع اور منتفع نہیں ہو سکتیں۔ فرشتوں
کا نہ منتفع ہونا تو بالکل ظاہر ہے۔ فرشتوں کو نہ زن اور نہ زند کی ضرورت اور نہ طعام و شراب اور نہ طعام
و شراب کے لوازم یعنی شہوت اور غضب کی انکو حاجت۔

جنات اگرچہ بعض چیزوں سے متمتع اور منتفع ہوتے ہیں۔ مگر لطافتِ بدنی اور غلبہٴ ناریت کی وجہ
سے بہت سے سامانِ حفاظت سے مستغنی ہیں۔ نہ انکو کسی مکان اور عمارت کی ضرورت اور نہ کسی قلعہ اور
برج کی حاجت ہے اور نہ وہ اپنی حفاظت میں تیر و تلوار اور کسی قسم کے ہتھیار کے محتاج ہیں۔ پس
اگر وہ عالم کی بعض اشیاء سے منتفع بھی ہیں تو وہ انتفاع کا تمام اور ناقص ہے۔ علاوہ ازیں جنات کی
قوتِ خیالیہ انکی قوتِ عقلیہ پر اس درجہ غالب ہے کہ جس چیز کا وہ خیال کر لیتے ہیں۔ اس کو واقعی سمجھتے
ہیں۔ اس لیے ان کا انتفاع حقیقی اور واقعی نہیں بلکہ خیالی ہے۔ بخلاف انسان کے کہ وہ ان تمام چیزوں
سے حقیقہً اور عملی وجہ انکمالِ منتفع ہو سکتا ہے اس لیے منصبِ خلافت کے لیے انسان ہی کو خاص کیا
گیا۔ جسمانی حیثیت سے تمام عناصرِ اربعہ اور عالمِ سفلی کی تمام اشیاء سے نفع اٹھا سکتا ہے اور روحانی حیثیت
سے عالمِ علوی کی تمام چیزوں سے متمتع اور مخلوق باعلاقہ المیرہ اور متعصب بعضاتِ ربانیہ ہو سکتا ہے۔

اسی طرح بعض ملائکہ کو رسالت پیغمبری کے لیے برگزیدہ فرمایا ہے کما قال تعالیٰ اللّٰهُ یُصْطَفِیْ مِنْ
الْمَلَائِکَۃِ مَنْ یَّشَآءُ وَ مِنْ النَّاسِ۔

فرشتوں نے اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً سے یہ سمجھا کہ جب وہ خلیفہ زمین سے
پیدا ہوگا تو اس میں لذات مغلیہ سے متنع ہونے کی خواہش اس کی جبلت میں مرکوز ہوگی جب ان لذتوں
کی اسکو ضرورت ہوگی تو قوت شہویہ عویش میں آئے گی اور جو شخص ان لذات اور منافع میں اسکی مزاحمت
کرے گا تو قوت مغلیہ عویش میں آئے گی۔ اور عداوت کے لیے جنگ و جدال اور قتل و قاتل کی ذریت
آئے گی۔ اس لیے فرشتوں کو یہ شبہ ہوا کہ زمین کی عمارت اور اصلاح کے لیے ایسے شخص کو خلیفہ بنانا
بظاہر خلاف حکمت معلوم ہوتا ہے۔ قَالُوْۤا اَنْجَعِلْ فِیْہَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْہَا وَ یَسْفِکُ
الْبَیْۤاتَ وَ یَحْنُ نُسُیْتِہُمْ بِحَمْدِ لَکَ وَ نَقَدَ لَکَ۔ فرشتوں نے کسی اعتراض کے طور پر
نہیں بلکہ محض حکمت دریافت کرنے کے لیے بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کیا کہ زمین میں آپ اس شخص
کو خلیفہ بناتے ہیں جو زمین میں فساد اور خونریزی کرے۔ حالانکہ ہم سب ہر لمحہ تیری ذات پاک کی سائن
کے ساتھ مسلسل تسبیح کرتے ہیں تاکہ حق تیری ذات اور صفات کا ادا ہوا اور نیز ہم خاص تیرے لیے تقدیس
کرتے ہیں۔ یعنی ہم تیرے افعال کو اس بات سے پاک جانتے ہیں۔ کہ تیرا کوئی فعل معاذ اللہ خلاف حکمت
ہو یا معاذ اللہ اس میں سفاک اور عیث کا شائبہ ہو۔ بخلاف بنی آدم کے کہ اگر وہ تیری تسبیح و تقدیس بھی کریں
تو سب اوقات ربا اور محض و ہوا کی آمیزش اور حرکت سے پاک نہ ہوں گی۔ رہا یہ سوال کہ ملائکہ کوئی آدم
کا مفسد اور خون ریز ہو نا کیسے معلوم ہوا۔ سو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود اور
دیگر حضرات صحابہ سے مروی ہے کہ جب اللہ نے یہ فرمایا اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً تو فرشتوں
نے یہ عرض کیا کہ وہ خلیفہ کیسا ہوگا تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اس خلیفہ کے ذریت ہوگی اور زمین
میں فساد کرے گی۔ اور ایک دوسرے پر حسد کرے گی۔ اور ایک دوسرے کو قتل کرے گی (تفسیر ابن کثیر)
اس پر ملائکہ نے یہ سوال کیا۔ اَنْجَعِلْ فِیْہَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْہَا۔ اَلَمْ اَوْعِدْکَ کَا یہ سوال محض
حکمت دریافت کرنے کے لیے تھا کہ فساد اور خون ریزی کرنے والوں کو پیدا کرنے میں کیا حکمت
ہے۔ حاشا بطور اعتراض نہ تھا۔ اس لیے کہ ملائکہ کی تو یہ شان ہے کَمَا قَالَ تَعَالٰی لَا یَسْبِقُوْنٰہُ
بَالْقَوْلِ۔ یعنی بغیر اذن الہی کے کوئی بات بھی نہیں کہہ سکتے و قَالَ تَعَالٰی بَلْ عِبَادٌ مُّکْرَمُوْنَ
خُدّاکے محترم بندے ہیں یہ مقصد فقط یہ تھا کہ اس قسم کی مخلوق پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے۔ اگر عداوت
اور ہندگی مقصود ہے تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ ہر وقت تیری اطاعت اور بندگی میں سرشار ہیں اور تیری
معصیت اور نافرمانی سے بالکلیر پاک اور بری ہیں۔ اس لیے حق جل شانہ نے جواب ارشاد فرمایا۔
اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۔ تحقیق میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے یعنی تم کو معلوم نہیں کہ منصب
خلافت کے لیے ایسی ہی حقیقت جامعہ مناسب ہے جو جسمائیت اور روحانیت دونوں کی جامع

ہو اور قوت عقلمیہ کے ساتھ اس میں قوت شہویہ اور غضبیہ بھی ہو۔ جس نوع کا مزاج ان مختلف قوی سے مرکب ہو گا وہی عالم کے انتظام اور تدبیر و تصرف پر قادر ہو گا۔ کائنات ارضیہ کے متعلق اور منافع کو بخوبی سمجھے گا اور طرح طرح کی صنعتیں ایجاد کریگا۔ تاکہ منافع ارضیہ قوت سے نکل کر عقلیت میں آجائیں اور ظاہر ہے کہ فرشتوں میں یہ استعداد اور صلاحیت نہیں۔

ہر کسے را بہر کارے ساختہ
جاننا چاہیے کہ ہر انسان میں دو قوتیں ہیں ایک تو قوت شہویہ جس سے زنا وغیرہ صادر ہوتا ہے جس کو فرشتوں نے مَنْ لَفِئْدٌ فِئْهَا سے تعبیر کیا ہے۔ اور دوسری قوت غضبیہ جس سے قتل اور ضرب اور خورنری ظہور میں آتی ہے۔ جسکو ملائکہ نے وَ لَیْسَ لَکَ الْذِّمَّاءُ سے تعبیر کیا ہے۔ فرشتوں نے انسان کے یہ دو عیب ذکر کر کے اشارۃً ان دونوں عیبوں کی اپنے سے نفی کی اس لیے کہ مَنْ لَفِئْدٌ فِئْهَا کے مقابلہ میں وَحْنٌ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ کہا اور لَیْسَ لَکَ الْذِّمَّاءُ کے مقابلہ میں لَفِئْدٌ لَکَ کہا۔ اس میں شک نہیں کہ قوت شہویہ اور قوت غضبیہ بہت سے مفاسد کا سرچشمہ ہیں لیکن ان دونوں میں منافع اور مصالح اور فوائد بھی نہایت عجیب و غریب ہیں۔ ملائکہ نے قوت شہویہ اور غضبیہ کے مفاسد کا تذکرہ کیا لیکن ان دونوں قوتوں کے منافع اور فوائد سے ان کو ذہول ہوا نہ فرشتوں کا خیال اس طرف نہ گیا کہ یہی قوت شہویہ جب اس کا رخ خداوند و الجلال کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تو اس سے وہ ثمرات و منافع ظہور میں آتے ہیں کہ انکو دیکھ کر فرشتے بھی شغوش کرنے لگتے ہیں یعنی غلہ عشق خداوندی اور اس کی محبت کا جوش اور ولولہ خدا کی محبت اور اسکے عشق میں قلب کا بیچن اور بقیاب رہنا یہ وہ نعمت ہے کہ جس پر ملائکہ بھی رشک کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ملائکہ میں قوت شہویہ نہ ہونے کی وجہ سے عشق کا مادہ نہیں اطاعت میں اگر فرشتوں کا بدلہ بھاری ہے تو عشق اور محبت میں آدم اور بنی آدم کا بدلہ بھاری ہے اور علیٰ ہذا جب قوت غضبیہ کو کارخانہ خداوندی میں صرف کیا جاتا ہے تو اس سے بھی عجیب و غریب منافع و ثمرات ظاہر ہوتے ہیں یعنی خدا کی راہ میں جان بازی اور سرزوشی اور اسکے دشمنوں سے جہاد و قتال۔

نشد نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیخت سر دوستان سلامت کہ تو خیر آزمائی

یہی وجہ ہے کہ صحابہ بدر میں کی طرح وہ ملائکہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے ان ملائکہ سے افضل ہیں جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے جیسا کہ بخاری میں مذکور ہے اور خدا کی راہ میں شہید ہو جانا یہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ ملائکہ اس سے بالکل محروم ہیں نیز جب تک قوت عقلمیہ کے ساتھ قوت شہویہ اور قوت غضبیہ نہ ہو تو نہ قوت عقلمیہ تجارت و زراعت اور صنعت و حرفت اور تمدن و معاشرت کے اصول اور قوانین مرتب نہیں کر سکتی جن پر تمام کارخانہ عالم کا دار و مدار ہے۔ لہذا عقلمیہ کیلئے یہ ضروری ہوا کہ قوت عقلمیہ کے ساتھ قوت غضبیہ اور قوت شہویہ کا بھی حامل ہو یہ نیز اگر جہاں میں

برائیاں اور تباہیاں موجود نہ ہوں تو بعثتِ رسول اور انزالِ کتب و شرائع و احکام و دوا امر و نواہی سب محفل و بیکار ہو جائیں۔

در کار خانہ عشق از کفر ناگزیر راست
دراز کرا بسوز دگر بولمب نباشد

شیخ اکبر قدس اللہ سرہ فصوص الحکم میں فرماتے ہیں کہ ملائکہ نے علی الاطلاق تسبیح و تقدیس کا دعویٰ کیا حالانکہ انکی تسبیح و تقدیس فقط ان اسماء و صفات کے ساتھ مقید اور مخصوص ہے جن اسماء و صفات کا انکو علم و یگانہ پن ہے جیسا کہ کائناتِ سبحانہ کے کائناتِ خلق کے لئے اشارہ کے ایسے اسماء بھی ہیں کہ وہاں تک ملائکہ کے علم کی رسائی نہیں اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان اسماء و صفات کا علم عطا فرمایا خصوصاً وہ اسماء و صفات جنکا تعلق نعمت اور عذاب، موت اور ہلاک، صحت اور مرض سے ہے جیسے رزاق اور مطعم اور مصور محی اور ممیت، ملائکہ ایسے اسماء و صفات کے ساتھ حق سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس نہیں کرتے چکا تعلق عالمِ اجسام سے ہے اس لیے ملائکہ کی تسبیح و تقدیس بنی آدم کی تسبیح کے لحاظ سے مطلق نہیں بلکہ مقید ہے۔ انہی کلامیہ علاوہ ازیں بنی آدم کی تسبیح و تقدیس، شیطان اور نفس، قوہ شہویہ اور قوہ عقلیہ کے محاذِ مقابلہ اور مقابلہ کی وجہ سے زیادہ اکمل اور بہتر ہے، بخلاف ملائکہ کے کہ ان کی تسبیح و تقدیس بمنزلہ سائنس کے اضطراری ہے اور اختیاری تسبیح و تحمید اضطراری تسبیح و تحمید سے بہتر ہے۔

جواب تفصیلی بعد جواب اجمالی

گزشتہ آیات اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ میں فرشتوں کے شہ کا اجمالی جواب تھا۔ اب آئمہ تفصیلی جواب ارشاد فرماتے ہیں جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور زیادتی بیان فرمائی تاکہ فرشتوں پر انکی فوقیت اور افضلیت ثابت ہو اور یہ ظاہر ہو جائے کہ جو شخص علوی اور سفلی کائنات کے اسماء و صفات سے واقف ہو وہی مستحقِ خلافت ہے یا یوں کہو کہ پہلا جواب حاکمانہ تھا اور یہ جواب مجسمانہ ہے۔ وَ عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا الخ اور سکھائے انہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام مع ان کے خواص اور آثار کے اس لیے کہ جب تک کہ عالم کی تمام چیزوں کے نام اور ان کی حقیقت اور اوصاف اور خواص اور آثار اور طریقہ استعمال معلوم نہ ہو تو انکا انتظام اور ان میں تصرف کیسے کر سکتا ہے۔ محض نام جاننے سے نہ تو حضرت آدم کی فوقیت ثابت ہوگی اور نہ محض نام جاننے سے انتظام ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ قیامت کے روز اول اہل ایمان شفاعت کے لیے حضرت آدم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اور یہ کہیں گے۔

انت الہ الناس خلقتک
آپ سب انسانوں کے باپ ہیں اللہ نے

اللہ بیدہ و اسجد لک
ملا شکتہ و علمک اسماء
کل شئی۔
اپنے ہاتھ سے آپ کو پیدا کیا اور فرشتوں
سے آپ کو سجدہ کرایا اور تمام چیزوں کے
نام آپ کو سکھائے۔

حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں کو بھی بعض چیزوں کے نام کا علم تھا مگر ان کا علم انہیں چیزوں میں منحصر تھا جن کی خدمت پر وہ مامور تھے دوسری چیزوں سے ان کو کوئی قلق اور رکاوٹ نہ تھا۔ خلافت کے لیے علم تام اور عام چاہیئے۔ بخلاف حضرت آدم کے کہ اللہ تعالیٰ نے انکو علم تام اور عام عطا فرمایا۔ مفردات اور مرکبات کے اسماء اور خواص اور آثار و نتائج صنعتوں اور حرفتوں کا علم عطا فرمایا۔ حفظان صحت اور معالجات امراض کے اصول و قواعد بتلائے۔ اور ظاہر ہے کہ فرشتوں کو ان چیزوں کا علم نہیں دیا گیا۔ لہذا وہ خلافت کا کام کیسے انجام دے سکتے ہیں۔ اس لیے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور اسی آیت میں ذِ عَلَمِ اٰدَمَ الْاَسْمَاءُ کے بعد جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ اسی عوم کی تاکید ہے کہ چونکہ آدم اور فرشتوں میں یہی ماہ الامتیاز ہے کہ فرشتوں کو تمام اسماء کا علم نہیں اور حضرت آدم کو اسماء کی تعلیم بذریعہ الہام کے تھی کہ ان کے دل میں ڈال دیا کہ فلاں چیز کا فلاں نام ہے اور فلاں چیز کا فلاں نام ہے۔ اور اس تعلیم میں کلمہ اور کلام اور صوت اور حرف و درمیان میں نہ تھی بلکہ حروف اور صوت کے اور بغیر کلمہ اور کلام ان کے دل میں ڈالا اور یہ تعلیم بواسطہ الفاظ کے نہ تھی بلکہ بطریق القاری فی القلب تھی جیسے وَحَلَمْنَاهُ صُنْعَهُ لِيُبْنِيَ كَسُوْءٍ میں تعلیم بواسطہ الفاظ کے نہ تھی۔ بلکہ القاری فی القلب کے ذریعہ سے تھی کہ ان کے دل میں لڑھ بنانے کا طریقہ ڈال دیا۔ پھر جن چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھائے ان چیزوں کی تعبیروں کو فرشتوں پر پیش کیا پھر فرمایا کہ تم مجھے ان چیزوں کے نام ٹھیک ٹھیک بتاؤ اگر تم اس بارہ میں سچے ہو۔ کہ تم میں خلافت کی صلاحیت ہے اور تم خلافت کی خدمت انجام دے سکتے ہو۔ اس لیے کہ جب تک کہ حقانی استیاد اور ان کی صفات اور خواص اور آثار اور طریقہ استعمال کا علم نہ ہو اس وقت تک ان میں قہر اور ان کا انتظام ناممکن ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا تو پاک اور منزہ سے ہم کو کسی شئی کا بھی علم نہیں مگر فقط اس چیز کا جس کا تو نے ہم کو جتنا علم عطا کر دیا ہے شک حقیقت میں تو ہی علم والا اور محنت والا ہے تو اس سے منزہ ہے کہ ترا کوئی کاکبٹ اور خلاف حکمت ہو ہمارا علم ہماری استعداد کے مطابق ہے اور آدم کا علم انکی استعداد کے مطابق ہے اور استعدادوں اور صلاحیتوں کا تفاوت اور اختلاف تیرے علم اور حکمت پر مبنی ہے آپ مالک مطلق ہیں جس میں جو استعداد اور صلاحیت میں ہم سے بہتر اور برتر ہیں تو بعد خدا و ذاری باو کاہ خداوند السلام خلافت کی استعداد اور صلاحیت میں ہم سے بہتر اور برتر ہیں تو بعد خدا و ذاری باو کاہ خداوند میں یہ ہوئے۔ سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْخَلِيْقُ الْحَكِيْمُ۔
فائدہ | جانتا چاہیئے کہ عرض ہم کی ضمیر اسماء کی طرف باعتبار تسمیات کے راجع ہے ظاہر کا متعلق

یہ تھا کہ ضمیر مونث کی لاتے اور یوں کہتے تَشَوُّعُ عَصَا جِيسَا کہ ایک قرارت میں تَشَوُّعُ عَصَا جِيسَا ضمیر مونث کے ساتھ آیا ہے لیکن بجائے ضمیر مونث کے ذوی العقول کی ضمیر لائے یعنی هُمْ کی ضمیر لائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ عرض باعتبار وجود خارجی اور حمایت ظاہری کے نہ تھا بلکہ باعتبار وجود روحی اور ملکوتی بالطور وجود مثالی کے تھا اور اس وجود کے اعتبار سے تمام مخلوقات عاقل اور مدبر ہیں اور مذکور و تانیث سے مراد ہیں حق جل شانہ نے فرمایا اے آدم تم فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام مع خواص اور آثار کے بتلا دو کیونکہ اے آدم ہم نے تمکو آدم ارض (یعنی روئے زمین) کی تمام اقسام کے مٹیوں سے ملا کر اور مختلف قسم کے پانیوں میں گوندھ کر بنایا ہے اور پھر برابر بنا کر تم میں روح جھونکی ہے جو جس ملائکہ سے ہے اس لیے تم میں یہ استعداد اور صلاحیت ہے کہ تم ان چیزوں کے نام اور خواص اور آثار بتلا سکو اس لیے کہ ساری استعدادیں اور صلاحیتیں تم میں جمع ہیں جسمانی حیثیت سے تم زمینی ہو اور روحانی حیثیت سے تم علوی ہو اس لیے تم علوی اور سفلی چیزوں کو جس قدر سمجھ سکتے ہو دوسرا دیا نہیں سمجھ سکتے۔ غرض یہ کہ تمہارے ضمیر میں زمینی اور آسمانی دونوں قسم کی استعدادیں اور صلاحیتیں علی وجہ الکمال موجود ہیں پس ان چیزوں کے نام مع خواص اور آثار کے فرشتوں کے سامنے بیان کرو تا کہ تمہارا فضل کمال ظاہر ہو اور تمہاری عظمت میں جو تعجب و غریب استعدادیں اور صلاحیتیں ہم نے ودیعت کر رکھی ہیں وہ بروئے کار آجائیں اور فرشتوں پر یہ اہم منکشف ہو جائے کہ یہ استعداد بشر کے ساتھ مخصوص ہے ملائکہ کو میسر نہیں پس جب بتائے آدم نے ان تمام چیزوں کے نام جو بے شمار اور بے انتہا تھیں۔ اور اس بیان میں کوئی غلطی بھی نہیں کی تو فرشتے حضرت آدم کے اس کمال علمی کو دیکھ کر حیران رہ گئے تو اس وقت ان پر حملہ لائے فرشتوں سے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے پہلے ہی کہا نہ تھا کہ میں تمام آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو خوب جانتا ہوں جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَحْكُمُونَ)۔ اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپائے ہو اسکو بھی خوب جانتا ہوں۔

خلاصہ یہ کہ خلافت کے لیے ایسے حاوی اور کلی علم کی ضرورت ہے بغیر ایسے علم کے خلافت ناممکن ہے۔ فرشتوں کا علم حاوی اور کلی نہیں جس خدمت پر وہ مامور ہیں فقط اسی کے قواعد و ضوابط ان کو معلوم ہیں کسی دوسری خدمت اور نظام کا ان کو علم نہیں۔ اور علی ہذا ملائکہ کی قدرت و مشیت ان کے اختیار اور مرضی کے تابع نہیں بلکہ حق جل شانہ کی مرضی کے تابع ہے بخلاف انسان کے کہ اس کی قدرت و مشیت خود اسکی مرضی کے تابع ہے انسان ہی کا علم اور قدرت حق تعالیٰ نے شانہ کے علم اور قدرت کا فائدہ ہے جو فزیدن اور نقیضین سے متعلق ہو سکتا ہے نیز بہت سی چیزوں کا علم محض عقل سے نہیں ہو سکتا جب

لہ اور ای وجہ سے کہ حضرت آدم کو تمام روئے زمین کی مٹیوں سے بنایا گیا ہے انکی اولاد میں کوئی مرغ رنگ ہے اور کوئی گودا اور کوئی بیل اور کوئی نم خوار کوئی تر خوار کوئی نیک طینت اور کوئی بد طینت جیسا کہ مسلمانوں اور ابداد اور ترقی کی ایک حدیث میں آیا ہے ۱۳

نیک قوت شہویر اور غضبیر عقل کی معین اور مددگار نہ ہوا اس لئے ایسی چیزوں کا نام وہی بتلا سکتا ہے جس میں قوت عقیدہ اور ادراک کے علاوہ قوت شہویر اور غضبیر بھی ہو اور علیٰ ہذا جنات کا علم بھی ناقص ہے اور علاوہ ناقص ہونے کے غلبہ ناریت اور قوت خیالیہ کے غلبہ کی وجہ سے ناقابل اعتبار ہے اس لیے یہ خدمت ان کے سپرد نہیں کی جاسکتی۔ خلاصہ کلام یہ کہ جب فرشتوں نے یہ عرض کیا کہ اَنْجَلُ فِنْہَا مَنْ یَقْبَسُ فِنْہَا الْحَقَّ تَعَالٰی شَازْنُے دو جواب ارشاد فرمائے ایک حاکم نہ اور ایک حکیمانہ۔ حاکم نہ جواب تو یہ فرمایا کہ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ رموز مملکت خویش خرواں دانندہ اور حکمانہ جواب یہ ارشاد فرمایا۔ وَ عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ کہ آدم علیہ السلام کو اشیاء کے تمام اوصاف اور خواص اور اسماء کی تعلیم دی تاکہ وہ ان اشیاء میں تفرق کرنے پر قادر ہوں۔ اس سے حضرت آدم کا مقابلہ ملائک فضل و کمال ظاہر ہوا۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں یہاں ایک شبہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ جو چیزیں آدم علیہ السلام کو بتلائیں اگر فرشتوں کو بھی بتلا دیتے تو وہ بھی اسی طرح بتلا سکتے یہ تو ایسا ہوا کہ دو طلبہ کو شریک امتحان کریں اور ایک کو خلوت میں جواب سکھا دیں اور دوسرا امتحان لیں جواب یہ ہے کہ یہ کہیں ثابت نہیں کہ خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تنہائی میں اسماء وغیرہ بتلا دیتے تھے اور جب یہ ثابت نہیں تو یہ بھی احتمال ہے کہ فرشتوں کے سامنے بھی بتلایا ہو اور یہی احتمال خدا تعالیٰ کے لطف کے اعتبار سے راجح ہے تو اب وہ مثال صحیح نہیں ہو سکتی ہے بلکہ اب اس کی مثال ایسی ہے کہ استاد نے اقلیدس کی کسی شکل کی دونوں طلبہ کے سامنے تقریر کی مگر امتحان کے وقت ایک تو بوجہ مناسبت کے بتلا سکا اور دوسرا نہ بتلا سکا۔ کیونکہ علم کے لیے استعداد کی ضرورت ہے اور یہ استعداد حضرت آدم علیہ السلام ہی میں تھی۔ مثلاً جھوک کی حقیقت جبریل علیہ السلام نہیں سمجھ سکتے تو فرشتے باوجود سننے کے بھی اس لیے نہ بتلا سکے کہ ان میں اس کی استعداد نہ تھی حق تعالیٰ نے ان سے اس امتحان سے یہ بتلا دیا کہ تم میں وہ استعداد نہیں اور وہی شرط تھی خلافت کی رہا یہ شبہ کہ جب آدم علیہ السلام نے ان کو بھی بتلا دیا تو وہ ضرور سمجھے ہونگے تو ان میں بھی استعداد ثابت ہو گئی مگر یہ اعتراض بھی لغو ہے کیونکہ بتلانے کیلئے مخاطب کا سمجھنا لازمی نہیں۔ اس لیے اَنْبِیَاُ فرمایا عِلْمُ نَبِیْنِ فرمایا۔ عِلْمِ کے معنی سمجھا دینے کے ہیں اور اَنْبِیَاُ کے معنی اخبار یعنی تقریر کر دینے کے ہیں کو مخاطب نہ سمجھا ہو اور یہ استعداد خاصہ بشر کا ہے۔ اگر فرشتوں کو یہ استعداد عطا کر دی جائے تو فرشتے فرشتے نہ رہیں جیسے حسن و حرکت خاصہ حیوان کا ہے اگر جماد میں یہ صفت پیدا فرمادی تو جماد۔ جماد نہ رہے گا بلکہ حیران بن

جائیگا۔ لہذا اس سوال کا حاصل یہ ہوگا کہ فرشتوں کو بشر کیوں نہ بنادیا سونفاہر ہے کہ یہ سوال بے معنی ہے جو اب اسکا ظاہر ہے کہ اس صورت میں فرشتوں کے پیدا کرنے میں جو حکمت ہے وہ معطل ہو جائے گی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اول ہی فرشتوں کو بشر بنا کر خلیفہ بنا دیتے تو یہ مسئلہ تقدیر کا ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ انکو بشر کیوں نہیں بنایا اس کی نسبت صرف ہی کہا جائیگا۔

حدیث مطرب وہی گودرا دھر کتر جو : کہ کس نہ کشود و کشاید بحکمت این محمدا
(بذکر الخلف من وعظ نفی الخرج پندرھواں وعظ از سلسلہ تبلیغ) خلاصہ کلام یہ کہ جب حضرت آدم کی فضیلت ظاہر ہوگئی تو فرشتوں کو ان کی تعلیم کا حکم چھوڑنا پڑتا ہے۔

وَرَأٰهُمُ الْاٰلِهٰی فِیۡنَ۔ اور اسے بنی آدم تم خاص طور پر اس احسان کو بھی یاد کرو کہ جس وقت ہم نے تمام فرشتوں کو تمہارے باپ کی تعلیم دلچسپ کیا کہ سب مل کر آدم کو سجدہ کرو تا کہ تمہارے باپ کی فضیلت اور فوقیت علی طور پر علی الاعلان ظاہر ہو جائے بادشاہ جب کسی کو اپنا خلیفہ بناتا ہے تو ارکان دولت کو حکم دیتا ہے کہ اس کو تدریس پیش کریں اور فوج کو سلائی کا حکم دیتا ہے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ اس خلیفہ کی فرمانبرداری کرنا ہوگی تو سب سجدہ میں گر گئے، بعض روایات میں ہے کہ سب سے پہلے امرا فیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ تمام قرآن اہل پیشانی پر رکھ دیا۔ رواہ ابن ابی حاتم والوالشیخ وابن عساکر غرض یہ کہ سب فرشتے حکم الہی بجالانے اور سب نے آدم کو سجدہ کیا مگر ابلیس کہ اس نے حکم ماننے سے انکار کیا اور تکبر کیا اور اللہ کے علم میں وہ پہلے ہی سے کافروں سے تھا اگرچہ ظہور اسکے کفر کا اب ہوا اس لیے کہ حکم خداوندی کے اعتدال سے انکار کرنا ایک کفر تو یہ ہوا۔ دوم اگر یہ کیا کہ حکم خداوندی کو خلاف حکمت اور خلاف مصلحت سمجھا۔ تیسرا کفر یہ کیا کہ اپنے حق و اور سرکشی کو حکم خداوندی کے تعمیل سے بہتر سمجھا جس نے سنا ہے کہ اس زمانہ کے بعض طغی شیطان کو مودعہ اعظم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر جو عبیدت ذات اپنے کو خداوند و ذوالجلال کا ہم پلا اور ہم رتبہ سمجھتی ہو وہ تو مشرک اعظم ہے۔ شیطان کو مودعہ اعظم کہنا یہ اس شخص کے نادان اعظم اور احمق اعظم ہونے کی روشن دلیل ہے۔

ابلیس اصل میں جنات سے ہے مگر ابتداء میں ملائکہ کے ساتھ اختلاط رکھتا تھا۔ فساد اور غریزی کی وجہ سے جب جنات کو زمین سے نکال کر جزائر اور جبال میں منتشر کیا گیا تو ابلیس ان میں بہت بڑا عالم اور عابد تھا۔ فساد اور غریزی سے اپنا بے لوث ہونا ظاہر کیا تو فرشتوں کی سفارش سے بچ گیا اور فرشتوں میں رہنے کی اجازت ہوئی مگر دل میں یہ طبع ٹکی رہی کہ کسی طرح زمین کی فرمانروائی مجھ کو مل جائے اس طمع میں خوب عبادت کرتا رہا جب حضرت آدم کی خلافت کا وقت آیا اور تمام ملائکہ کو سجدہ کا حکم ہوا تو ابلیس اس وقت ناامید ہوا اور استکبار اور حسد نے اس کو حق جلی شائد

کے مقابلہ اور معارضہ پر آمادہ کیا اور ہمیشہ کے لیے طعون و مطرود و رجیم و مردود ہوا۔ ابلیس اگرچہ ملائکہ میں سے نہیں تھا تاں تعالیٰ نے تانَ مِنَ الْجِنَّ (اور تھا ابلیس جنات میں سے) منکر خطاب و سجود میں تبیعیہ ملائکہ بالادلی داخل تھا۔ بادشاہ جب سپاہیوں کو حکم دیتا ہے تو سائیس اور فراش بدرجہ اولیٰ اس حکم کے مامور ہوتے ہیں اور ممکن ہے کہ شیطاں کو علاوہ ملائکہ کے سجدہ کا کوئی صریح حکم کیا گیا ہو جیسے اَلَا تَسْجُدُ اِنَّكَ لَمَلَكٌ مِّنْ مَّلَکٍ سے تبادر ہے۔

سجدہ کی دو قسمیں ہیں ایک سجدہ عبادت یعنی کسی کو خدا اور مجبور سمجھ کر سجدہ کرنا اس قسم کا سجدہ تمام مخلوق میں کفر ہے اور شرک ہے۔ اس قسم کا سجدہ کسی علت اور مشرعت میں کسی وقت میں جائز نہیں رکھا گیا۔ دوسرا سجدہ تحیت و تکریم یعنی بطور تعظیم کسی کے سامنے سر جھکانا جیسے ابتداء ملاقات میں سلام کرتے ہیں۔ اسی طرح خزانہ مائیں بطور تسلیم یہ سجدہ کچھ مشروع تھا۔ مشرعت محمدیہ نے اب اسکو بھی منوع اور حرام قرار دیا ہے جیسا کہ آیات قرآنیہ اور احادیث متواترہ سے اس کی حرمت ثابت ہے، دونوں سجدوں میں فرق اتنا ہے کہ سجدہ عبادت تو کفر ہے اور سجدہ تعظیم حرام ہے یا یوں کہو کہ سجدہ عبادت شرک اعتقادی اور سجدہ تعظیمی شرک عملی ہے تمام اہل اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سجدہ عبادت نہ تھا اس لیے کہ سجدہ عبادت سوائے خدا کے کسی کو کرنا کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کفر کا حکم نہیں دیتا یہ سجدہ تعظیم و سلام تھا جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے قفسہ میں ہے حَقُّواْ لَهُ سَجْدًا۔

مَنَاطِرُ عَدُوِّ اللّٰهِ دِرْبَارَةُ خَلِيفَةِ اللّٰهِ

ابلیس علیہ اللعنة الخ یومہ القیام نے جب سجدہ سے انکار کیا تو علت یہ بیان کی۔

اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّ اَسَءَءَ مِنْ اَدَمَ مِّنْ اَوْسَعِ الْاَرْضِ
خَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ
اور آگ مٹی سے بہتر ہے اس لیے میں آدم سے بہتر ہوا مگر اسکا یہ دعویٰ کہ آگ مٹی سے بہتر ہے بالکل غلط ہے بلکہ عنصر ترابی کا عنصر ناری سے بہتر ہونا مستحدمدحہ اور دلائل سے ثابت ہے۔
(۱) آگ بالطبع مفسد و مہلک ہے احراق اور اتلاف اسکا خاصہ ہے بخلاف تراب کے کہ وہ

یعنی تجھ کو سجدہ کرنے سے کیا چیز مانع ہوئی جبکہ تجھ کو میں نے حکم دیا تھا۔ ۱۲ مدیر
یہ مناظرہ حافظ ابن تیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بدائع الفوائد ص ۴۴ میں ذکر فرمایا ہے۔

نہ ہلک ہے اور نہ محرق۔

(۲) آگ کی طبیعت ہی خفت اور صدمت اور طیش سے بھری ہوئی ہے بخلاف تراب کے کہ اس میں دزانت و وقار و کون اور ثبات ہے۔

(۳) زمین ہی حیوانات کے اُزراق و اوقات اور انسانوں کے لباس اور زینت اور تمام سامانِ معیشت کا معدن اور منبع ہے، بخلاف آگ کے کہ وہ ان تمام نفع رسایوں سے بالکل بیگانہ ہے۔

(۴) مغیر ترابی کی ہر حیوان کو ضرورت ہے کوئی حیوان زمین سے مستغنی نہیں، بخلاف مغیر تری کے کہ وہ وحشِ بہائم کو اس سے بالکل مستغنی ہیں، انسان بھی بعض اوقات آگ سے مستغنی ہو جاتا ہے۔

(۵) زمین میں کسی شے کا اگر ایک تخم بھی ودیعت رکھ دیا جاتا ہے تو زمین ایک تخم کو اضعاثاً مضاعف بنا کر داپس کر دیتی ہے۔ آگ میں جو کچھ بھی رکھا جائے جلا کر سب کو خاکستر بنا دیتی۔

(۶) حق تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم میں بحکرت زمین اور زمین کے منافع کا ذکر فرمایا ہے کہ زمین کو ہم نے مہاد اور فراش بساط اور قرار احیاء اور اموات کا مادی اور طیار بنایا زندہ اس پر زندگی بکرکتے ہیں اور مر کر اس میں دفن ہوتے ہیں اور بار بار زمین اور زمین کے عمارت میں تفکر اور تدبر کا حکم دیا۔ بخلاف آگ کے کہ اکثر و بیشتر اس کو موقع عقاب و عذاب اور مقام خوف و ترہیب میں ذکر فرمایا، صرف ایک دو جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تَذَكُّرًا وَمَنَاعًا لِّلْمُغْرِبِينَ کہ یہ آگ آخرت کی آگ کی یاد دہانی اور مآوہا کے لیے پیدا کی گئی ہے۔

(۷) حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بار بار زمین کا منبع برکات اور مستحکم ہونا بیان فرمایا ہے کَمَا قَالَ تَحَالَىٰ. اَلَيْسَ لَكُم مَّا تُدْرِكُونَ يَا اَيُّهَا الَّذِي خَلَقَ الْاَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلُونَ لَهَا اَنْدَادًا ذَلَالًا رَبُّ الْعَالَمِينَ وَ جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَ بَارَكَ فِيهَا وَ قَدَّرَ فِيهَا اَقْوَامًا فَفِي اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ. اس آیت میں برکت عامہ کا ذکر فرمایا۔ اور آیت وَ تَجْعَلُهَا لَكُمْ سُبُلًا وَ تَوَطَّأُ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِّلْعَالَمِينَ اور آیت وَ جَعَلْنَا فِيهَا نَهْرًا وَ بَيْنَ الْاَنْهَارِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًىٰ تَجْرَىٰ مِنْهَا طَآءِرٌ اَوْ اَرْضٌ اَلَيْسَ الْعَالَمُ السَّامِعُ عَاصِفَةً تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْاَرْضُ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا مِنْ اَنْبَارٍ ان برکات کو ذکر فرمایا کہ جو زمین کے خاص خاص قطعوں کو حاصل ہیں، بہر حال زمین برکات عامہ اور برکات خاصہ دونوں کا معدن اور منبع ہے، بخلاف آگ کے کہ وہ منبع برکات تو کیا ہوتی اس کے برعکس وہ تو برکات کی مٹانے والی اور فنا کرنے والی ہے۔

(۸) مساجد اور وہ بورت کہ جن میں صبح و شام اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ ہر وقت اس کی عبادت اور بندگی سے معمور رہتے ہیں وہ سب زمین ہی پر واقع ہیں۔ تمام دوئے زمین پر اگر سوائے اس سمیت حرام کہ جس کو خدا نے مبارک اور ہڈی لِّلْعَالَمِينَ اور قِطَامًا لِّلنَّاسِ فرمایا ہے اور کچھ

بھی نہ ہوتا تو یہ زمین کے شرف اور فضیلت کے لیے کافی اور کافی تھا۔

(۹) جو چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ آگ ان کی خدمت کے لیے ہے جب ضرورت ہوتی ہے تب آگ مسلکائی جاتی ہے، ضرورت ختم ہوتے ہی آگ کو بجھا دیا جاتا ہے، آگ زمین کے لیے بمنزلہ ایک خادم کے ہے اور زمین بمنزلہ مخدوم کے ہے۔

علاوہ ازیں اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ نار تراب سے بہتر ہے تب بھی یہ استدلال فاسد ہے اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ ایک شے کا مادہ دوسری شے کے مادہ سے مفصول اور کمتر ہو مگر وہ شے

برہدیت موجودہ دوسری شے سے افضل اور بہتر ہو مثلاً انبیاء و مرسلین لفظ اور علقہ سے پیدا کیے گئے اور ملائکہ نور سے پیدا کیے گئے مگر خدا نے عروج و جل نے انبیاء و مرسلین کو ملائکہ مقربین پر فضیلت

دی آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا اور جبریل اور میکائیل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر وزیر بنایا اور ابوبکر و عمر کو زمین میں، ابراہیم و اسماعیل بنایا اور اگرچہ آدم کو ہم نے زمین کی خلافت اور

اسکی عمارت کے لیے پیدا کیا ہے مگر سرور و دست ہم نے ان کو حکم دیا کہ اسے آدم تم اور تنہا ہی بوی جنت میں رہو۔ تاکہ بہشت کے عمارت اور باغات اور حرموں اور نہروں کو دیکھ کر دنیا میں اس کا نودہ قائم کر سکو

اور فقط میرے پر کثافت نہ کرو بلکہ چند روز وہاں کی رہائش اختیار کرو اور فی الحال اسکو وطن سکونت بناؤ۔ تاکہ اس کی تعمیر کی کیفیت خوب ذہن نشین ہو جائے۔ اور حضرت عمار کو جنت میں رہنے کا اس لیے

حکم دیا گیا کہ وہ بہشت کے حلوں کی آرائش اور انکی زیب و زینت اور وہاں کے زیورات اور جری لباس کو خوب غور سے دیکھ لیں۔ اور سمجھ لیں تاکہ دنیا کی عورتوں کو اس طریق پر چلا سکیں اور کھاؤ

نعم اس بہشت سے خوب وسعت اور فراغت کے ساتھ جہاں سے چاہو تاکہ تمام ماکولات اور مشروبات کے خواص اور آثار، منافع اور مضار تم کو معلوم ہوں اور پھر اس علم کے مطابق دنیا کے ماکولات

و مشروبات میں تعارف کر سکو اور زمین میں جو شجر اور شہتہاں سے لیے پیدا کیے گئے ہیں ان سے نفع اٹھا سکو۔ مگر باوجود اس عام اجازت کے بطور ابتلا اور امتحان جس میں تنہا رہنے سے سراسر خیر یا خیر ہے

ہم تم کو بعض چیزوں کے استعمال سے منع بھی کرتے ہیں تاکہ تم لداؤ اور مرغوبات کے خوگر نہ ہو جاؤ اور وہ یہ کہ تم اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ درخت کے اقصیٰ میں علماء کے اقوال مختلف ہیں

کسی آیت یا حدیث صحیح سے ثابت نہیں کہ وہ کیا درخت تھا۔ گہیوں کا تھا کہ انجیر کا۔ زیتون کا تھا یا انگور کا سلف اور خلف میں مشہور یہی ہے کہ وہ گہیوں کا درخت تھا اور اصل حقیقت خدا ہی

کو معلوم ہے کہ وہ کیا درخت تھا۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس کا علم کچھ مفید اور نافع نہیں اور اس کا جہل کچھ مضر نہیں مگر یہ کہ تم کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم اس درخت کے قریب بھی نہ جانا

و نہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔

ف حضرت آدم اور حوا کو جس جنت میں رہنے کا حکم ہوا تھا اس سے وہی جنت اللہ

مراد ہے جسکا قیامت کے بعد متقین سے وعدہ ہے جیسا کہ قرآن کریم کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قعدہ سے پیشتر آیت وَكَيْفِي الَّذِي اٰمَنَّا وَحَمَلْنَا الصَّلٰبِ اَنَّ لَهُمْ جَنٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ میں اسی جنت الفردوس کا ذکر ہو چکا ہے اس کے بعد حضرت آدم اور حوا کو کیا آدم اس حن اُنْت وَزُوْجُكَ الْجَنَّةَ کا حکم ہوا اور الجنتہ کو معرف باللام ذکر فرمایا جسکا صاف مطلب یہی ہے کہ اس مقام پر الجنتہ سے معدود اور صروف جنت مراد ہے جسکا سابق میں ذکر ہو چکا ہے پھر اس کے بعد جب حضرت آدم کے سوط کا ذکر فرمایا اور سوط کے معنی اوپر سے لیچے اترنے کے ہیں بعد ازاں یہ فرمایا وَكُلُوْا فِي الْاَرْضِ مُسْتَمْسِكِيْنَ وَمَنْ لَمْ يَلَمْزْ اِلٰی جَنْبٍ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم کو اتوار میں جس جگہ رہنے کا حکم دیا گیا تھا وہ زمین کے علاوہ کوئی اور جگہ تھی۔ ورنہ اگر پہلے ہی سے زمین پر تھے تو پھر اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ تم زمین پر اترو اور وہاں جا کر ٹھہرو۔

صبح مسلم میں حدیث ابن ابی اسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ ازل حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور یہ عرض کریں گے۔

یا اباانا استفتح لنا الجنة
فینقول و هل اخرجکم
من الجنة الا خطیئة
ایکھو۔

معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم اسی جنت سے نکالے گئے تھے کہ جس جنت کا دروازہ موسیٰ لکھوانا چاہتے ہیں صبح بخاری اور صبح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

احتج آدم و موسیٰ
عند ربهما فخرج آدم
موسیٰ قال موسیٰ انت آدم
الذی خلقک اللہ بیادہ و
نفخ فیک من روحہ و
اسجد لک ملائکئہ واسکنک
فی جنتہ ثم اھبطت
الناس بخطیئتکھ

عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کے سامنے
حضرت آدم و موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ
ہوا۔ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام
پر غالب آگئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ تو
وہی آدم ہیں جنکو اللہ تعالیٰ نے اپنے
دمت قدرت سے پیدا کیا اور اپنی غامی
روح تم میں بھونکی۔ اور فرشتوں سے تم
کو سجدہ کرایا اور اپنی جنت میں تم کو سکونت

الارض الى اخر
الميث

عطاف فرمائی اور پھر تم ہی نے لوگوں کو اپنی
خطا سے جنت سے زمین کی طرف
اتارا۔

یہ حدیث بھی اسی کی تائید کرتی ہے کہ **يَا اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ** میں
الجنة سے وہی جنت مراد ہے جو آسمان پر ہے حاشا جنت سے زمین کا کوئی باغ مراد نہیں جیسا
کہ بعض کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ آدم کو جس جنت میں رہنے کا حکم دیا گیا تھا وہ دنیا ہی کے باغوں میں سے کوئی
گھنا اور گنجان باغ تھا یہ بالکل غلط ہے پس جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آیت میں جنت سے کوئی
دنیاوی باغ مراد ہے جہاں حضرت آدم کو حواء آرام سے رہتے تھے اس باغ میں شیطان نے جاکر حضرت
آدم کو حاکم و حاکمہ دیا یہ قول بالکل غلط ہے اور ذرہ برابر قابل التفات نہیں رہا۔ یہ سوال کہ جنت میں جانے
کے بعد وہاں سے نکلتا نہیں تو حضرت آدم جنت میں جانیکیے بعد کیسے نکلے، جواب یہ ہے کہ قیام قیامت
کے بعد جو جنت میں داخل ہو گا وہ کبھی جنت سے نہ نکلا جائے گا، اللہ نے دخول جنت پر جو غلط و اول
دوام کا وعدہ فرمایا اس دخول سے وہ دخول جنت مراد ہے جو قیام قیامت اور جزا اور سزا کے
بعد ہو گا۔ کیا احادیث صحیحہ سے یہ ثابت نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر میں جنت
کی بھی سیر فرمائی، اور پھر صبح سے قبل ہی اس عالم میں تشریف لے آئے اسی طرح حضرت آدم کے دخول
کو سمجھیے۔

خلاصہ کلام

یہ کہ حق جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آئین خلافت سیکھنے کے
لیے قسم قسم کی اشیاء سے متبع اور امتناع کے طریقے معلوم کرنے کے لیے
اپنے حرم خاص جنت میں چند روزہ سکونت کے لیے حکم دیا اور تمام اشیاء سے متبع اور امتناع کی
عام اجازت عطا فرمائی۔ صرف ایک قسم کے درخت سے منع فرمایا۔ شیطان تاک میں تھا کہ ان سے کوئی
گناہ اور لغزش صادر ہو مگر گناہ اور لغزش اسی وقت ہو سکتی ہے جب کوئی قید اور ممانعت ہو
جب کسی چیز کی ممانعت ہی نہ ہو تو معیشت کیسے سرزد ہو۔ شیطان کو جب لا اَنْفَسَ يَا هَذِهِ النَّفْسُ
کی نہی اور ممانعت کا علم ہوا تو سمجھا کہ شاید اس راہ سے آدم پر میرا کوئی وارجل جائے اور اس
طرح اپنی دشمنی نکالنے کا موقع مل جائے۔ چنانچہ حضرت آدم کے یہاں نے اور بھلائی کے فکر شروع
کی۔ حضرت آدم اور حضرت حواء کے پاس گیا اور یہ کہا کہ تم اپنی اس تعلیم و حکم پر منحور نہ ہونا۔ انجام کو
بھی سوچو۔ انجام تمہارا موت ہے۔ حضرت آدم نے پوچھا کہ موت کیا ہے۔ شیطان نے مردہ جانور کی صورت
بنا کر نزاع اور بغض روح کی طرح کچھ کیفیت اور شدت اور غرور کی حالت ان کو دکھائی دیکھتے
ہی گھبرا گئے اور خوف زدہ ہو کر پوچھا کہ اچھا اس سے محفوظ رہنے کی تدبیر کیا ہے۔
شیطان نے کہا۔

هَٰؤُلَاءِ عَلَى شَجَرَةٍ
الْخُلْدِ وَ مُلْكٌ لَا يَبُولُ
کیا میں تم کو اس درخت کی نشان دہی نہ
کروں کہ جس کے کھانے سے موت اور
فنا نہ آئے اور بقا اور دوام اور دائمی
سلطنت اور لازوال بادشاہت حاصل
ہو جائے۔

حضرت آدمؑ نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے۔ شیطان نے وہی درخت بتلایا جس کے
قریب جانے سے انٹر قعالتے نے حضرت آدمؑ کو منع کیا تھا حضرت آدمؑ نے کہا کہ یہ درخت تو فنا
اور زوال کا ہے۔ بقا اور دوام کا نہیں بلکہ رسوائی اور ندامت کا درخت ہے۔ قریب اور جاہل
کے بجائے بُعَد اور ذلت کا موجب ہے اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے ہم کو اسکے قریب جانے سے
بھی منع فرمایا ہے۔ اگر اس درخت میں یہ فائدہ سے ہوتے تو وہ ارحم الراحمین ہم کو منع نہ فرماتا شیطان
لے کہا۔

مَا تَهَا كَمَا رَبُّكُمْ
عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ
إِلَّا أَنْتُمْ تَكُونُونَ
مَلَائِكَةً أَوْ تَكُونُونَ
مِنَ الْخَالِدِينَ
تمہارے پروردگار نے اس درخت سے
اس لیے منع نہیں کیا کہ اس کا پھل تمہارے
لیے موجب ضرر ہوگا بلکہ اس لیے منع
کیا ہے کہ تم اسکے کھانے سے ہمیشہ زندہ
رہنے والے یا فرشتے بن جاؤ گے جو ایک
لمحہ کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں
ہوتے اور کھانے اور پینے اور زن و فرزند
اور دنیا و مافیہا سے انہیں کوئی سروکار نہیں
ہوتا۔

پس اگر یہ حالت تم کو حاصل ہو جائے تو خلافت کا کام کیسے انجام پائے۔ دنیا کی خلافت
کا کام تو زن و فرزند اور طعام و شراب کی فکر میں مشغولی سے انجام پا سکتا ہے اور
ظاہر ہے کہ زن و فرزند میں مشغول رہ کر خدا کے ساتھ مشغول نہیں رہ سکتا۔

حق تعالیٰ شانہ کو جو تکہ تم سے خلافت کا کام لینا ہے اس لیے تم کو اپنے سے دور بھیج رہا
ہے اور اس درخت کے میوہ کا استعمال خداوند ذوالجلال کے قرب و اتصال کا موجب ہے اور
بہشت میں موت نہیں۔ تم کو محض آئین خلافت کے سکھانے کے لیے چند روز بہشت میں رہنے
کا حکم دیا ہے۔ اسکے بعد تم کو اپنی بارگاہ قرب سے علیحدہ کر کے دنیا میں بھیجے گا۔ وہاں جا کر تم اور
تمہاری اولاد طرح طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہونگے اور انجام سب کا موت ہوگا اور خداوند

ذوالجلال کا قرب اور وصال اور یہاں کا یہ ملک لازوال دنیا میں جانے کے بعد اور خلافت ارضی کے ملنے کے بعد باقی نہیں رہ سکتا۔ حضرت آدمؑ اور حواؑ ابلیس کی ان دلفریب باتوں سے تردد اور اضطراب میں پڑ گئے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک عاشق صادق کے لیے تو مفارقت کو چھوڑا جاسکتا ہے مگر محبوب کی مفارقت اور جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ عاشق صادق کے لیے تو مفارقت کا لفظ ہی فراق روح کا پیغام ہوتا ہے۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ حضرت آدمؑ اور حواؑ تردد میں پڑ گئے تو ان کو پختہ کرنے کے لیے بہت سی قسمیں کھائیں۔ کما قال تعالیٰ۔ وَ قَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَنَاصٍ ۚ لَئِنِ ادَّارَجْتُمَ بِذُنُوبٍ أُولَٰئِكَ مَبْعُودُونَ کہ خدا کی قسم تمہاری غیر خواہی سے تم کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ تم کو سجدہ نہ کرنے کی دجہ سے جو بے ادبی اور گستاخی عہد سے مرند ہو چکی ہے اس غیر خواہی سے اس کی کچھ تلافی کروں تاکہ عہد بھر تم مجھ کو یاد کرو اور میرے حکم کو رہو۔ حضرت آدمؑ کو یہ خیال ہوا کہ مخلوق کی یہ جرات اور مجال نہیں کہ خداوند ذوالجلال پر جھوٹی قسم کھائے اور اس تاکید اکید کے ساتھ کھائے۔ اس لیے بظاہر یہ سچ ہو گا اور قرب اور وصال کے حصول کے شوق میں کہ لَعَنَّا بِكَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ ۖ كَمَا نَعْمُكَ سَاسَ ذُہُولٍ ہو گیا اور اس کی عداوت کو بھی بھول گئے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا ۚ پس شیطان نے آدمؑ اور حواؑ کو اس درخت کے پھنے سے اس طرح پھسلا دیا اور معلوم نہیں کہ حضرت حواؑ اور حضرت آدمؑ کے سامنے اس لعین نے کیا کیا دلفریب باتیں بولی ہوئی جس سے وہ دھوکہ میں آ گئے اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں بجاتے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا ۚ كَمَا نَعْمُكَ سَاسَ ذُہُولٍ ہو گیا اور اس کی عداوت کو بھی بھول گئے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا ۚ کما فی الکشاف۔ اس قرات میں لغزش کی ایک کیفیت کا بیان ہے شیطان نے مذبذب و سوسرہ حضرت آدمؑ اور حواؑ کو لغزش دی فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۚ پس نکالا ان دونوں کو اس راحت اور آرام سے جس میں وہ تھے اور گناہ کی برائی ظاہر کرنے کے لیے ہم نے آدمؑ اور حواؑ سے کہا کہ اگر تو تم بہشت سے اس لیے کہ تم میں سے بعض بعض کا دشمن ہو گا۔ اور بہشت نہ معصیت کا عمل ہے نہ عداوت اور دشمنی کا۔ اس کے لیے تو دار دنیا ہی موزوں اور مناسب ہے دنیا ہی میں خدا کی نافرمانی اور آپس کی عداوت ممکن ہے خدا کی بہشت اور ساتوں آسمان حق جل و علا کی معصیت سے بالکل پاک اور آپس کی عداوت سے بالکل منزہ ہیں۔

فائدہ اِهْبِطُوا كَاسَاطِابِ حضرت آدمؑ اور حواؑ کو ہے جیسا کہ دوسری جگہ قُلْنَا اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بصیغہ تنہیہ وارد ہوا ہے سچ تو حضرت آدمؑ ابو البشر اور حضرت حوا ام البشر ہونے کی وجہ سے تمام ہی نوع انسان کے قائم مقام ہیں اس لیے اس جگہ قُلْنَا اهْبِطُوا میں حضرت آدمؑ اور حواؑ کو صیغہ جمع کے ساتھ مخاطب فرمایا اور چند روز تک تم کو زمین پر ٹھہرایا ہے اور وہاں کے ساز و سامان سے ایک وقت معین تک تم کو مستمتع اور ملتفع ہونا ہے یعنی وہ انتفاع دائمی نہ ہو گا بلکہ ایک وقت معین تک ہو گا اور وہ وقت معین ہر شخص کے لحاظ سے تو مت ہے اور سارے عالم

کے اعتبار سے قیامت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس خطاب میں اقبال کو سنتے ہی بے چین اور بے تاب ہو گئے فوراً بارگاہِ خداوندی میں ایسے تضرع اور اہتال کے ساتھ پہنچے ہوئے کہ سارے عالم کا تضرع اور اہتال بھی اس کے پاس نہ ہو سکتا۔ حق تعالیٰ شانہ کی شانِ معفو اور مغفرت جوش میں آگئی۔

اے خوشا چشمنے کہ آن گریبانِ دوست
دوسے ہمایوں دل کہ آلِ بریانِ دوست
در پئے ہرگز آفر خندہ ایست
مرد آخر میں مبارک بندہ ایست
اور حضرت آدم کو توبہ اور معذرت کے کلمات تلقین فرمائے گئے۔ ابلیس کی معصیت چونکہ مردودِ مکرشی کی بنا پر تھی اس لیے اس کو توبہ اور معذرت کی تلقین نہیں فرمائی۔ اور حضرت آدم کی معصیت سہو اور سیان اور ذہول اور غفلت کی بنا پر تھی اس لیے انکو بارگاہِ خداوندی سے کلماتِ معذرت کا القاء اور الہام ہوا جو اسی توبہ کی قبولیت کا سبب بنے جیسا کہ آئندہ آیت میں ارشاد فرماتے ہیں۔
فَلَمَّا أَتَاهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
پس حاصل کیے آدم نے اپنے رب کے الہام سے معذرت کے چند کلمے۔ پس توبہ فرمائی ان پر اللہ نے اپنی رحمت اور مغفرت سے۔ اور بے شک وہی توبہ قبول فرمائے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ کے بعد رحیم کسنت ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ توبہ کا قبول کرنا اس پر واجب نہیں محض اپنی رحمت سے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور وہ کلمات یہ ہیں۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جیسا کہ سورہ اعراف میں آنکا ذکر ہے۔

حضرت حوا زوجہ حضرت آدم کے تابع تھیں اس لیے اس جگہ انکی توبہ کا ذکر نہیں فرمایا۔ اور سورہ اعراف میں دونوں کی توبہ ذکر فرمائی۔ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ان کے گناہ کو معاف کیا اور توبہ کو قبول فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بن گئے۔ کَمَا قَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَالَّذِينَ إِذَا أَذْنَبُوا ذَنْبًا عَظِيمًا إِذَا تَذَكَّرُوا بِهِمْ فَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔

توبہ کے اصلی معنی رجوع کے ہیں اور اَوْب کے معنی بھی رجوع کے ہیں تاہم اور اَوْب اسکو کہتے ہیں کہ جو شخصیت سے طاعت کی طرف رجوع کرے اور اَوْب اور اَوْب وہ ہے جو غفلت سے ذکر اور فکر کی طرف رجوع کرے کَمَا قَالَ تَعَالَى نَعَمْ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ اور جب تائب کی اسناد حق تعالیٰ کی طرف کی جائے مثلاً تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ کہا جائے تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ کے انتقام اور عقوبت سے معفو اور رحمت اور لطف و عنایت کی طرف رجوع فرمایا۔

حضرت آدم کے توبہ قبول ہو جانے سے جیسا یوں کے عقیدہ کی تردید

ہو گئی کہ آدم کی عصمت کی وجہ سے ان کی تمام اولاد گناہ کے بوجھ میں لدی جوتی تھی جیسی نے اگر تمام بنی آدم کو اپنی صلیبی موت سے گناہوں سے غلطی دی۔ نصاریٰ کا یہ عقیدہ بالکل جہل ہے عقل اور نقل کے خلاف ہے۔

ازالہ اشتباہ از لغزش سیدنا و ابینا آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام و تحقیق مسلک اعلیٰ اسلام و ربانہ عصمت انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام

قبل اس کے کہ ہم اس سوال کا جواب دیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے باوجود اول الانبیاء اور نبی مکرم اور رسول محرم ہونے کے یہ زلت (لغزش) کیسے صادر ہوئی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے مسئلہ عصمت انبیاء کی مختصر توضیح اور شرح کر دی جائے اور عصمت اور عصمت کی حقیقت سمجھا دی جائے۔ اصل مسئلہ سمجھ جانے کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ کوئی اشکال نہ رہے گا بل حق کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام خداوند ذوالجلال کی نافرمانی سے محصوم ہوتے ہیں۔ صغیرہ اور کبرہ سے پاک اور منزه ہوتے ہیں۔ قصداً و ارادۃً ان سے حق تعالیٰ کی نافرمانی ممکن نہیں، اگر قصداً ان سے حکم الہی کی مخالفت ممکن ہوتی تو حق جل شانہ مخلوق کو انکی بے چون و چرا اطاعت اور متابعت کا حکم نہ دیتا اور ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت نہ قرار دیتا اور انبیاء کرام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرنا نہ قرار دیتا۔

قَالَ تَلَكُ وَ مَنْ يَطِيعُ الْمَرْسُولَ
فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ -
اِنَّ الْمَدِيْنَةَ يَبْنِيْ بِعَوْنِكَ رَاغِبًا
جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے
اللہ کی اطاعت کی۔
تحقیق جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں

لے۔ زلت بمعنی لغزش فتح زار کے ساتھ ہے جس کے معنی طارادہ اور اختیار قدم پھسل جائیکہ میں یہ لفظ زار کے ساتھ ہے ذال کے ساتھ ہیں۔ ذال کی تہ لفظ زلت بکر ذال ہے جو عزت کی ضد ہے اور قرآن کریم میں فاذا لہما۔ زار کے ساتھ آیا ہے۔ ذال کے ساتھ نہیں، خوب سمجھ لو کہیں لغزش نہ ہو جائے جسے حافظہ توبہ شعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ و از انجملہ آیت کہ ہر ایک ایشان پنے قرآن حق بود است و نفس ایشان ہموار و رطاعت او بفرمان ایشان و از ان و از ان فرمائی خدا بقصد محصوم یا از ایشان واجب العصمت و فروغ یافت امر خدا کے تعالیٰ بل ایشان روا نیست زیرا کہ حق خلق و فرومده است کہ ہر ذی ایشان بکند و اگر عصیاں بقصد از ایشان یافت خود سے خود سے تعالیٰ خلق و متابعت ایشان لغزش مودے۔ (مستند فی المعتقد ص ۳۳)

يَا يَعْزُونَ اللَّهُ يَدُ اللَّهِ
فَإِنَّ يَدَيْهِمَا

وہ دو حقیقت اللہ سے بھرتے ہیں
اللہ تعالیٰ کا ہاتھ انکے ہاتھوں کے اوپر ہے۔

دست اور اسی چو دست خویش خواند
تاید اللہ فوق ایدیہم بر اندر

اور ظاہر ہے کہ یہ اتباع نبوی اور اقتدار مطلق کا حکم جو آیات قرآنہ سے ثابت ہے وہ کسی خاص
امر کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ عقائد سے لیکر اعمال تک کوئی عقیدہ اور کوئی خلق اور کوئی حال اور کوئی عمل
کیوں نہ ہو سب میں اقتدار نبوی ضروری ہے جیسا کہ مفضل نے اطلاق بھی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت
انبیاء کرام کی ذوات باہر کات۔ قدری صفات اور علی سمات ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام کی اصل فطرت وہی تھی
چے جو ملائکہ ہوتی ہے۔ فطرت کے اعتبار سے انبیاء اور ملائکہ ایک جہتے ہیں۔ فرق فقط لباس بشری کا ہوتا ہے اور عصمت
ملائکہ کا خاصہ لازمہ ہے اور انبیاء کرام۔ ملائکہ سے افضل ہیں جیسا کہ حضرت آدم کا قہقہہ اس پر شاہد عمل
ہے۔ ابلیس لعین اسی وجہ سے طعون اور مطرود ہو کر اس نے حضرت آدم کی فضیلت اور برتری کو تسلیم نہیں
کیا جس سے ثابت ہو کہ حضرت آدم ملائکہ معصومین سے افضل اور برتر ہیں اور ظاہر ہے کہ بجز معصوم
معصوم سے افضل نہیں ہو سکتا۔

عصمت کے معنی یہ ہیں کہ ظاہر و باطن نفس اور شیطان کی مداخلت سے
پاک اور منزہ ہیں اور نفس اور شیطان بھی دو چیزیں مادہ عصمت

ہیں اور مادہ معصیت سے پاک ہونے کا نام عصمت ہے اور معصوم وہ شخص ہے جو اپنے تمام اعتقادات
اور نیات اور ارادات اور مقامات اور اخلاق و عادات اور عبادات و معاملات اور اقوال و افعال میں
نفس اور شیطان کی مداخلت سے محفوظ ہو اور حفاظت غیبی اس کی محافظ اور نگہبان ہو کہ اُن سے کوئی
ایسی شئی سرزد نہ ہو جائے کہ اُن کے دامن عصمت کو آلودہ کر سکے۔ حق جل شانہ کی نظر عنایت اور رفیقوں
کی محافظت اُن کو اپنے احاطہ میں لیے ہوئے ہو جو کشاں کشاں اُن کو راہ راست پر چلائی ہو اور خلاف حق
کے میلان سے بھی اُن کی مانع ہو حق جل شانہ نے قرآن کریم میں انبیاء کرام کو مرتفعی اور مطہریۃ الانبیاء
اور عباد صالحین فرمایا ہے جس سے من کل الوجوه ارتضا اور اصطفا اور اخلاص کامل مراد ہے
اور خلص وہ ہے کہ جو خالص اللہ کا ہو غیر اللہ کا اس میں شائبہ نہ ہو یعنی مادہ شیطانی سے بالکل پاک ہو
لہذا ضروری ہو کہ نبی صفا تراویکبار دونوں سے معصوم ہو اس لیے کہ مادہ خیطانیہ ہی صفا تراویکبار

لہ کہا قال تعالیٰ وَادَّكَرْ عِبَادَنَا اَبْرَاهِيْمَ وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ اٰخَصَّصْنَاهُمْ
بِجَالِصٰتٍ ذٰلِکَ الَّذِیْنَ اٰتٰهُمْ عِنْدَنَا لَکِنِ الْمُسْتَطَفِّیْنَ الْاٰخِیَارَ وَقَالَ تَعَالٰی حَٰکِیًا عَنْ اللّٰعِیْنِ
رَبِّ یٰنَا اَعُوْذُبِکَ لَا اَزِیْنُکَ لَکُمْ فِی الْاَرْضِ وَلَا عِیْنُہُمْ اَجْمَعِیْنَ اِلَّا
عِبَادَکَ مِنْہُمْ الْمُخْلِصِیْنَ۔

کا اشارہ ہے اور حق جل شانہ کے اس ارشادِ اَلْأَمَنِ اِزْتَفَوْا مِنْ رَسُوْلٍ مِّنْ بَيْنِهِمْ ہے اور لفظ رسول نکرہ لایا گیا ہے معلوم ہوا کہ ہر رسول کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عَمَّا تَعَالٰی کا پسندیدہ اور برگزیدہ بندہ ہو یعنی تمام اخلاق و عادات اور افعال و ملکات اور احوال و مقامات میں من کل الوجہ حق تعالیٰ کا برگزیدہ اور پسندیدہ بندہ ہو اور بلا شرکت غیر سے خالص اندک کا بندہ ہو اور ظاہر ہے کہ ان آیات میں بعض وجوہ سے پسندیدگی مراد نہیں اس لیے کہ بعض وجوہ سے تو ہر مسلمان عَمَّا تَعَالٰی کا پسندیدہ بندہ ہو تا ہے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کے اصطفا اور اجتہاد اور ارتضا سے من کل الوجہ پسندیدگی اور برگزیدگی مراد ہے اور من کل الوجہ پاک و صاف اور خدا کا پسندیدہ اور بلا شرکت غیر خالص حق تعالیٰ کا بندہ وہی ہو سکتا ہے جسکا ظاہر و باطن نفس اور شیطان کی بندگی اور اطاعت سے بالکلیہ پاک ہو اور اسی مادۂ معصیت سے بالکلیہ طہارت اور نزاہت کا نام معصیت ہے اور اصطفا اور ارتضا باب افتخار کے مصدر ہیں جو اپنے لیے ہوتا ہے۔ اکتیان اور اشران اپنے لیے کیل و وزن کرنے کو کہتے ہیں اور کیل اور وزن عام ہے خواہ اپنے لیے ہو یا سوز کے لیے۔ کما قال تعالیٰ وَمَنْ لِّلْعَظَمٰتِیْنَ الَّذِیْنَ اِذَا اُکْتَلُوا عَلٰی النَّاسِ یُسْتَوْفَوْنَ وَاِذَا کَانُوْهُمُ اَوْ قَدَرُوْهُمُ یُخْسِرُوْنَ اپنے لیے کیل کرنے کو اکتلوا یعنی باب افتخار کے صیغہ سے تعبیر کیا گیا اور دوسروں کے لیے تو لینے کو کالوہم اور وزن و ہم ثنائی مجرور سے تعبیر کیا گیا اس قاعدۂ لغویہ کے بنابر اصطفا اور ارتضا کے معنی اپنے لیے پسندیدہ اور برگزیدہ بتانیکے ہیں جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَاصْطَفٰی لِنَفْسِیْ مِنْ عَمَلِیْ مَا حَسُنَ لِّیْ ہِیَ مِنْ عَمَلِیْ اَنْبِیَآءِ کَرِیْمٍ عَلَیْہِمُ السَّلَاطَةُ والسلام تمام اخلاق و ملکات و عادات و حالات۔ اقوال و افعال و عبادات و معاملات میں سرنا یا پسندیدہ خداوندی اور برگزیدہ ایزوی ہوتے ہیں اور ظاہر اود باطن داخل شیطان اور عوارض نفسانی سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں۔ ایک لمحہ کے لیے بھی حمایت ربانی و حمایت یزدانی سے علیحدہ نہیں ہوتے جس کا نتیجہ ہے کہ حضرات انبیاء کی بے چون و چرا اطاعت فرض ہے اور ان کا ہر قول اور ہر فعل قابل قبول ہے اور ان کی اطاعت سے انحراف شقاوت ابوی اور خمران و ارباب کا موجب ہے حضرات انبیاء کرام سے اگر کسی وقت مقتضائے بشریت کوئی تشریف بطور مہود و نہجان صادر ہو جاتی ہے تو وہ باہر سے آتی ہے اندر سے نہیں آتی جیسے آب گرم میں حرارت خارجی اثر سے آتی ہے باقی پانی میں مادۂ حرارت کا نام و نشان نہیں پانی کی طبیعت میں سوائے برودت کے کچھ بھی نہیں ہی وجہ ہے کہ پانی کتنا ہی گرم ہو اگر آگ پر ٹوٹا لیا جائے تو آگ فوراً بجھ جاتی ہے اسی طرح حضرات انبیاء کرام کا باطن مادۂ معصیت (نفس و شیطان) سے بالکل پاک ہوتا ہے، البتہ کبھی خارجی اثر سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے لیکن فوراً ہی دست قدرت اسی باہر سے آئے ہوئے بخار کو چہرۂ معصیت سے صاف کر دیتا ہے اور چہرۂ نبوت پہلے سے زیادہ صاف اور روشن ہو جاتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام

کے نقشہ میں حق جل شانہ کا ارشاد۔

كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ
السُّوءَ وَالْفِتْنَةَ إِنَّهُ
مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

اللہ تعالیٰ کے سامعہ اپنے خالص بندوں
کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے تاکہ (یوسفؑ)
سے برائی اور بھائی بینی مٹے اور کیرہ
کو اس سے دور رکھیں کیونکہ وہ ہمارے
مخلص بندوں میں سے ہے۔

اسی طرف مشیر ہے کیونکہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ سود اور فحشاء
کو یوسفؑ سے دور رکھیں اور یہ نہیں فرمایا کہ یوسفؑ کو سود اور فحشاء سے دور رکھیں۔ پھر نہ اور
ہشانا اور دور رکھنا اسکے حق میں ہوتا ہے جو آنا چاہتا ہو معلوم ہوا کہ سود اور فحشاء حضرت یوسفؑ
کی طرف آنا چاہتا تھا جس کو حق تعالیٰ نے یوسفؑ کی طرف آنے سے روک دیا حضرت یوسفؑ ادھر
جانا نہیں جانتے تھے۔ معاذ اللہ اگر حضرت یوسفؑ کا میلان سود اور فحشاء کی طرف ہوتا تو حق تعالیٰ اس
طرح فرماتے كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفِتْنَةَ یعنی ہم نے یوسفؑ کو سود اور فحشاء
سے روکا اور بچا یا معلوم ہوا کہ یوسفؑ علیہ السلام تو سود و الفحشاء سے بھاگ رہے تھے مگر سود اور
فحشاء ان کے پیچھے لگا ہوا تھا جسکو دست قدرت نے دھکے دیدیئے اور یوسفؑ علیہ السلام کو
بالکل بچا لیا کیونکہ یوسفؑ علیہ السلام تو خالص اللہ کے بند سے تھے ان کا قلب مادہ معصیت سود
اور فحشاء سے بالکل پاک تھا لہذا ان کی طرف سے یہ سود اور فحشاء چلا مگر حق تعالیٰ کی رحمت اور
عیادت نے اس کو خدا کے مخلص اور برگزیدہ بندہ تک پہنچنے نہ دیا۔

غرض یہ کہ خارجی اثر کی بنا پر حضرت انبیاء کرام سے بطریق سہو و نسیان جو لغزش ہو جاتی ہے
تو بعض صورت کے اعتبار سے اس پر عصیان یا معصیت کا اطلاق ہو جاتا ہے یا ان کے مقام عالی اور مرتبہ
علیہ کے لحاظ سے اسکو عصیان کہہ دیا جاتا ہے۔

اور معصیت (گناہ) مطلق مخالفت حکم کا نام نہیں بلکہ معصیت اس مخالفت
معصیت کے معنی | کو کہتے ہیں جو عمدًا اور قصدًا ہو اور بوجہ نسیان اور غلطی نہ ہو۔ یہی
وجہ ہے کہ موقع عذر میں یوں کہا کہ تے ہیں کہ میں بھول گیا تھا یا میں سمجھا نہ تھا اگر باوجود نسیان اور
غلط فہمی کے بھی کسی مخالفت کو معصیت اور گناہ اور جرم کہا جائے تو پھر موقع عذر میں یہ کہنا کہ میں
بھول گیا تھا اس پر لغو ہو گا۔

معلوم ہوا کہ مطلق مخالفت کا نام معصیت نہیں بلکہ معصیت اس مخالفت کو کہتے ہیں جو عمدًا ہو اور
جو مخالفت سہو اور نسیان کی بنا پر بطور میں آئے یا بتقاضائے عظمت یا بتقاضائے محبت کوئی مخالفت
سرزد ہو جائے تو اسکو معصیت اور گناہ نہیں کہتے بلکہ اس کو زلّت اور لغزش کہتے ہیں جیسے کوئی

مخدوم اپنے کسی چھوٹے کو سر جانے بیٹھنے کو کہے اور وہ اس کے کہنے کو نہ مانے تو یہ سرکشی اور معصیت نہیں بلکہ عین ادب اور ذلیل اطاعت ہے صلح حدیبیہ میں حضرت علیؑ کا لفظ رسول اللہؐ مانا دینے سے انکار کر دینا اسی قبیل سے تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کا گیارہوں کا لینا بھول چوک کی بنا پر تھا جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ فَتَنِي ذَلِكُمْ كَيْدًا لَّهُ عَنْ مَا حَضَرْتَ آدَمَ حَقَّ جِلْ شَانُكَ فَمَا لَعَنْتَ لَا تَعْرِىَا هَذَا الشَّجَرَةَ كَوْعْبِي بَهْلُولُ غَمَّے اور شیطان کی عداوت سے بھی ذہول ہو گیا اور حق تعالیٰ کا یہ ارشاد اِنَّكَ عَدُوٌّ لِّكُلِّ كَاٰفٍ يُّخْرِجُكَ كَمَا مِنْ الْجَنَّةِ فَتَنِي يَا ذٰهَبَا سَوِيہ ماجرا بھولے سے ہو گیا اور بھول چوک کو گناہ اور جرم قرار دینا سراسر غلط ہے حضرت آدمؑ اور حواؑ دونوں جنت پر تشریف لا اور فریفتہ تھے اس لیے ابلیس کی قسم سے دھوکہ میں آ گئے اور یہ سمجھے کہ خدا کا نام لیکر کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا نیز حضرت آدمؑ کا گیارہوں کو کھا لینا بتنا صاف بھت خداوندی تھا۔ خلود اور قرب خداوندی کے شوق میں تھا۔ جیسا کہ مَا كُنْكُمْ ذٰلِكُمْ عَنْ هٰذَا وَ الشَّجَرَةَ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَیْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ۔ اس پر دلالت کرتا ہے نیز بتنا صاف عظمت میں تھا اس لیے کہ جب شیطان نے یہ قسم کھائی وَقَامَسَهُمَا اِنِّیْ لَكُمَا بَكْنُ النَّاصِحِيْنَ تو حضرت آدمؑ کو یہ شبہ بھی نہیں ہوا کہ خدا کا نام لیکر کوئی جھوٹ بولے گا وہ یہ سمجھے کہ بندہ خدا تعالیٰ کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا پس معلوم ہو گیا کہ حضرت آدمؑ کا یہ فعل بارادہ مخالفت نہ تھا اور نہ بتنا صاف ہوا تے نفسانی تھا۔ بلکہ بتنا صاف بھت و عظمت خداوندی تھا لہذا اس کو معصیت اور گناہ نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ کہا جائے گا کہ از قسم زلت و لغزش ہے یعنی ارادہ تو اطاعت اور قرب خداوندی کا تھا مگر دشمن نے ایسا دھوکہ دیا کہ تمام پھسل کر دوسری جانب جا پڑا اسی کو لغزش کہتے ہیں۔ فَذَلٰلَهُمَا بَغْضٌ وَّ اُوْدٰی فَارَزَلَهُمَا الشَّيْطٰنُ مِّنْ اٰیِ طَرْت اِخَارَهٗ ہے کہ یہ لغزش حق جو بھولے سے ہو گئی ارادہ نافرمانی کا نہ تھا۔

پس جن آیات قرآن میں اس فعل پر معصیت کا اطلاق کیا گیا ہے وہ محض ظاہر اور صورت کے اعتبار سے ہے حقیقت کے اعتبار سے نہیں یا ان کے مقام بلند اور تہذیب عالیہ کی نسبت سے اس کا نام عیباً رکھا گیا (مباحثہ شاہ جہان پور ص ۳۲ و ص ۳۸)

اور حضرات انبیاء کے حق میں ترک اُوْدٰی ایسا ہے جیسا کہ دوسروں کے حق میں خطا (حاشیہ علی عبد الحکیم علی انبیاء ص ۳۹)

حضرات انبیاء کی خطا کے معنی یہ ہیں کہ افضل اور اولیٰ سے چوک گئے اور بھولے سے غیر اولیٰ اور غیر افضل کے مرتکب ہوئے اور اوروں کی خطا کے معنی یہ ہیں کہ حق اور ہدایت سے چوک گئے اور باطل اور ضلالت میں مبتلا ہو گئے حضرات انبیاء کرام باجماع امت ایسی خطا سے معصوم ہیں حضرات انبیاء کی خطا و اجتہاد کی یہ معنی ہیں کہ کسی وقت بھول چوک سے اولیٰ و افضل کے بجائے خلاف اولیٰ

امران سے صادر ہو جاتا ہے۔ اور بجائے عزیمت کے رخصت پر عمل کر لیتے ہیں۔
حضرت آدم کی زلفت اور لغزش کو اسی معنی پر محمول کرنا چاہیئے اور یہ معلوم رہنا چاہیئے اگر بالفرض
والقعدیر انبیاء کرام معاذ اللہ ہماری طرح امیر حرص و شہوت ہوتے تو خدا تعالیٰ ہم پر ان کی بے چوں
چرا اطاعت اور متابعت فرض نہ کرتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خلاصہ موجودات اور
زبدہ کائنات ہیں ان کو انبیاء کرام کی اقتدار کا حکم نہ دیتا اور یہ ارشاد نہ فرماتا۔ **أُولَئِكَ الَّذِينَ
هَدَى اللَّهُ فَبِئْسَ الْهَادِيَ**۔ (کذا فی العمدة فی المعتمد للتوربشتی)
امام ابو منصور ما قرین فرماتے ہیں کہ نظر اور فکر کا اقتضایہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کے حق میں
عصمت کا اعتقاد۔ ملائکہ کی عصمت کے اعتقاد سے زیادہ مؤکد اور اہم ہو اس لیے کہ لوگ انبیاء
کرام کی اتباع اور متابعت پر مامور ہیں اور ملائکہ کی اطاعت پر مامور نہیں (العمدة فی المعتمد للتوربشتی
ص ۵۷)

متعلقات عصمت

امام رازی قدس الشرف فرماتے ہیں کہ عصمت کا تعلق چار چیزوں سے ہے اول عقائد۔ دوم
تبلیغ احکام۔ سوم فتویٰ اور اجتہادات۔ چہارم۔ افعال و عادات و سیرت و کردار۔
یعنی عقائد کے متعلق اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ انبیاء کرام ابتداء ہی سے توحید اور
ایمان پر موقوف ہوتے ہیں جب سے پیدا ہوتے ہیں اسی وقت سے ان کے قلوب
کفر اور شرک سے پاک اور منزه اور ایمان و عرفان سے لبریز ہوتے ہیں اور ان کے مبارک چہرے معرفت
اور قرب الہی کے انوار و تجلیات سے ہر وقت جگمگاتے رہتے ہیں آج تک کسی تاریخ سے ثابت نہیں ہوا
کہ حضرت حق جل شانہ نے اپنی نبوت و رسالت کے لیے کسی وقت بھی ایسے شخص کو منتخب فرمایا ہو جو اہل
عظیم الشان منصب کی سرزادی سے پہلے کفر اور شرک کی بنیاد میں ملوث اور آلودہ ہو چکا ہو ہرگز نہیں
ہرگز نہیں اور حق جل شانہ کا یہ ارشاد **وَلَقَدْ كَتَبْنَاكَ آلَٰهَ وَرَبِّهِمْ كُذِّبَ عَنْ قَبْلُ وَ كُتِّبَ بِهِ عَالِمُ الْيَوْمِ**۔
اسی طرف پیش سلوک ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اگرچہ قبل از بعثت نبی نہیں ہوتے مگر خدا کے ولی اور مقرب
مرد ہوتے ہیں اور ایسے ولی اور مقرب ہوتے ہیں کہ دوسرے اولیاء اور مقربین کی ولایت اور قرب
کو ان کی ولایت اور قرب کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں ہوتی کہ جو قطعہ کو دریا کے عظیم کے ساتھ ہوتی
لے اصل عبارت یہ ہے امام ابو منصور ما قرینی رحمہ اللہ کہ نظر اقتضایہ اہل فی محمد کے تاکید و وجوب عصمت
در حق انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام افزوں از انست کہ در حق ملائکہ ذرا کہ خلق متابعت انبیاء مامور نہ بہ متابعت
ملائکہ مامور نیستند (کذا فی العمدة فی المعتمد للتوربشتی ص ۵۷)

سوساں ایسے امت محمدیہ کے تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام کے دلوں میں کفر اور گمراہی کا اعتقاد ناممکن اور محال ہے، البتہ فرقہ انامیہ کے نزدیک بطور تغیر انبیاء کے لیے کفر جائز ہے۔

قسم دوم

تبلیغ احکام سوساں بارہ میں بھی تمام امت محمدیہ کا اتفاق ہے کہ احکام الہیہ کی تبلیغ میں انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں۔ دربارہ تبلیغ ان سے نہ قصداً کوئی غلطی ہو سکتی ہے اور نہ سہواً تبلیغ کے بارہ میں جھوٹ اور تحریف سے بالکل پاک اور معصوم اور منزه ہوتے ہیں کسی طور اور کسی صورت سے کذب اور تحریف کا ان سے سرزد ہونا محال ہے تہذیب و تمدن ہوں یا مریض و خوش ہوں یا نادان کوئی حالت ہو مگر یہ ناممکن ہے کہ وحی الہی کے پہنچانے میں ان سے کسی قسم کی سہواً یا عمدہ کوئی غلطی ہو جائے ورنہ پھر وحی الہی پر وثوق اور اطمینان کی کوئی صورت نہ رہے گی اور نبی کی تبلیغ سے وثوق اور اعتماد بالکل جاتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نزول وحی کے وقت فرشتوں کا پہرہ ہوتا ہے تاکہ وحی الہی شیطان و غیرہ کی مداخلت سے بالکل محفوظ رہے۔ مگر خالق تعالیٰ

وحی عالم انیب ہے اپنے خزانہ عظیم پر
کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ مگر اپنے برگزیدہ یعنی
رسول کو بقدر حکمت و مصلحت بذریعہ وحی
کے کچھ بتلا دیتا ہے اور نزول وحی کے
وقت اس رسول کے آگے اور پیچھے فرشتوں
کا پہرہ لگا دیتے ہیں کہ شیطان اور نفس اس
میں کسی قسم کا دخل نہ کرنے پائے اور یہ انتظام
اس لیے کیا گیا کہ معلوم ہو جائے کہ فرشتوں نے
اپنے رب کے پیام ٹھیک ٹھیک پہنچا دیئے
ہیں۔ غلطی سے پاک اور مبرا ہیں اور انٹر
تعالیٰ ان کے تمام اعمال کے محیط ہیں اور
ہر چیز ایک ایک ان کو معلوم ہے۔

طِبُّهُ الْغَيْبُ فَلَا يُظْهِرُ
هَلْ فِي غَيْبِهِ أَحَدًا ۖ
مَنْ أَرَادَنِي مِنْكُمْ سُلُوكَ
فَاتَهُ يَسْأَلُ مَنْ
كُنَّ يَدُ يَدِهِ وَفِي خَلْقِهِ
رُصْدًا ۖ لِيُخْلَصَ أَنْ قَدْ
أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ
وَ أَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَ
أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا

+

قسم سوم

یعنی فتویٰ اور اجتہاد کے متعلق علماء اسلام کا مسلک یہ ہے کہ انتظار وحی کے بعد انبیاء کرام کبھی کبھی امور غیر منصوصہ میں اجتہاد فرماتے ہیں۔ اگر کسی وقت کوئی اجتہاد ہی خطا ہو جاتی ہے تو فوراً بذریعہ وحی کے متنبہ کر دیئے جاتے ہیں یہ ناممکن ہے کہ انبیاء سے کوئی اجتہاد ہی خطا واقع ہو اور من جانب انٹر انکو مطلع نہ کیا جائے

قسم چہارم

یعنی افعال و عبادات سوان کے متعلق اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ انبیاء کرام سے تو بالکل پاک ہوتے ہیں البتہ صغائر یعنی خلاف اولیٰ امور کبھی کبھی

سہواً اور نسیاناً ان سے صادر ہو جاتے ہیں۔ ظاہراً وہ معصیت معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں ان سے کسی حکم کی تشریح مقصود ہوتی ہے مثلاً نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے نظر یا معرک نماز میں سہو کا پیش آنا بطور غفلت معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت میں سجدہ سہو کا حکم بتلانا مقصود تھا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سہو نہ پیش آتا تو امت کو سجدہ سہو کا حکم کیسے معلوم ہوتا؟ اور علی ہذا اگر لیلۃ النعس میں آپ کی نماز نہ فوت ہوتی تو قصار فرائض یعنی فوت شدہ نمازوں کی قصار کا مسئلہ کیسے معلوم ہوتا اس اعتبار سے یہ سہو اور نسیان عین لافضت اور عین رحمت ہے اسی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

یا لیختی کنت سہو کاش میں رسول اللہ کا سہو ہو جاتا یعنی حضور کا سہو میری یاد سے کہیں بہتر ہے۔

اور حق تعالیٰ شاذ کا یہ ارشاد سَلَفِي نَكَفٌ فَلَا تَلْفُئْ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ پیغمبر کا نسیان حقیقت میں کسی حکمت پر مبنی ہوتا ہے حضرات انبیاء کو بمقتضائے بشریت اور نسیان ضرور پیش آتا ہے۔ اس لیے کہ انسان جب تک جامع بشریت میں ہے خواص بشریہ سے علیحدہ نہیں ہو سکتا بھوک بھی ہے اور پیاس بھی ہے مریت اور فرحت بھی ہے اور رنج و غم بھی ہو سکتا اور ہمیشہ بھی ہے ناراضی اور غصہ بھی۔ اور حق تعالیٰ شاذ کے اس ارشاد میں اسی طرف اشارہ ہے۔

قُلْ رَايَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ اَتَايَاكُمْ بِحُجَّتٍ مِّنْ رَبِّكُم لَّيْسَ لَكُم مِّنْ عِندِ رَبِّكُم فَتْرَةٌ ۚ اَتَايَاكُمْ بِبَشَرٍ مِّثْلِكُمْ ۚ جیسا بشر ہوں۔

یعنی باوجود نبوت و رسالت کے پھر میں بشر ہوں بشرت نہیں۔ تمہاری طرح کھانا اور پینا ہوں۔ اپنی حوائج ضروریہ کے لیے بازاروں میں بھی آتا جاتا ہوں۔ یہ سب بشریت کے لوازم اور خواص ہیں۔ نبوت و رسالت کے منافی نہیں۔ بہر حال سہو اور نسیان انسانیت کے لوازم میں سے ہے جس طرح دوسرے لوازم انسانیت مثلاً بھوک اور پیاس وغیرہ نبوت و رسالت کے منافی ہیں اور نہ عصمت کے اسی طرح انحال و عادات میں سہو اور نسیان بھی نبوت اور عصمت کے منافی نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ حضرات انبیاء کے سہو اور نسیان کو دوام اور قرار بقا و استمرار نہیں کہیں بھی بمقتضائے بشریت سہو ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ کسی نبی کو جب کبھی کوئی سہو ہو تو وہ ایک ہی مرتبہ ہوا یعنی اس نوع کا سہو پھر اس کو مدت العمر کبھی پیش نہیں آیا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جِصْرِ مَرَّتَيْنِ۔ یعنی مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں کُسا جاتا۔ جن کے قلوب ایمان کی حلاوت اور شیرینی چکھ چکے ہیں۔ وہ شیطان سے دو مرتبہ نہیں ڈسے جلتے ہاں جو حقیقتہً مومن نہیں محض نام کے مومن ہیں وہ دو مرتبہ نہیں بلکہ صد بار مرتبہ نفس اور شیطان سے ڈسے جلتے ہیں اسی طرح حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اس وقت کو کھالینا بھی اسی مقتضائے بشریت اور خاصۃً انسانیت یعنی سہو اور نسیان کا ثمرہ اور ثبوت تھا چنانچہ

خود حق جل شانہ کا ارشاد ہے فَلَيْسَ وَلَهُ يَجِدُكَ عَزَمًا۔ آدمؑ بھول گئے جن تقاضے شانہ کی ممانعت اور شیطان کی عداوت کا اس وقت استحضار نہ رہا یہ معصیت اور نافرمانی کا بالکل ارادہ نہ تھا۔ فقط شیطان کی قسم سے دھوکہ میں آگئے۔ حدیث میں ہے المؤمن غرر کریدہ یو من دھوکہ میں آ ہی جاتا ہے۔ وَقَالَ تَاللَّهِ لَئِنْ عَلَيَّ كُفٌّ جُنَاحٌ فَرِحْتُمْ أَخْطَاكُمْ بِهِ وَلَا كُنْ هَكَأَنَعَمْتُ فَلَوْ كُفُّ (تم پر بھول چوک میں کوئی گناہ نہیں ولیکن گناہ اس میں ہے جس کا تمہارے ولی پختہ ارادہ کر لیں) اس آیت کے مطابق جب خطا اور نسیان میں کوئی گناہ ہی نہیں تو وہ پھر معصیت کے منافی کیسے ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ حالت صوم میں بھول کر کھانا لینا مفسد صوم بھی نہیں حضرت آدمؑ کا قلب مطہر اور سیرت مبارک جو کج خلقی جل و علا کی عظمت اور جلال سے بھرا ہوا تھا اس لیے جب شیطان نے اللہ کی قسم کھا کر یہ کہا کہ اِنِّیْ لَکُمُ النَّاصِحِیْنِ۔ (میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں) تو حضرت آدمؑ کو یہ وہم بھی نہ ہوا کہ کوئی بے حیا اور گستاخ حق تقاضے شانہ کا نام لیکر جھوٹی قسم کھائے گا۔ اس فریب کے ساتھ شیطان نے حضرت آدمؑ کو غرض میں ڈالا۔ قَالَ تَعَالٰی فَکَلَّا هُمَا یَعْرِضُ رَیْعِی شَیْطَانُ نَے انکو دھوکہ اور فریب کے ساتھ پھسلا دیا) غرور کے لفظ سے خود معلوم ہوتا ہے کہ یہ معصیت دھوکہ سے ہو گئی ورنہ حضرت آدمؑ کا ارادہ نہ تھا۔ وہ تو مزید قرب الہی کے متمنی اور متقاضی تھے۔ دشمن نے طاعت کے بہانہ سے معصیت میں مبتلا کر دیا مگر یہ معصیت فقط ظاہراً اور صورتاً معصیت تھی حقیقت میں عظیم الشان نعمت اور بے پایاں رحمت تھی۔ مقصود یہ تھا کہ گناہ کا دل کو توبہ اور استغفار کا طریقہ معلوم ہو جس طرح نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سہو سے سجدہ سہو کا حکم بتلانا مقصود تھا۔ اگر آپ کرنا ہی سہو نہ پیش آتا تو امت کو سجدہ سہو کا حکم کیسے معلوم ہوتا۔ اسی طرح حضرت آدمؑ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سہو سے توبہ اور استغفار کا طریقہ بتلانا مقصود تھا۔ کہ جب کبھی کسی سے کوئی گناہ صادر ہو تو فوراً اپنے باپ آدمؑ کی طرح تضرع اور ناری کے ساتھ بارگاہ خدادادی میں رجوع کرے شیطان کی طرح محارضہ اور مقابلہ نہ کرے، بالفرض اگر حضرت آدمؑ سے یہ معصیت نہ سرزد ہوتی تو ہم گنہگاروں کو توبہ اور استغفار کا طریقہ کیسے معلوم ہوتا۔

عارف ربانی شیخ عبدالوہاب شہرانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علم میں سعادت اور شقاوت دونوں ہی مقدر تھیں اسکی حکمت اسکو مقتضی ہوئی کہ سعادت کا بھی اختیاج ہو۔ اور شقاوت کا بھی اس لیے سعادت کا اختیاج حضرت آدمؑ کے ہاتھ سے کرایا اور شقاوت کا اختیاج ابلیس کے ہاتھ سے کرایا۔ ۱۵ کلاماً۔

حدیث میں ہے کہ جو شخص سنت حسنہ جاری کرتا ہے تو جتنا اجر و ثواب اس سنت پر عمل کرنے والوں کو ملتا ہے اسی قدر اجر و ثواب اس سنت کے جاری کرنے والے کو بھی ملتا ہے جب تک وہ سنت جاری رہے گی اس شخص کے اجر میں برابر اضافہ ہوتا رہے گا۔

اسی طرح حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس عالم میں توبہ اور استغفار، تضرع اور اتہال اور بارگاہِ خداوندی میں گریہ و زاری کی مبارک سنت جاری فرمائی۔ تا قیام قیامت جس قدر بھی تائبین اور مستغفرین توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے اسی قدر حضرت آدمؑ کے درجات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے کہ حضرت آدمؑ ہی تمام تائبین اور مستغفرین کے امام اور تمام تضرعین اور خاشعین کے قدردار و پیشوا ہیں۔

اور ابلیس نے اِباء اور استکبار کی سنت سیدہ کو جاری کیا۔ قیامت تک جو شخص بھی حکمِ خداوندی سے اعراض و انکار کرے گا۔ اس سے ابلیس کی ملعونیت اور طرد و دینیت میں برابر اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے کہ وہ کافرین اور مستکبرین کا امام اور احکامِ خداوندی پر اعتراض کرنے والوں کا پیشوا ہے۔ شیخ ابوالعباس عربی جو کہ شیخ محمد بن علی ابن عربی کے شیخ ہیں وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ معاذ اللہ حضرت آدمؑ نے خدا کی نافرمانی نہیں کی بلکہ یہ معصیت اس بدبخت ذریت نے کی جو حضرت آدمؑ کی پشت میں مستور تھی اس لیے کہ حضرت آدمؑ کی پشت بمنزلہ سفینہ کے تھی جس میں ان کی تمام صالح اور طالح ذریت سوار تھی۔

حافظ ابن قیم قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ جب کسی بندہ کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو ظاہراً اسکو ذنب اور معصیت میں مبتلا کرتے ہیں مگر حقیقت میں وہ ایک باطنی مرض یعنی العجب اور خود پسندی کا علاج ہوتا ہے، ایسی حالت میں ذنب اور معصیت میں مبتلا ہونا ہزار طاعتوں سے زائد نافع اور مفید ہوتا ہے اور صاحبِ بصیرت کے نزدیک یہ معصیت، آئیں خطا از حد ثواب اولے رحمت، کامصلوق ہوتی ہے سبب جانتے ہیں کہ بعض مرتبہ صحت اور عافیت اتنی مفید اور کارآمد نہیں جتنا مرض مفید اور کارآمد ہو جاتا ہے اس لیے کہ مرض کے آتے ہی طبیعت فوراً پرہیز اور علاج کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے اور طیب عاذق کے مشورہ سے پہلے اہتمام کے ساتھ تنقیہ اور سہل کو خروغ کر دیا جاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چند ہی روز میں تمام فاسد اور رتی مادہ خارج ہو کر طبیعت، پہلے سے زائد صحت اور ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر جب لذائذ و طیبات، فراہ و شرات، لطیف غذاؤں اور مقوی دواؤں کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس قدر قوی ہو جاتا ہے کہ اس مرض سے قبل بحالتِ صحت بھی اتنا قوی نہ تھا۔

اسی طرح حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اس معصیت میں مبتلا ہو کر مسلسل تین سو سال تک توبہ اور استغفار اور گریہ و زاری کرتے رہنا (جیسا کہ بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے) بجائے منقصت کے رفعتِ شان کا باعث ہو گیا چنانچہ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں۔

وَعَمِّيَ اَدَمُ رَبِّهٖ فَغَوٰی
ثُمَّ اجْتَبٰہُ رَبُّہٗ
اَدَم لے اپنے پروردگار کی حکمِ عدلی کی۔ پس ان کی عیش

قَاتَ عَلَيْهِ وَهْدَى
کھڑے ہو گئی پھر خولنے انکو برگزیدہ بنایا
اور ان پر خاص توجہ فرمائی اور ان کی رہنمائی کی۔

کیا ہر معصیت سے انسان معاذ اللہ خدا کا محتجبے اور برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ حاشا تم جانتا ہاں ایسی معصیت کے بعد خدا کے فضل و رحمت سے محبتی اور برگزیدہ بن سکتا ہے جس معصیت کے بعد آدم علیہ السلام جیسی ندامت اور شرمساری اور تضرع اور زاری ظہور میں آئے، ماعز اسلئے رضی اللہ عنہ دار صاف ایک صحابی تھے حضرت صحابہ میں انکو کوئی خاص شان امتیازی حاصل نہ تھی۔ بمقتضائے بشریت زنا میں مبتلا ہو گئے۔ مگر بعد میں اس درجہ صمیم قلب اور اخلاص سے توبہ کی کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اس توبہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ اگر ماعز کی توبہ تمام مدینہ پر تقسیم کی جائے تو یقیناً سب کی نجات کے لیے کافی اور وافی ہوگی۔ زنا بیشک معصیت تھا مگر ماعز اسلئے کی مضطر ماند اور بے تابا نہ ندامت اور شرمساری اور گریہ و زاری نے اس کو عند اللہ ایسا مقبول اور محبوب بنادیا کہ سارے عالم کی عفت و عصمت اس پر نذا اور قربان ہے۔ ماعز اسلئے کو زنا کے سبب سے جو عند اللہ تقرب حاصل ہوا وہ اب بڑے سے بڑے ولی کو نماز سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ خوب سمجھ لو کہ کہیں لغزش نہ ہو جائے۔ اس مثال سے معاذ اللہ یہ مقصد نہیں کہ حضرات انبیاء بھی اس قسم کے کبائر میں مبتلا ہو سکتے ہیں اس لیے کہ میں ابتداء ہی میں بتلا چکا ہوں کہ انبیاء کو کام کبائر سے بالکل معصوم ہوتے ہیں۔ اس مثال سے صرف اتنا بتلانا مقصود ہے کہ بعض مرتبہ زلت اور معصیت کا صدور طاعت سے زیادہ نفع بخش ہوتا ہے اور وہ معصیت بکائے منقذت کے رفعت شان کا باعث ہو جاتی ہے۔

اسی طرح اس زلت اور لغزش سے حضرت آدم کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ بلکہ توبہ اور استغفار کے مقرون ہوجانے کی وجہ سے انکی شان اور بلند ہو گئی۔ اور گویا کہ بزبان حال حضرت آدم سے اس وقت یہ کہا جا رہا تھا۔

یا آدم لا تجزع من کاس
زال کانت سبب کیسک
فقد استخرج منك حاء لا
یصلح ان تجاورنا
بم و البست بم حلة
العبودية۔

اے آدم تو اس لغزش کے پیالہ سے مت گھبرا کہ جو تیری ہوشیاری اور احتیاط کا سبب بنا اسی کی وجہ سے تجھ سے وہ عجب کی بیماری نکال دی گئی جس کے ساتھ ہماری مجاورت نامکن ہے اب اس کے بعد تم کو عبودیت اور بندگی

لے اشارہ اس طرف ہے کہ خوی کے معنی گمراہ ہوئے کہیں نہیں بلکہ عیش کا کھردر ہونا مراد ہے (لسان العرب مادہ غایرت)

(شعر) لعل عتیک محمود عواقبہ
 وریما صحت الاجسام بالعلی
 یا ادم ذنب تذلل به لدینا
 احب الینا من طاعة تعدل
 بها علینا یا ادم انین
 المذنبین احب الینا
 من تسبیح المذللین
 (معارج السالکین ص ۱۶۹ ج ۱)

ح مرکب توبہ مجائب مرکبت
 چون برارند از پیشانی انی

کا حلہ او خلعت عطا کر کیا گیا۔
 ترجمہ شعر: امید ہے کہ تیرے عتاب کا
 انجام نہایت محمود اور بہتر ہو گا اور بسا اوقات
 بیماریوں سے اجسام پہلے سے زائد قدرت
 ہو جاتے ہیں۔ اے آدم وہ گناہ جس سے
 تو ہمارے نزدیک ذلیل ہو وہ اس طاعت
 سے بدرجہا محبوب ہے جس پر تو ناز کرے
 اور اے آدم گنہگاروں کی آہ و زاری سنا لے
 نزدیک ناز و انوں کی تسبیح و تہلیل سے
 بدرجہا بڑھ کر محبوب ہے۔

بر فلک تاند بیک لحظہ زینت
 عرش لرزد از انین المذنبین

ولی اور رسول میں فرق

ولایت تقویٰ اور طہارت کی ایک سند (ڈگری) ہے جو بندہ کی جدوجہد اور سعی اور کسب حاصل ہوتی ہے اور نبوت و رسالت ایک عہدہ اور منصب ہے جو بدون حکم شاہی کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ولایت بمنزلہ ایک سند کے ہے کہ جو امتحان سے فراغت کے بعد مل جاتی ہے اور نبوت و رسالت بمنزلہ عہدہ کے ہے محض قابلیت سے خود بخود کوئی وزیر اور سفیر نہیں بن جاتا جب تک حکم شاہی نہ ہو۔ وَاللّٰهُ یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن یَّشَاءُ

حضرت علامہ تاج محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کی تعریف میں حق تعالیٰ شانہ کا یہ ارشاد وارد ہے اَوَّلَیَّاءُ اِلَّا الْمُتَّقُونَ۔ اور رسول کی تعریف میں یوں فرماتے ہیں فَلَا یُظْهِرُکَ عَلَیْکَ اَحَدًا اِلَّا مَن اُرَیْتَ مِنْ رَّسُولٍ۔ غرض حاصل ولایت انصار ہے۔ جو بندہ کا فضل ہے اور انصار یعنی الفاعل۔ انصار یعنی المفعول کو مستلزم نہیں۔ تیرا تلواریس ہر ایک بچنے کی اپنی سی تدبیر کرتا ہے مگر اس پر بھی کسی زخمی ہو ہی جاتا ہے اور حاصل رسالت کا ارتضاء ہے کیونکہ من رسول بیان ہے من ارْتَضَیْ کا معلوم ہوا کہ رسول اللہ کا مرتضیٰ ہوتا ہے اور ارتضاء فعل خداوندی ہے کیونکہ ارْتَضَیْ کا فاعل ضمیر راجع الی اللہ ہے اور سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اطاعت سے راضی ہوتے ہیں اور معصیت سے ناخوش۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَرْضٰی عَنِ الْفٰسِقِیْنَ

معلوم ہوا کہ رسول کے لیے من کل الوجوہ مرتضیٰ ہونا ضروری ہے اور من کل الوجوہ ارتضاء یہی حاصل معصومیت کا ہے۔ (ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ص ۱۰۷)

حق جل شانہ نے قرآن کریم میں انبیاء کی لغزشوں کو اس لیے بیان فرمایا ہے کہ ان حضرات کی شان اور مرتبہ معلوم ہو کہ یہ حضرات خدا تعالیٰ کے اس درجہ مقرب تھے کہ ذرا سی بات پر متواخذ ہوتا تھا اور وہ خداوند ذوالجلال کے متواخذہ سے لڑنا اور تراساں رہتے تھے حضرات انبیاء کی لغزشیں ہی درحقیقت انہی معصومیت کی دلیل ہیں جس شخص کا مرتبہ جس قدر بلند ہوتا ہے اسی قدر اسکی معمولی سی بات بھی غیر معمولی بن جاتی ہے۔

عصمتِ انبیاء اور حفاظتِ اولیاء میں فرق

شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام ہر وقت بارگاہِ خداوندی میں مقیم رہتے ہیں کسی وقت حق تعالیٰ شانہ کی عظمت اور جلال انکی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء و معاصی سے معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ بارگاہِ خداوندی میں آتے جاتے رہتے ہیں مگر مقیم نہیں اس لیے اولیاء معاصی سے محفوظ تو ہوتے ہیں مگر معصوم نہیں ہوتے اور عصمت اور حفاظت میں یہ فرق ہے کہ اولیاء بسا اوقات مباحات اور جائز امور کو محض حفظ نفس اور طبعی میلان اور خواہش کے لیے کر گزرتے ہیں۔ مگر حضرات انبیاء کسی وقت بھی طبعی میلان اور حفظ نفس کے لیے مباح اور جائز امور کا ارتکاب نہیں فرماتے۔ ہاں جب کسی شئی کی خداوندی اباحت اور اسکا خدا کے نزدیک جائز ہونا بتلانا مقصود ہوتا ہے تب اس مباح کو استعمال فرماتے ہیں تاکہ امت کو نبی کے کرنے سے اس فعل یا اسکا مباح اور جائز ہونا معلوم ہو جلتے اور جس طرح نبی پر فرض کی تعلیم فرض ہے اسی طرح فعل مباح اور امر جائز کی اباحت اور جواز کا بتلانا بھی فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کو ایک فعل مباح پر بھی فرض ہی کا ثواب اور اجر ملتا ہے اس لیے کہ نبی کے ذمہ مباح کی اباحت کا بتلانا بھی فرض ہے۔ اب ہم حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی عصمت کے کچھ دلائل ذکر کرتے ہیں۔ جو زیادہ تر امام خوالدین دازی قدس اللہ سرہ کی تفسیر کبیر سے لیے گئے ہیں۔

دلائل عصمتِ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام

دلیل اول قال اللہ تعالیٰ اِنَّمَا يُطِيعُ الرَّسُولَ جس شخص نے رسول کی اطاعت کی

فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ - پس تحقیق اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔
وَأَطَاعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

پہلی آیت میں رسول کی اطاعت کو اپنی ہی اطاعت قرار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ غیر معصوم کی اطاعت کو عین اطاعت خداوندی نہیں کہا جاسکتا۔ اطاعت رسول اور اطاعت خداوندی میں اتحاد اور عینیت جب ہی ممکن ہے جب رسول حق جل و علا کی معصیت کے شائبہ سے بھی بالکل پاک ہو اور تاکید و تحقیق کے لئے کلمہ قد کا اضافہ فرمایا تاکہ کوئی شخص اطاعت حق جل شانہ اور اطاعت رسول میں کسی قسم کی تفریق نہ قائم کرے۔ کما قال سبحانہ و تعالیٰ۔ اِنَّ الَّذِیْنَ یُکْفَرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَ یُرِیدُوْنَ اَنْ یَفْزُقُوْا بَیْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَ یَقُولُوْنَ نُوْحِنَ بَعْضٌ وَ نَکْفُرُ بِبَعْضٍ وَ یُرِیدُوْنَ اَنْ یَتَّخِذُوْا بَیْنَ ذٰلِکَ سَبِیْلًا اُوْکِیْفًا هُمْ الْکٰفِرُوْنَ حَقًّا۔

اور دوسری آیت میں رسول کی علی الاطلاق اطاعت کا حکم دیا ہے اور اس پر رحمت کا وعدہ فرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ غیر معصوم شخص کی اطاعت کا علی الاطلاق کسی طرح حکم نہیں دیا جاسکتا اور اسی وجہ سے کہ خلفاء اور ائمہ معصوم نہیں علی الاطلاق انکی اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ ان کی اطاعت کا یہ معیار مقرر ہوا۔

السمع و الطاعة حق مالہ
یؤمر بمعصیة فاذا امر
بمعصیة فلاسمع ولا طاعة
(بخاری)

امیر کی سننا اور اسکی اطاعت ضروری ہے
جب تک معصیت کا حکم نہ کیا جائے۔
اور امیر جب معصیت کا حکم کرے تو پھر
اسکی اطاعت نہیں۔

اور جن آیات میں نبی کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے۔ ان میں کسی جگہ مالہ یؤمر بمعصیة (جب تک معصیت کا حکم نہ دیا جائے) کی قید نہیں اضافہ کی گئی جس سے صاف ظاہر ہے کہ نبی کا کوئی فعل معصیت ہوتا ہی نہیں تاکہ امرار اور خلفاء کی طرح ان کے اتباع میں یہ قید لگائی جائے اور علی ہذا غیر معصوم شخص کی علی الاطلاق اطاعت بلا قید مذکور رحمت خداوندی کا سبب بھی نہیں ہو سکتی۔

نیز اگر انبیاء کرام صلی علیہم وسلم سے معصوم نہ ہوں تو عبادۃ اللہ انبیاء کرام کا غیر مقبول الشہادۃ ہونا لازم آئیگا اس لئے کہ عامی فاسق ہوتا ہے اور فاسق کی شہادت مقبول نہیں تصور کی جاتی۔ اِنَّ جَآءَکُمْ فَاِیُّکُمْ فَاسِقٌ فَلَمَّا؟ فَتَذٰکُرًا۔ تو پھر قیامت کے دن بمقامہ ائمہ حضرات انبیاء کی شہادت کیسے مقبول ہوگی۔ حالانکہ قرآن عزیز میں ہے کہ ہر نبی قیامت کے دن اپنی امت پر گواہی دے گا۔ کما قال تعالیٰ۔

پس کیا حال ہو گا جب کہ ہم بلائیں گے
ہر امت میں سے گواہی دیئے والا اور
حال کا بیان کرنے والا اور آپ کو ان سب
پر گواہ بنائیں گے۔

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ
أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا
بِكَ عَلَى كُلِّ قَوْمٍ لَّوِيٌّ
مُّشِيدٌ ۝ ۱۰

بیز صورت مفروضہ میں نبی کا مستحق عذاب اور مستحق لعنت ہونا لازم آتا ہے
جو ایک عامی اور گنہگار کا حکم ہے، کما قال تعالیٰ۔

دلیل سوم

(۱) وَمَنْ يَقْنَصِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ
لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا۔
جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی
کرتے تو یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ ہے
جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔

(۲) أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔
خبردار کہ اللہ کی لعنت ہے نافرمانوں پر۔
حالانکہ کوئی نبی کسی کے نزدیک مستحق عذاب اور مستحق لعنت نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جو شخص
عذاب الہی اور لعنت خداوندی کا مستحق ہو وہ نبی اور رسول تو درکنہ مستحق اور صالح بھی نہیں ہو سکتا۔

بیز حضرات انبیاء کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو حق جل شانہ کی اطاعت کی طرف
بلائیں پس اگر وہ خود اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بندے نہ ہوں تو وہ اس
آیت کے مصداق ہوں گے۔

دلیل چہارم

کیا تم دوسروں کو جعلی بات کا حکم کرتے
ہو اور اپنے آپ کو جو جوتے ہو حالانکہ تم
کتاب اللہ کو پڑھتے رہتے ہو پس کیا
تم عقل نہیں رکھتے۔

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ
تَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَالَّذِينَ
تَكْفُلُونَ ۝ ۱۱

کیوں کہتے ہو وہ باتیں جو تم خود نہیں
کرتے دوسروں کو کہنا اور خود نہ کرنا یہ
اللہ کے نزدیک سخت مذموم اور اس
کے غضب اور ناراضی کا سبب ہے۔

لَسَوْا قَوْلُونَ مَا لَا لَفَعَلُونَ
كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا
مَا لَا لَفَعَلُونَ۔

حالانکہ یہ بات ایک اولیٰ واعظ اور معمولی عالم کے لیے بھی مناسب نہیں حضرات انبیاء و مرسلین
کی شایان شان ترکیب ہو سکتی ہے۔

دلیل پنجم

بیز اگر انبیاء کرام سے کہا نہ و معاصی کا صدور جائز رکھا جائے تو پھر معاذ اللہ
انبیاء کو معاصی پر تنبیہ اور زجر و توبیخ اور ایذا و رسانی بھی جائز ہونی چاہیے
جو خدا نے عزوجل کے نافرمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے حالانکہ نبی کو کسی قسم کی ایذا اور تکلیف پہنچانا

دنیا اور آخرت کی لعنت اور عذاب الیم کا سبب ہے کما قال تعالیٰ۔

(۱) اِنَّ الَّذِیْ یُؤْذِیْکَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ
لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِی الدُّنْیَا
وَالْاٰخِرَةِ۔

(۲) وَالَّذِیْنَ یُؤْذِیْنَ رَسُوْلَ
اللّٰهِ لَہُمْ عَذَابٌ
اَلِیْمٌ۔

بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو
ایذا پہنچاتے ہیں۔ ان پر دنیا اور آخرت
میں اللہ کی لعنت ہو۔

جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں
ان کے لیے نہایت ہی دردناک عذاب
ہے۔

دلیل ششم | نیز انبیاء کرام کا تمام گنہگاروں سے زائد مستحق عذاب ہونا لازم آئے
گا۔ اس لیے کہ انبیاء کا مرتبہ سب سے بلند ہے اس لیے انبیاء سے
محبت کا صدور بھی بہت بڑا سمجھا جائیگا۔ یہی وجہ ہے کہ جاریہ پر مقابلہ سترہ نصف حد آتی
ہے اور زانی محسن پر رجم اور غیر محسن پر فقط جلد ہے۔ اور ازواج مطہرات کے لیے ارشاد ہے۔
یَا بَنَاتِ النَّبِیِّ مَنْ تَابَ
مِنْکُمْ فَاَحْسِبْہِ فَلَیْسَ
بِضَاعَتٍ لِّہَا الْعَذَابُ
مُعْتَمِدٌ۔

☆
اور ظاہر ہے کہ نبوت اور رسالت سے کوئی اعلیٰ اور ارفع مرتبہ نہیں۔ پس اگر نبی سے بھی
معاصی کا صدور درکار کیا جائے تو پھر نبوت و رسالت کے منصب کے مناسب نبی کو سب سے
زائد معذب اور مختوب اور مضروب خداوندی ماننا لازم آئے گا۔ اور جب نبی ہی سزا خدا کا
معتوب اور مضروب ٹھہر تو پھر مقبول الہی کون ہوگا۔

☆
نیز محبت کا صدور ہمیشہ اتباع شیطان ہی کی وجہ سے ہوتا ہے پس
اگر نبی معصوم نہ ہو تو نبی کا تتبع شیطان ہونا لازم آئے گا۔ کما قال تعالیٰ
وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَیْہِ
اٰیٰتِہِیْ طٰغٰتُہٗ فَاَتَّبَعُوْهُ اِلَّا
فَرِیْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِیْنَ۔

☆
حالانکہ ان لعنت کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ شیطان کے اتباع سے محفوظ رہیں۔

☆
نیز غیر نبی کا نبی سے افضل ہونا لازم آئے گا اس لیے کہ آیت بالا میں متبعین
شیطان سے مؤمنین کے ایک فرقہ کو مستثنیٰ فرما دیا گیا ہے لہذا یہ فرقہ جو
اجماع شیطان سے محفوظ ہے اگر حضرات انبیاء کا فرقہ ہے تو اس کا معصوم ہونا ثابت ہوتا ہے و ہول المرء

دلیل ششم

اور اگر حضرات انبیاء کے سوا کوئی اور جماعت ہے تو یہ کہنا پڑے گا کہ ایک گروہ مؤمنین کا ایسا ہے جو اتباع شیطان سے بری ہے مگر عیاذ باللہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اتباع شیطان سے بری نہیں اور ظاہر ہے کہ جو شخص اتباع شیطان سے بری ہو گا وہ اس شخص سے یقیناً افضل ہو گا جو اتباع شیطان سے بری نہیں کما قال تعالیٰ۔ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰى

حق تعالیٰ شانہ نے بندوں کو دو قسموں پر تقسیم فرمایا ہے ایک حزب الشیطان | دلیل نہم

اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ اَكْرَبَ الشَّيْطٰنِ عِندَ اللّٰهِ حِزْبًا
یہ شیطان کا گروہ ہے آگاہ ہو جاؤ
الَّذِیْنَ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِلًّا مِّنْهُ لِيُضِلَّهُمْ
شیطان کے گروہ والے ہمیشہ ضلالت میں ہیں۔

دوسرے حزب اللہ یعنی اللہ کا گروہ۔ کما قال تعالیٰ۔

اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اَكْرَبَ اللّٰهِ اَحْزَبًا
یہ اللہ کا گروہ ہے اور آگاہ ہو جاؤ کہ
حِزْبُ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
اللہ ہی کا گروہ کامیاب ہوتا ہے۔

لہذا اگر نبی سے معاصی کا صدور روا رکھا جائے تو نبی کا عیاذ باللہ سوائے حزب اللہ اور سفلیین کے حزب الشیطان اور غاسرین کی جماعت اور گروہ میں شمار کرنا لازم آئے گا۔

حق تعالیٰ شانہ نے خود ابلیس سے نقل فرمایا ہے کہ میں نے ان لوگوں سے تیرے
مخلص بندوں کا گروہ مستثنیٰ ہے کما قال تعالیٰ۔

فَبِعِزَّتِكَ لَا غَٰوِيَّةَ لَہُمْ
اَجْمَعِينَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ
قسم ہے تیری عزت کی سوائے مجاہد مخلصین
کے سب کو گمراہ کر دوں گا۔
الْمُخْلِصِينَ۔

اور من کل الوجوه۔ مجاہد مخلصین کا مصداق صرف حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہی ہیں جیسا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت یعقوب علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان میں ہے۔ اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِکْرٰی الْاٰرِہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شان میں ہے اِنَّہٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِیْنَ۔

حق تعالیٰ شانہ نے جا بجا قرآن عزیز میں انبیاء و کرام کا بلا کسی تخصیص کے
مصطفیٰ اور مجتبیٰ ہونا ذکر فرمایا ہے یعنی یہ نبی ہمارے منتخب اور

برگزیدہ بندے ہیں۔ یہ کسی جگہ نہیں فرمایا کہ فلاں امر اور فلاں صفت میں یہ ہمارے برگزیدہ ہیں۔ یا فلاں وصف کے اعتبار سے یہ ہمارے منتخب بندے ہیں جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ حضرات کسی خاص صفت یا کسی خاص فعل کے لحاظ سے برگزیدہ نہیں بلکہ تمام افعال و اقوال کے اعتبار سے

منتخب اور برگزیدہ ہیں کما قال تعالیٰ۔

وَرِثَتْهُ عَجْنًا لَّسِنَ
الْمُصْطَفَيْنَ الْاٰخِيَارِ
اور ظاہر ہے کہ من کل الوجوه خدا کا برگزیدہ اور پسندیدہ مصطفیٰ اور منتخب ہے ہونا ضرور ماحمی کے بالکل متافی اور مباین ہے۔

نیز حق تعالیٰ شانہ نے حضرات انبیاء کی یہ شان ذکر فرمائی ہے۔

يُسَارِعُونَ
فِي الْخَيْرَاتِ
وہ بعلا تہوں اور نیک کاموں میں نہایت تیز رو ہیں۔

دلیل دوازدهم

اور انوار ک کو معرفت بلام الاستغراق ذکر فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام سے سوائے خیر محض کے کسی امر کا صدور ہوتا ہی نہیں۔

ہر عامی اور گنہگار کو شرفاً اور عرفاً ظالم کہنا جائز ہے اور قرآن عزیز میں بے شمار خدا کے نافرمانوں کو ظالم کہا گیا ہے، لہذا اگر نبی سے بھی معاصی کا صدور جائز ہو تو نبی کو بھی معاذ اللہ ظالم کہنا جائز ہو گا۔ حالانکہ

دلیل سیزدهم

ظالم کبھی نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ کما قال تعالیٰ

لَا يَتَّخِذُ الْغَالِيَةُ عِدَّةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

کیونکہ اس آیت میں اگر عہد سے نبوت و رسالت مراد ہے تو صاف ظاہر ہے کہ گنہگار اور ظالم کبھی نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ولایت یا امامت ہے تب بھی مدعا حاصل ہے اس لیے کہ جب امامت اور ولایت میں کو نبوت و رسالت سے وہ نسبت بھی نہیں جو قطرہ کو دریائے عظیم کے ساتھ ہے جب وہی ظالم اور عاصی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو نبوت و رسالت کا عظیم الشان اور جلیل القدر منصب کہاں حاصل ہو سکتا ہے۔

قال اللہ تعالیٰ

دلیل چہاردهم

هُوَ الَّذِي

بَعَثَ فِي

الْاٰمَةِ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ لِيُخْبِرَهُمْ

بِاٰيَاتِهِ وَيُزَكِّيَهُمْ

اسی نے ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا جو ان کی باتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان کو اپنی تعلیم و تربیت سے پاک اور صاف کرتا ہے۔

پس اگر نبی خود معصیت سے پاک نہیں تو وہ در رسول کو کیسے مژگی اور پاک اور مہر یعنی پاک اور صاف بنا دیتا ہے۔

دلیل پانزدهم

نیز نبی تو اللہ جل جلالہ کی جانب سے امت کے لیے اسوۂ حسنہ اور حق تعالیٰ

شانہ کی اطاعت اور اخلاق خداوندی کا بہترین نمونہ ہوتا ہے تاکہ لوگ بے چون و چرا اس کا اتباع کریں اور اس کی ہر حرکت اور سکون اور اسکے ہر قول اور فعل کو اپنے لیے راہ عمل سمجھیں سکا قال تعالیٰ۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ
يُزْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

تمہارے لیے اللہ کے رسول میں عمدہ نمونہ ہے انکو دیکھ کر اللہ کی اطاعت کرو۔ یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے ڈرے اور اللہ کو بہت یاد کرے۔

اور اخلاق خداوندی اور اطاعت ربانی کا نمونہ اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے اسوہ حسنہ وہی شخص ہو سکتا ہے جو حق جل و علا کی معصیت اور نافرمانی سے بالکل پاک اور منزه ہو۔

کوئی شخص اگر نبی اور پیغمبر کی موجودگی میں کوئی کام کرے اور نبی اس فعل پر سکوت کرے تو نبی کا یہ سکوت بلاجماع اس فعل کے حجاز کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ پس جب نبی کا سکوت ہی اس فعل کی معصیت سے خارج کر کے حجاز اور اباحت کی حد میں داخل کر دیتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خود نبی کا فعل معصیت سے خارج نہ ہو۔

بعض لوگوں نے جب اللہ کی محبت کا دعویٰ کیا یہ آیت نازل ہوئی۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

اے محمد! آپ یہ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ اللہ تمکو محبوب رکھے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کریگا۔

اللہ نے اس آیت میں آپ کے اتباع کو اپنی محبت کا معیار قرار دیا ہے۔ اور پھر آپ کی اتباع پر دو وعدے فرمائے ہیں۔

ایک یہ کہ اگر تم ہمارے نبی کا اتباع کرو گے تو ہم تم کو محبوب بنا لیں گے۔ دوسرے یہ کہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کی محبت کا معیار ایسے ہی شخص کا اتباع ہو سکتا ہے جو معصوم ہو ورنہ ایک عامی اور گنہ گار کا اتباع محبت خداوندی کا معیار کیسے بن سکتا ہے اور نہ محبت الہی اور مغفرت ذنوب کا سبب ہو سکتا ہے۔

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي

ہم نے کہا تم اترو یہاں سے سارے پھر کبھی پہنچے تم کو میری

هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

طرف سے راہ کی خبر تو جو کوئی چلا میرے بتائے پر نہ ڈر ہو گا

يَحْزَنُونَ ﴿۳۰﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

انکو اور نہ انکو غم اور جو منکر ہوتے اور جھٹلاتے ہماری نشانیاں وہ

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۱﴾

وہ دوزخ کے لوگ وہ اسی میں رہ پڑے

اعادہ حکم مہبوط

قال تعالیٰ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا..... اے..... هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .
گزشتہ آیت میں حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی توبہ کا قبول ہونا ذکر فرمایا اب آئندہ آیات میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ قبول ہونے کے بعد بھی آدم علیہ السلام کو بہشت میں آنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس لیے کہ دنیا میں ہدایت اور سعادت انبیاء و مرسلین کی بعثت کا سلسلہ جاری کرنا ہے تاکہ اطاعت اور نافرمانی کا مادہ ظہور میں آجائے۔ چنانچہ ہم نے انکو حکم دیا کہ تم فی الحال اسی جگہ رہو جہاں تم کو بہشت سے اتارا گیا ہے، یعنی فی الحال دنیا ہی میں رہو۔ سرمد بہشت میں جانے کی اجازت نہیں، تم سب کے سب فی الحال اسی جگہ رہو اس لیے کہ اگر تم کو اسی وقت بہشت میں جانے کی اجازت دی جائے تو سب کا اجتماع ایک جگہ نہ رہے گا، تمہارا یکجا اجتماع مبدل بہ فقر ہو جائیگا۔ حضرت آدم کی پیری کو نوالہ کو بہشت میں پہنچا دیا جائیگا اور بدکا دوں کی باتوں سے بچو دیا جائیگا یا بعد ازین میں بھی رہا جائیگا اور یہ فقر مقصود اور مرض کے منافی ہے۔ اتارنے سے مقصود تکلیف احکام اور اطاعت اور نافرمانی کا امتحان ہے پس زمین میں لگانے سے مقصود یہ ہے کہ امر و نہی کے ذریعہ سے تمہارا امتحان کریں۔ پس اے اولاد آدم خوب سمجھ لو اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، پس جو لوگ میری ہدایت کا اتباع کریں ان پر نہ آئندہ کا کوئی ڈر ہو گا کہ مثلاً یہاں سے نکلے جائیں اور نہ گزشتہ پر وہ مقوم و محذور ہیں گئے مثلاً یہ حسرت کہ ہم سے فلاں راحت اور لذت فوت ہو گئی وہاں پہنچ کر ایسی لذتیں اور مسرتیں ہیں کہ دنیا کی ساری لذتیں اور مسرتیں انکے سامنے بیچ ہو جائیں گی۔
ف | پہلی بار مہبوط کا حکم جنت سے اترنے کے لیے تھا اور دوسری بار مہبوط کا حکم زمین

میں مقیم رہنے کے لیے ہے۔

ف خدا کی ہدایت پر چلنے والوں کو اس قسم کا خوف نہ ہو گا جیسا کہ مجرمین اور نافرمانوں کو ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں اس جرم کی اب کیا سزا ملتی ہے۔ اس آیت میں اس قسم کے خوف کی نفی مراد ہے۔ باقی حق تعالیٰ شانہ کی عظمت اور جلال کا خوف وہ مسبب پر طاری ہو گا جیسا کہ سرسبز بھی خدا کی عظمت اور جلال سے کانپتے ہوئے ہوں گے نیز اس آیت میں بالکل خوف کی نفی نہیں کی گئی بلکہ خوف کے احاطہ اور استیلا کی نفی کی گئی ہے۔ اس لیے کہ کلمہ علی کلام عرب میں استیلاء اور احاطہ کے لیے مستعمل ہوتا ہے پس قَلَّا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ کے یہ معنی ہوں گے کہ خوف ان پر غالب اور ان کو محیط نہ ہو گا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر خوف اگرچہ غالب نہ ہو مگر کسی کسی قسم کا خوف ضرور ہو گا۔ وہ خوف خدا کی عظمت اور جلال کا ہے نیز اس میں کافروں کی طرف تفریق بھی ہے کہ قیامت کے دن خوف ان کو محیط ہو گا۔ اور ڈر اور اندیشہ ہر طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہو گا۔ بخلاف اہل ایمان کے ان پر خوف غالب نہ ہو گا۔ اور جو لوگ میری ہدایت سے منکر ہوئے اور ہماری نشانوں کو چھٹا یا ایسے ہی لوگ جہنم والے ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہی بھی اس سے نہ نکلیں گے کما قال تعالیٰ۔ وَمَا مَشَوْاْ إِلَّا خَائِرًا حَیْثُ مِنَ النَّارِ۔

ہبوط آدم علیہ السلام کے اسرار و حکم

گزشتہ آیت یعنی فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّہِ کَلِمَاتٍ قَتَابَ عَلَیْہِ اِنَّہٗ ہُوَ التَّوَّابُ السَّحِیْحُ میں حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی توبہ اور اس کی اجابت کا ذکر تھا کہ ہم نے آدم کی توبہ قبول کی تو ممکن ہے اس سے یہ شبہ ہو کہ ہبوط اور زمین پر اترنے کا حکم لغزش کی وجہ سے تھا شاید قبول توبہ کے بعد وہ حکم باقی نہ رہے۔ اس لیے ہبوط کے حکم کا پھر اعادہ فرمایا۔ اگرچہ توبہ قبول ہو چکی ہو مگر یہ حکم بحال باقی ہے تاکہ کسب کو معلوم ہو جائے کہ ہبوط کا حکم لغزش کی وجہ سے نہیں تاکہ قبول توبہ سے اس کے منسوخ ہونے کا خیال یا شبہ نہ کیا جائے بلکہ وہ حقیقت میں اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً کا وعدہ پورا کرنے کے لیے ہے زمین کی خلافت جس کا حضرت آدم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ خود اس کو مقتضی ہے کہ ان کو زمین پر اتارا جائے حضرت آدم سے جنت کی خلافت کا وعدہ نہ تھا بلکہ زمین کی خلافت کا وعدہ تھا اس لیے ہبوط کا حکم قبول توبہ کے بعد بھی برقرار رہا۔ بعض عارفین سے یہ منقول ہے کہ جب حضرت حق جل شانہ نے حضرت آدم اور حوا کو یہ خطاب فرمایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فَاِتَّخَذْنَا مِنْہٗ النَّفْثَ لَیْنًا۔ تو اس خطاب میں خود اس طرف اشارہ تھا کہ حضرت آدم اس خطاب میں مبتلا ہو کر جنت سے علیحدہ ہوں گے۔ اور جنت کی یہ سکوخت چند روزہ ہے دائمی نہیں چنانچہ

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. خود اس پر دلالت کرتا ہے کہ جنت چند روز کے لیے دار سکونت ہے نہ کہ دار اقامت اس لیے کہ ہمیشہ رہنے والے کے لیے امر و نہی ضرور ہوتا (روک ٹوک) کے احکام نہیں جاری ہوتے اسکے علاوہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آنا سننے میں اور بھی بہت حکمتیں ہیں۔ منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کے اہماری حسن میں سے غفور اور رحیم عفو اور علیم، عافیت اور رافع، معز اور مدبر بھی ہیں۔ اس لیے حق تعالیٰ شانہ کی حکمت بالغہ اسکو مقفیض ہونی کہ کوئی دار اور محل ایسا ہونا چاہیے جس میں ان اسماء حسنیٰ اور صفات علیٰ کے آثار ظاہر ہوں جس کے لیے چاہے مغفرت کرے اور جس پر چاہے دھم کرے جبکہ چاہے پست کرے اور جس کو چاہے بلند کرے، جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلت دے اس لیے حضرت آدم اور ان کی ذریت کو جنت سے زمین پر اتارا تاکہ ان اسماء حسنیٰ کے آثار ظاہر ہوں جنکے ظہور کے لیے دار دنیا ہی مناسب ہے نہ کہ دار آخرت۔

نیز حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پشت میں وہ لوگ بھی تھے جو جنت میں رہنے کے اہل نہ تھے۔ حضرت آدم کی پشت بمنزلہ سفینہ کے تھی جس میں نیک و بد ہر قسم کے لوگ سوار تھے اس لیے دنیا میں اترنے کا حکم ہوا تاکہ غیبت کو طیب سے اور شقی کو سعید سے اور کومن کو کافر سے جدا اور انگ کیا جائے اور پھر غیبت کو دار الہدیین یعنی جہنم میں اور طیبین کو دار الطیبین یعنی جنت میں بسائے کیا قال تعالیٰ۔

لِيُخْرِجَ اللَّهُ الْخَبِيثَاتِ مِنَ الطَّيِّبِ
تاکہ اللہ غیبت کو طیب سے جدا کر دے۔

اور تاکہ ان اشیاء اور غیبتوں کے مقابلہ میں انبیاء و مرسلین اور عباد صالحین کا سلسلہ جاری ہو۔ دوستوں کا دشمنوں کے ذریعہ امتحان ہو۔ جب اللہ کے مخلص بندے اس کی راہ میں جان و مال کو خرچ کریں اور اسکے دشمنوں سے اسکا کلمہ بلند کرنے کے لیے جہاد و قتال کریں، جہاں بازی اور سر فر وشی سے کسی قسم کا دریغ نہ کریں خدا کے دوستوں سے دوستی اور اسکے دشمنوں سے دشمنی کریں تو حق تعالیٰ شانہ ان کو درجات عالیہ اور اپنے قریب اور رضا و خوشنودی سے سرفراز فرمائے۔

نبوت و رسالت، امامت اور خلافت شہادۃ فی سبیل اللہ اور حب فی اللہ اور بغض فی اللہ خدا کے دوستوں سے محبت اور موالات۔ اور اس کے دشمنوں سے نفرت اور بیزاری اور دشمنی اور معادلات یہ تمام فضائل و کمالات زمین ہی پر اتارے جانے کے نتائج و ثمرات ہیں۔ جنت میں رہ کر یہ باتیں کہاں ممکن تھیں

ہموط آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے امراء و حکم کی اگر تفصیل درکار ہے تو حافظ شمس الدین ابن قیم قدس الشرحہ کی تصنیف لطیف یعنی مفتاح دار السعاده کا مطالعہ فرمائیے۔ حافظ موصوف

معارض الساکین میں فرماتے ہیں۔

يا ادم انما ابتليتك بالذنب
لا في احب ان اظهر فضلي ويجزي
وكرمي على من عصاني - لولو
تذنبوا لذهب الله بكم
و لجاء يقوم يذنبون
فيستغفرون فيغفر لهم يا ادم
اذا عصمتك وعصمت
بنيتك من الذنوب فلي
من اجد بحلي
وعلى من اجد بعفوي
ومغفرتي وتوبتي وانا
التواب الرحيم يا ادم
لا تجزع من قولك
لك (اخرج منها) فللك
خلقتها ولكن اهبط الى
دار المجاهدة وابدربد
التقوى وامطر عليه سمائم
الجفون فاذا اشتد الحب
واستغلظ واستوى
على سوقه فتعال فاحصد
يا ادم ما اهبطتك
من الجنة الا لتوسل
الي في الصعود وما
اخرجتك منها فليلك
عليها ما اخرجتك
عنها الا لتعود .

✽ ✽ ✽

اسے آدم میں نے تجھ کو گناہ میں مبتلا کیا اس
لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے فضل
اور جود و کرم کو گنہ گاروں پر ظاہر کروں
حدیث میں ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرتے
تو اللہ تعالیٰ تم کو فنا کر دیتا اور ایسی قوم
کو پیدا کرتا جو گناہ کر کے خواہے مغفرت
طلب کرتے اور خدا ان کی مغفرت فرماتا
اسے آدم تجھ کو اور تیری ذریت کو اگر
محصوم بنا دوں تو اپنا علم اور عفو و کرم
اور مغفرت اور معافی کس پر ظاہر کروں
حالانکہ میں تو رحیم ہوں پس ضرور ہے
کہ گنہ گار موجود ہوں تاکہ میں انکی توبہ قبول
کروں اور ان پر رحم کروں۔ اسے آدم
میرے (اخرج منها) کہنے سے بگڑ
مت اس لیے کہ جنت کو میں نے تیرے
ہی لیے پیدا کیا ہے لیکن اس وقت
تم مجاہدہ اور ریاضت کے لیے زمین پر
اتر دو جو تمہارے لیے بمنزلہ خانقاہ یا غار
کے ہے اور زمین آسمان کے اعتبار سے
بمنزلہ غاری کے ہے۔ اور یہاں اگر تقویٰ
کے تخم کی کاشت کرو اور پیچم گریاں کی
بارش سے اس کو سیراب کرو جب یہ
دانہ قوی اور مضبوط ہو جائے اور اپنے
تنے پر کھڑا ہو جائے تو اسکو کاٹ لو۔
اسے آدم تجھ کو اس لیے جنت سے
اتارا تاکہ تیرے درجات اور مدارج
اور بلندیوں اور جنت سے چند روز

کے لیے اس لیے نکالا تاکہ اس سے بہتر
حالت میں جنت کی طرف تولد کر آئے۔
ترجمہ شعر۔ اگر ہمارے اوتیرے دریاں
میں کوئی رنجش پیش آگئی ہے اور اگر ہمارے
اور تیرے دریاں میں منزلوں کا فصل ہو
گیا ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں
اس لیے کہ محبت و مودت کا تعلق اسی
روح باقی ہے۔ اور جو لغزش تم سے
ہوگئی ہے اس کا تدارک ہو سکتا ہے

ان جوی بیننا و بینک عتب
و تناوت منا و منك الدیار
فالوحد الذی عہدت مقیم
والعثار الذی اصبت جبار
(معارف السالکین ص ۱۶۹)

فوائد مستنبطہ از قصہ آدم صلی اللہ علی نبینا وعلیہ بارک وسلم و تشریف کریم

ف | قرآن کریم کے ظاہر سیاق و سباق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم اللہ کے نبی اور رسول
مکرم ہیں۔ یعنی ایسے رسول ہیں جن سے اللہ نے بالمشافہ کلام فرمایا چنانچہ حدیث میں ہے۔

طبرانی اور ابوالشیخ نے کتاب العظمت میں
اور ابن مردودہ نے ابوذر رضی اللہ عنہ سے
روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول
اللہ کیا حضرت آدم نبی تھے؟ تو رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں نبی
بھی تھے اور رسول بھی جن سے اللہ نے
بالمشافہ کلام فرمایا اور یہ کہا کہ **يَا آدَمُ
اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ**۔

اور عبد بن حمید اور آجری نے اربعین میں
ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے
کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے رسول
کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آدم۔ میں
نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ حضرت آدم
کیا نبی مرسل تھے۔ فرمایا کہ ہاں اللہ نے

اخرج الطبرانی و ابوالشیخ
فی العظمة و ابن مردويه
عن ابی ذر قال قلت یا رسول
اللہ ارایت آدم أنبیاً کان
قال نعم کان نبیا رسولا
کلمه اللہ قبله قال یا آدم
اسکن انت و زوجک الجنة۔
و اخرج عبد بن حمید و
الأجری فی الأربعین عن
البحر قال یا رسول
اللہ من کان اوله و یوفی
الرسول قال ادرہ قلت
یا رسول اللہ انبی مرسل
قال نعم خلقه اللہ بیده

و نفخ فیہ من روحہ و سواہ قبلہ۔
ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی
خاص روح ان میں پھونکی اور پھر ان

(کذائی الدلائل المنثور ص ۱۷)

ف۲ | افعال خداوندی کے اسرار و حکم سوائے اس عظیم و عظیم کے کسی کو معلوم نہیں۔ ملائکہ و فرشتے
کو بھی سوائے سبحانک لا عیلة لنا الا ما عکلتنا انتک انتک العیلة
الخکیم کہنے کے کوئی چارہ نہ ہوا۔ عاقل کا کام یہ ہے کہ افعال خداوندی کے اسرار کے درپے
نہ ہو۔ ملائکہ کی طرح سبحانک لا عیلة لنا کہہ کر بے چون و چرا تسلیم کرے۔

کرا لامرہ آل کہ از بسم تو کشاید زبان جز بہ تسلیم تو
زبان تازہ کردن باقرار تو یتغیبتن علت از کار تو

ف۳ | حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے ہی ملائکہ کے سامنے حضرت آدم کی خلافت کا ذکر کچھ
عظیم مشورہ کی جانب میں سے معلوم ہوتا ہے کہ کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لینا چاہیے۔ اگرچہ حق تعالیٰ
مشورہ سے بے نیاز ہے۔

ف۴ | استمقان خلافت کے لیے جب ملائکہ نے نحن نسبحم بحمداک ولقدس
لک کہہ کر تسبیح و تحمید و تقدیس و تمجید کو پیش کیا تو حق جل شانہ نے ملائکہ کے تسبیح و تقدیس کے
جواب میں حضرت آدم کا علمی کمال ظاہر فرمایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم میں شغول ہونا تسبیح و تحمید
سے افضل اور بہتر ہے مگر شرط یہ ہے کہ وہ علم اللہ کے نزدیک بھی علم ہو۔ اللہ کے نزدیک علم وہ ہے
جس سے خدا کی خشیت اور اس کی عظمت دل میں لاسخ ہوتی ہو کما قال تعالیٰ

انما یخشئ اللہ من عباده العلماء و...

معلوم ہوا کہ خدا کے نزدیک عالم وہی ہے جو خدا سے ڈرتا ہو اور جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ اللہ
کے نزدیک عالم نہیں اگرچہ سارا عالم اسکو عالم کہے۔ علمے کراہ حق نناید جہاں التست۔

ف۵ | ملائکہ کو سجدہ کا حکم دینے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام ملائکہ سے افضل ہیں۔
اس لیے کہ سجدہ و ساجد سے افضل ہوتا ہے۔

ف۶ | حدیث میں ہے کہ جب فرشتے صبح اور عصر کی نماز سے یا کسی محفل و ذکر سے لوٹ کر
جاتے ہیں تو حق تعالیٰ دریافت فرماتے ہیں کہ تم میرے بندوں کو کس حال میں دیکھا تو عرض کرتے
ہیں کہ نماز پڑھتے چھوڑا۔ حکمت اس میں یہ ہے کہ فرشتوں نے ایک بار کہا تھا۔ أتحفل فیہا
من یفسد فیہا ویفسدک اللہ ماکو۔ اور کلمہ من عام ہے جسکا مطلب یہ ہوا کہ سب
ایسے ہی ہوں گے تو فرشتے جو جبرئیل کے مدعی تھے انکے جواب کے لیے سارا جبرئیل کا ذکر کافی ہو گیا۔ یعنی

جن نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا وہ جنت میں ضرور داخل ہو گا۔ اگرچہ وہ چوری اور زنا کرے۔

دوم۔ یہ کہ اللہ کے نزدیک امتثالِ امر اور فعلِ مامور یعنی حکمِ الہی کا بجا لانا بہ نسبتِ منہیات سے احتراز اور اجتناب کے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک اپنے وقت پر نماز کا ادا کرنا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ خیر الاعمال یعنی سب سے بہتر عمل ذکر اللہ ہے۔ اسی وجہ سے حق جل شانہ نے بجا کر قرآن کریم میں اپنی محبت کو امتثالِ احکام اور اوامر کی بجائے امری پر معلق فرمایا ہے۔ کما قال تعالیٰ۔ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ ضَمًا۔ وَقَالَ تَعَالٰی وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ۔ وَقَالَ تَعَالٰی وَاَقْسَمُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ وَقَالَ تَعَالٰی وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰدِقِيْنَ۔ ان آیتوں میں اللہ نے اپنی محبت کو ان لوگوں کے لیے مخصوص فرمایا ہے جو اس کے ان احکام اور اوامر کو بجالاتے ہیں۔ یعنی جہاد فی سبیل اللہ۔ احسان۔ عدل۔ واقساط۔ صبر و تحمل۔ یہ سب اللہ کے احکام ہیں۔ ان کی بجا آوری سے اس کی محبت حاصل ہوتی ہے اور محظورات اور منہیات کو حتیٰ جل شانہ نے جب بھی ذکر فرمایا ہے تو محبت کی نفی کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ کما قال تعالیٰ وَلَا اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفٰسِقِیْنَ۔ وَقَالَ تَعَالٰی وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ۔ وَقَالَ تَعَالٰی وَلَا تَعْبَدُوْا اِلاَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْتِدِيْنَ۔ وَقَالَ تَعَالٰی لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجٰهِلِیْنَ بِالْشَّعَرِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ طَلَبَهُ۔ وَقَالَ تَعَالٰی اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا۔

سوم۔ یہ کہ اوامر و احکام کی تعمیل مقصود لذت ہے اور منہیات سے بچنا مقصود بالذات نہیں بلکہ نفعِ مامور بہ کی تکمیل کے لیے ہے اس لیے کہ منہیات اور محظورات کا ارتکاب عبادت اور بندگی اور احکام کی بجا آوری میں مغل ہے۔ چنانچہ حتیٰ جل شانہ نے تحریمِ غمراہ و تحریمِ قمار کی علت یہ ذکر فرمائی ہے

يُضِلُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ
وَعَنِ الصَّلٰوةِ كُلِّ اَنْتَه
مُتَشَبِّهُونَ

شراب اور قمار اللہ کے ذکر اور نماز سے
تمکو روکتے ہیں پس کیا تم ان سے باز
نہ آؤ گے۔

چہارم۔ یہ کہ طاعات اور مامورات کی بجا آوری ہی روح کی غذا ہے۔ بغیر ایمان و تسلیم اور بغیر اطاعت اور انقیاد کے روح کی حیات ناممکن ہے اور محظورات و منہیات سے بچنا بمنزلہ پرہیز کے ہے۔ پرہیز اس لیے کرایا جاتا ہے تاکہ حیات اور قوت میں فتور نہ آئے۔ اصل مقصود حیات اور پرہیز حیات کی بگبانی کے لیے ہے۔

پنجم۔ یہ کہ عبادت سب کے لیے جن دانس کو پیدا کیا گیا۔ وہ امتثالِ اوامر اور احکام خداوندی

کی بجا آوری ہی کا نام ہے جن دانش کو فقط منہیات اور محظورات سے بچنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا (بلکہ عبادت اور بندگی اور احکام خداوندی کی تعمیل کے لیے پیدا کیا گیا ہے) زنا اور سرقت وغیرہ سے باز رہنے کا نام عبادت نہیں بلکہ جو حکم اس احکم الحاکمین نے دیا اسکو دل و جان سے بجالانے کا نام عبادت اور بندگی ہے۔

مشتمل ہے کہ ایک حکم کی تعمیل سے دس گونہ سے لیکر سات سو گونہ بلکہ لاکھوں نہایت ثواب ملتا ہے اور مٹی عنہ کے از کتاب سے صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ ترک امر اور عدم تعمیل حکم کا جرم از کتاب نہیں ہے جرم سے کس قدر اعظم رحمت ہے، یہ کہ طاعت اور عبادت اور احکام کی بجا آوری اور ان کا اجر اور ثواب تمام رحمت سے متعلق ہے، اور محظورات و ممنوعات کا از کتاب اور ان پر مقرر اور عقاب یہ سب صفت غضب اور انتقام سے متعلق ہے، اور صفت رحمت صفت غضب پر سابق ہے غضب، رحمت پر سابق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نزدیک رحمت عذاب سے اور عفو انتقام سے زیادہ محبوب ہے۔ وتالیٰ تالیٰ ہے۔

کَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ
الرَّحْمَةَ
تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے یعنی لازم کر لیا ہے۔

مگر اس امر الزامین نے غضب کو اپنے اوپر لازم نہیں فرمایا۔ وقال تالیٰ ہے۔
وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ رَّحْمَةً
اللہ ہر چیز کو با اعتبار رحمت کے محیط ہے
مگر غضب اور انتقام کے اعتبار سے محیط نہیں۔ رحمت اسکی دائمی ہے کبھی منطفک نہیں ہوتی
مگر غضب دائمی نہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز فرمائیں گے۔

ان ربی قد غضب الیوم
غضبا لم یغضب قبلہ
مثله ولن یغضب بعدہ
مثله۔
میر پر درگاہ آج غصہ ہوا ہے ایسا غصہ ہوا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا غصہ ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ایسا غصہ ہو گا۔

ہشتم یہ کہ طاعت و عبادت کے آثار جلد زائل نہیں ہوتے۔ بمختلف منہیات و محظورات کہ ان کے آثار بہت جلد زائل ہو جاتے ہیں۔ معاصی اور سیئات کے آثار کبھی عفو اور مغفرت سے اور کبھی توبہ اور استغفار سے زائل ہو جاتے ہیں کبھی اعمال صالحہ اور مصائب سے انکا نفاذ ہو جاتا ہے اور کبھی شفاعت سے اور کبھی آقا رب اور احباب کی دعاؤں سے ان معاصی سے دگر باز کیا جاتا ہے اور اگر صمیم توبہ اور اخلاص کے ساتھ توبہ کرے تو ان سیئات کو حسنات سے بدل

دیا جاتا ہے۔

نہم! یہ کہ نجات کا دار و مدار احکام کی بجا آوری پر ہے۔ اگر کوئی شخص تمام مناسبات اور محظورات سے بچتا ہے مگر احکام خداوندی کو نہیں مانگتا تو اس کی نجات نامکن ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص احکام خداوندی کو تسلیم کرتا ہے مگر زنا اور سرقر اور کسی فحشاء اور منکر سے پرہیز نہیں کرتا تو اس کی نجات نامکن ہے۔

دہم! یہ کہ ادا اور احکام سے کسی فعل کا وجود مطلوب ہوتا ہے اور نہی سے کسی شے کا عدم اور ترک مقصود ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ عدم میں کوئی کمال نہیں۔ کمال وجود اور ایجاد ہی میں ہے اسی وجہ سے شریعت کی نظر میں ادا کا امتثال مناسبات کے اجتناب سے زیادہ بہتر ہے اور حکم خداوندی سے سرکشی کرنا منہی غنہ کے ارتکاب سے زیادہ جرم ہے تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ۔ کرائی کتاب الفوائد صفحہ ۱۱۹ الحافظ ابن قیم قدس اللہ سرہ۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِیْل اذْكُرُوْا نِعْمَتِیَ الَّتِیْ اَنْعَمْتُ

اے بنی اسرائیل یاد کرو احسان میرا جو میں نے کیا

عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوا بِعَهْدِیْ اُوْفِیْ بِعَهْدِكُمْ وَ

تم پر اور پورا کرو قرار میرا تو میں پورا کروں قرار تمہارا اور

اِیَّایْ فَارْهَبُوْۤنَ ﴿۳۰﴾ وَ اٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلْتُ

میر ہی ڈر رکھو اور مانو جو کچھ میں نے اتارا

مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْۤا اَوَّلَ کَافِرِیْہِ ۚ وَ

سچ بتاتا تمہارے پاس والے کو اور مت جو تم پہلے منکر اس کے اور

لَا تَشْتَرُوْۤا بِاٰیٰتِیْ ثَمَنًا قَلِیْلًا ۚ وَ اِیَّایْ فَاتَّقَوْۤنَ ﴿۳۱﴾

نہو میری آیتوں پر مول تھوڑا اور مجھ ہی سے بچتے رہو

الح مزمع کہ یہ خدا تعالیٰ بنی اسرائیل کو انعامات خود یاد داد و حمزہ کے دریں قوم ظاہر شدہ بود ذکر فرمود آنگاہ
شہادت و بیانات ایشا نسل مذکور بدلائل و اس قصہ مستد است تا قولہ تعالیٰ وَاٰیٰتِیْ اِذْ نَعَمْتُ عَلَیْہِمْ ۱۲۔ فتح الرحمن

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ

اور مست طلاق صیح میں غلط اور یہ کہ چھپاؤ سچ کو

تَعْلَمُونَ ﴿۲۷﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَ

جان کر اور کھڑی کرد نماز اور دیا کرد زکوٰۃ اور

ارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ ﴿۲۸﴾ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ

جھکو ساتھ جھکنے والوں کے کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام

وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا

کا اور بھولتے ہو آپ کو اور تم پڑھتے ہو کتاب پھر کیا

تَعْقِلُونَ ﴿۲۹﴾ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۖ

نہیں بوجھتے اور قوت پکڑو محنت سہارے سے اور نماز سے اور

إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿۳۰﴾ الَّذِينَ يَظُنُّونَ

البتہ وہ بھاری ہے مگر انہیں پر جبکہ دل جھکے ہیں جن کو خیال ہے کہ ان

أَنَّهُمْ مُّلاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿۳۱﴾

کو ملنا ہے اپنے رب سے اور ان کو اسی طرف اٹھ جانا ہے

تذکر اجمالی انعامات خاصہ براسلاف یہود و المشرکین بالافار عہد و نہی

از دین فروشی و حق پوشی

(یعنی) اُن نعمتوں کا بیان جو خاص بنی اسرائیل پر مبذول ہوئیں۔

قال تعالیٰ۔ یٰۤاِسْرَآءِیْلُ اِذْکُرُوْا نِعْمَتِیْ ... الٰہی ... وَاَنَّهُمْ اِلَیْهِ رَاجِعُوْنَ۔

لے یعنی در جمیع حاجات و مصائب اللہ اعلم۔ فتح الرحمن

(دریغ) شروع سورت میں حق تعالیٰ نے متیقن اور کافرن اور منافقین کے اوصاف اور احوال بیان کیے۔ بعد ازاں یا اَیُّهَا النَّاسُ اَعْبُدُوا۔ میں خطاب عام فرمایا اور کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں کیا پھر توحید اور رسالت اور قیامت کے دلائل بیان کیے تاکہ عبادت کر کے آخرت کی تیاری کر سکیں بعد ازاں اپنے انعامات کو بیان کیا جو تمام بنی آدم کو عام اور شامل ہیں اب عنان خطاب ایک خاص گروہ یعنی بنی اسرائیل کی طرف پھیرنے ہیں اور ان نعم خاصہ کو بیان کرتے ہیں جو خاص بنی اسرائیل پر ہوندا ہوئیں اور بھلہ دیگر قبائل عرب۔ گروہ بنی اسرائیل کو اس لیے خطاب کے لیے مخصوص فرمایا کہ یہ سورت پہلی سورت ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی اور مدینہ میں یہود ایک کثیر تعداد میں آباد تھے یہود کو اگرچہ اوس اور خزرج اور دیگر قبائل عرب کے مقابلہ میں عددی اکثریت حاصل نہ تھی لیکن یہود کو دیگر قبائل کے مقابلہ میں علمی تفوق اور امتیاز حاصل تھا یہ لوگ اہل کتاب اور اہل علم کہلاتے تھے اور خاندان نبوت سے تھے اور مشرکین عرب اُنی اور ان پر تھکتے اور اہل علم اگر حق کو قبول کر لیں تو عوام پر اسکا بہت اثر پڑتا ہے اس لیے اس رکوع میں خاص بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا اور اولاً ان نعمتوں کو اجمالاً یاد دلایا جو اس خاندان پر مبہذل ہوئی تھیں۔ اور دوسرے رکوع سے ان کی تفصیل فرمائی جو دوسرے کسب حلی گئی اور مقصود یہ ہے کہ بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کر کے اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے رب کریم اور منعم تدبیر کے الطاف و غایات کو یاد کر کے الیگارہمہ کے لیے دل و جان سے تیار ہو جائیں کیونکہ تورات میں نبی آخر الزمان کی بشارتیں اور صفیں مذکور تھیں اور نبی آخر الزمان پر ایمان لانے کے عہد کا بھی ذکر تھا اور علماء یہود اس سے بخون واقف تھے اس لیے مناسب ہوا کہ اولاً اہل علم کو اسلام کی طرف متوجہ کیا جائے تاکہ اور لوگ بھی انہی تعلیم سے راہ حق پر آجائیں اور انکا اتباع اوروں کے لیے حجت بن جائے اور بنی اسرائیل کے خطاب سے پہلے حضرت آدم کا فقہ ذکر کیا جس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ابلیس نے عین حسد اور بھکر کی وجہ سے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل کو یعنی یہود کو خطاب کیا تاکہ مغتبر اور خبردار ہو جائیں کہ تم کو حکیم اور حسد کا انجام معلوم ہے لہذا تم کو چاہیے کہ بھکر اور حسد کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے اعراض نہ کرو چنانچہ فرماتے ہیں اے ذرندان یعقوب یاد کرو تم میری ان خاص نعمتوں کو جنکا میں نے خاص تم پر انعام کیا۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے جو اسرائیل اور اہل سے مرکب ہے۔ اسرائیل کے معنی بندہ یا برگزیدہ کے ہیں اور اہل اللہ کا نام ہے لہذا اسرائیل کے معنی عبد اللہ یا صفوۃ اللہ کے ہوں گے۔ اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ بجائے یابنی یعقوب کے یا بنی اسرائیل فرمانے میں ایک خاص لطافت ہے۔ وہ یہ کہ اس لقب کی طرف مضاف کرنے سے یہ معنی ہو سکے کہ اسے اولاد ہمارے مطیع اور فرمانبردار

لے ہذہ ترجمۃ الاضافۃ الحق فی قولہ تعالیٰ لِعِبَادَتِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَخَدُّوا لِعِبَادَتِیْ لَیْسَ بِہِ تَرْجُمَۃُ الْاِضَافَۃِ تَقْرِیْدُ الْاِخْتِصَاصِ فَافہَمُوْا ۱۲

اور برگزیدہ بندہ کی تم کو تواتر مع حق میں اپنے باپ کا نمود ہونا چاہیے۔ جس طرح کہتے ہیں یا ابن الکرمیہ افعل کذا اسے کریم کے بیٹے ایسا کر۔ یا ابن الشجاع بادر الخ بطلان۔ اسے شجاع کے بیٹے بہادریوں کا مقابلہ کر۔ یا ابن العالیہ اطلب العلم۔ اے عالم کے بیٹے علم حاصل کر۔ پھر اس کے علاوہ تمہارے خاندان میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چار ہزار نبی آئے، اس لیے تم کو پیغمبروں کی علامتیں خوب معلوم ہیں لہذا تم کو نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں کوئی تامل نہ ہونا چاہیے۔ علاوہ ازیں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم جب تک مکہ معظمہ میں تشریف فرما رہے اکثر مناظرہ اور مکالمہ تشریش کے ساتھ رہتا تھا۔ جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود سے مناظرہ اور مکالمہ شروع ہوا۔ یہود جو نیکو اہل کتاب ہوئے کی وجہ سے علماء کہلاتے تھے، تمام عرب کی لگا ہیں ان پر لگی ہوئی تھیں کہ یہ لوگ اہل علم ہیں ان کے خاندان میں ہزاروں نبی ہوئے، انبیاء کی علامتوں سے خوب واقف ہیں۔ دیکھیں یہ لوگ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں یا تکذیب اس لیے حق تعالیٰ شانہ نے اپنے خاص خاص علماء کو جو وقتاً فوقتاً بنی اسرائیل پر ہوتے رہے۔ یاد دلایا اس لیے کہ عام نعمتوں کا تذکرہ اتنا مفید اور مؤثر نہیں ہوتا۔ جتنا کہ خاص نعمتوں کا تذکرہ دل میں اثر رکھتا ہے اس لیے اولاً اجمالی طور پر حق جل شانہ نے اس رکوع میں بنی اسرائیل پر اپنے خاص نعمات کا ذکر فرمایا تاکہ مشرک ایمان لائیں اس کے بعد دوسرے رکوع میں تفصیلی طور پر اپنے نعمات کا اور بنی اسرائیل کی شرارتوں کو ذکر فرمایا تاکہ لوگ انہی شرارتوں سے واقف ہو جائیں اور سمجھ لیں کہ ان کا قول اور فعل قابل اعتبار نہیں۔

اور پورا کر دو تم اس عہد کو جو تم نے مجھ سے کیا تھا میں بھی پورا کرونگا اس عہد کو جو میں نے تم سے کیا ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں اس عہد سے وہ مراد ہے جو سورۃ مائدہ کی اس آیت میں مذکور ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِیْلَ وَكُنْتُمْ أَشْشَکَّکُمْ فَقَبَلْنَا مِنْهُمْ وَابْتِغَا بِنَا لَكُمْ لَعْنَةً لِّئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِوُسْعِي وَعَزَّرْتُمْ مَوَیْمَتُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّا تُكْفِرْنَ عَنْكُمْ سَبِّحَاتِكُمْ لَأَن تَحْلِكُمْ جُنَآتِ تَجْبِي مِنْ تَحْتِهَا لَآ تُنْهَرُوا

اور بعض کہتے ہیں کہ اس عہد سے وہ مراد ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا کہ تمہارے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسمعیل میں سے ایک نبی برپا کروں گا۔ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد مراد ہے۔ اور اہل کتاب سے اللہ کا عہد یہ تھا کہ تم میں سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیگا اسکو دواجر ملیں گے جیسا کہ سورۃ قصص کی اس آیت میں ہے اُولَئِکَ یُؤْتِیْکُمْ اَجْرَهُمْ مَّا تَشَآئُوْنَ۔ ایک اجر حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ علیہما السلام پر

ایمان لانے کی وجہ سے اور دوسرا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ پس اسے اہل کتاب تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اور اس سے نہ ڈرو کہ ایمان لانے سے تمہارے ہدیے اور نذرانے بند ہو جائیں گے۔ اور قوم تمہاری مخالف ہو جائے گی اور دینے ایذا داضرار ہو جائے گی اور قوم تم کو اپنی جماعت سے نکال باہر کرے گی جس سے طرح طرح کے نقصان اٹھانے پڑیں گے بلکہ خاص مجھ سے ڈرو قوم تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی بھلائی اور برائی سب میرے ہاتھ میں ہے۔

ایمان لانے سے دنیا کے فقیر اور محول اور چند روزہ اور فانی ہی منافع فوت ہونگے مگر ایمان نہ لانے سے خدا کی رضا اور خوشنودی اور آخرت کے دائمی بیش بہا منافع فوت ہو جائیں گے۔

لَکُم مَشَقٌّ اِذَا فَارَقْتُمُوْهُمۡ وَلَیْسَ لَہٗ اِنْ فَارَقْتُمُوْهُمۡ
(جس چیز کو بھی چھوڑو اسکا عوض مل سکتا ہے مگر خدا کو چھوڑ کر اسکا عوض پانا نامکن اور محال ہے)
اس لیے ارشاد ہوا مجھ سے ہی ڈرو اہلار اور رو سار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا اور آخرت کے نفع اور ضرر کا مالک صرف میں ہی ہوں۔

وَاٰمِنُوْا بِمَاۤ اَنْزَلْتُ مُّصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَحْمِلُوْا اَوْْلَ کَافِرٍۭ بِہٖ
اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی درآغائیکہ وہ کتاب اس تورات کے کتاب الہی ہونے کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی ازل تو بعض اس وجہ سے ایمان لے آنا چاہیے تھا کہ قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے جیسے تورات پر اس وجہ سے ایمان لائے کہ اللہ نے اسکو اتارا ہے اسی طرح یہ قرآن بھی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے اسی طرح اس پر بھی ایمان لاؤ۔ علاوہ ازیں یہ کتاب اس تورات کی جو موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اتاری گئی۔ اس کے منزل من اللہ اور کتاب الہی ہونے کی تصدیق کرتی ہے اس لحاظ سے بھی تم کو اس پر ایمان لانا چاہیے پھر یہ کہ تورات میں نبی آخر الزمان کے مبعوث ہونے کی پیشین گوئی کا تم کو بخوبی علم ہے لہذا تم کو چاہیے کہ سب سے پہلے حضور پر نور پر ایمان لاؤ اور دیدہ دانستہ سب سے پہلے قرآن کے منکر اور منکر ب یعنی جھٹلانے والے نہ ہو کہ قیامت تک قرآن کریم کی تکذیب کر لے والوں کا وبال تمہاری گردن پر رہے۔ اس لیے کہ عبوریت کے بعد پہلا فرقہ یہود کا ہے جو مدینہ اور خیبر میں رہتا تھا اور دوسرا فرقہ نصاریٰ کا ہے جو زیادہ قرشام میں رہتا تھا۔ پس اگر یہود ان حضرت کی نبوت کا انکار کریں گے تو نصاریٰ بھی انکے دیکھا دیجی انکار کریں گے اس لیے فرمایا کہ اے یہود تم پہلے کافر نہ بنو۔

لے اشارۃ الی ان الضمیر فی قولہ بہ عائد الی القرآن الذی تقدم ذکرہ قوله بما
انزلت واختاره ابن جریر وقیل الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

ف | مشرکین مکہ اگرچہ اہل کتاب سے پہلے انکار اور تکذیب کر چکے تھے مگر وہ کذب و جہالت اور نادانی پر مبنی تھی دیرہ و دانستہ حق پوشی نہ تھی۔ اہل کتاب حق سے خوب باخبر تھے۔ دیرہ و دانستہ حق کو چھپاتے تھے اس لیے ارشاد ہوا۔ وَلَا تَكُونُوا أَقْلًا كَافِرًا یہ یعنی اے اہل کتاب سب سے پہلے تم حق پوشی کرنے والے نہ بنو۔ اس لیے کہ کفر کی حقیقت حق پوشی ہے۔

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِنَا ثَمَنًا قَلِيلًا وَلَا يَأْتِيَنَّ فَاَلْتَقُونَ۔ اور میری آیتوں کے عوض میں ایک نہایت قلیل اور حقیر معاوضہ لینے پر آمادہ اور راضی نہ ہو جاؤ۔ آیتوں کے مزد کو دنیا کے مزد سے بڑھ کر جانو اور کثیر اور باقی کے مقابلہ میں قلیل اور فانی کو مرکز ترجیح نہ دو۔ جس بھری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساری ہی دنیا کا کل ساز و سامان ثمن قلیل ہے۔ حال تعالیٰ۔ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ دُرَاهِمٌ مَدْرُودَةٌ طلع میں میری آیتوں میں تحریف اور تبدیلی نہ کرو۔ اور خاص مجھ سے ہی ڈرو۔ عوام الناس سے مرعوب ہو کر حق سے اعراض نہ کرو۔

ف | ظاہر کا مقتضی یہ تھا کہ اس طرح فرماتے۔ لَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِنَا مَتَاعًا قَلِيلًا میری آیات کے بدلے میں فقور سامان مت خریدو اس لیے کہ عرف میں سامان خریدا جاتا ہے ثمن اور قیمت نہیں خریدی جاتی لیکن جملے اسکے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِنَا ثَمَنًا قَلِيلًا فرماتے سے اس طرف اشارہ ہے کہ تمام دنیا کا ساز و سامان بمنزل قیمت کے ہے اور اصل مقصود آخرت ہے اور یہ مسلم ہے کہ معاملہ میں مقصود بالذات قیمت نہیں ہوتی۔ اصل مقصود سامان ہو تبسے اور قیمت اور ثمن مقصود کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ پس اشارہ اس طرف ہے کہ تم نے اپنی نادانی اور غلط فہمی سے ثمن اور قیمت کو مقصود بالذات سمجھ لیا اور باقی کو دیگر فانی کو خرید لیا۔

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْفُمُوا الْحَقَّ۔ وَأَنْتُمْ تَكْفُمُونَ۔ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ حق کو چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا اور حق کو چھپانا کس قدر مذموم ہے۔ نہ ہر کو زہر جان کر کھانا انتہائی نادانی ہے۔

گزشتہ آیت میں بنی اسرائیل کو یہ حکم تھا کہ تم خود گمراہی سے باز آؤ اور ایمان اور ہدایت کو قبول کرو۔ اس آیت میں یہ حکم ہے کہ دوسروں کو گمراہ نہ کرو۔ جن لوگوں کے کان کچھ حق سے آشنا ہو چکے ہوں اور کلمہ حق ان کے کان میں بڑچکا ہو انکو گمراہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حق اور باطل صاف اور کذب و ہدایت اور ضلالت کو انکے سامنے خلط ملط کر دیا جائے تاکہ حق کے قبول کرنے میں متردد ہو جائیں۔ لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ۔ میں اس طرف اشارہ ہے اور جس شخص نے کلمہ حق سنا ہی نہ ہو۔ رشد اور ہدایت سے بالکل بے خبر ہو۔ اس کے گمراہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حق کو اس کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے کہ مبادا وہ حق بات شکو اس کو قبول نہ کرے۔ اور تَكْفُمُوا الْحَقَّ۔ میں اس طرف اشارہ ہے۔

یہاں تک اہل کتاب کو ایمان کی دعوت دی گئی۔ ایمان کے بعد سب سے زائد محبوب عمل اللہ کے نزدیک نماز ہے اس لیے آئندہ آیت میں نماز کا اور پھر زکوٰۃ کا حکم فرمایا کہ جان اور مال کی اطاعت میں لگے رہو۔ یعنی اسے بنی اسرائیل ایمان کے بعد اور نماز کو قائم اور درست رکھو یعنی بعض کتمان حق اور ظہیں اور غلط طوط سے باز رہنا نجات کے لیے کافی نہیں جب تک کہ حکام خداوندی پر عمل نہ ہو۔ لہذا ضروری ہوا کہ ایمان کے بعد نماز کو قائم رکھو۔

علامہ بخاری فرماتے ہیں کہ الصلوٰۃ میں الف لام عہد کا ہے۔ یعنی ایسی نماز پڑھو کہ جیسی صحابہ کرام پڑھتے ہیں۔ منافقوں کی کسی نماز نہ پڑھو جو حقیقت میں نماز نہیں بلکہ فقط صورت اور ہیئت نماز کی ہے اور طیب خاطر اور انحرار صدر کے ساتھ زکوٰۃ دیا کرو۔ جس طرح سے لغت عرب میں انسان سہولت سے آنے کا نام ہے۔ اسی طرح ایثار سہولت سے دینے کا نام ہے اور رکوع کروائے کر کے والوں کے ساتھ۔ یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شریعت اسلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہو نماز پڑھتے تھے مگر تنہا۔ اس لیے حکم ہوا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو اس لیے کہ نماز بھی ایک قسم کا جہاد ہے جس میں اجتماع ضروری اور لازمی ہے۔ اور غور و محاسبہ شیطان کا عمل ہے اور قتل کے لیے صفوں کا ہونا بھی ضروری ہے اس لیے صفوں جماعت کے سیدھا رکھنے کی حدیثوں میں بہت تاکید آئی ہے۔

تزیین عالم بے عمل

اَنۡاُمِرُوۡنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَكَانَۢمُ الْفٰسِقُوۡنَ اَلۡفٰسِکُمۡ وَاَنْتُمْ تَقۡلُوۡنَ اَلۡکٰتِبٰۗطُ اَفَلَا تَعۡقِلُوۡنَ۔ کیا تم دوسروں کو نیکی اور بھلائی کا حکم کرتے ہو اور اپنے نفسوں کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب یعنی توریت کو پڑھتے ہو جس میں عالم بے عمل کی مذمت جا بجا مذکور ہے۔ پس کیا تم سمجھتے نہیں کہ دوسروں کو نیکی اور بھلائی کا راستہ بتلانا اور دیدہ و دانستہ اپنے کو بھلا اور برباد کرنا یہ عقل اور فراست نہیں بلکہ عین سفاهت اور عین حماقت ہے تعجب ہے کہ تم دوسروں کے ساتھ تواضع کرتے ہو مگر اپنے نفس کے ساتھ احسان نہیں کرتے حالانکہ وہ احسان کا زیادہ مستحق ہے اپنی بدخواہی اور دوسروں کی خیر خواہی عقل کا اقتضاء نہیں عقل کو عقل اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ انسان کو بُری باتوں سے روکتی ہے اور اس لیے کہ عقل کے معنی لغت میں روکنے کے ہیں۔ پس جب انسان نے اپنے ہی کو گمراہی سے نہ بچایا اور بُری باتوں سے نہ روکا تو وہ کس طرح عاقل کہلا سکتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ عالم بے عمل کی مثال شمع کی سی ہے کہ دوسروں کو روشنی پہنچاتی ہے اور اپنے کو جلاتی ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت یہود کے بارہ میں نازل ہوئی جو اپنے خویش
اقارب کو جو ایمان لے آئے تھے انکو یہ کہا کرتے تھے کہ تم دین اسلام پر قائم رہو محمد صلی اللہ علیہ
وسلم جو فرماتے ہیں وہ حق ہے دوسروں کو ایمان اور اسلام کی ترغیب دیتے اور خود ایمان اور اسلام
کو قبول نہ کرتے مطلب یہ ہوا کہ تم تو بیت کی تلاوت کرتے ہو اور اس میں نبی آخر الزمان کی بشارتیں پیٹے
ہو باوجود اس علم کے تم خود تو ایمان نہیں لگتے اور تمہارے اقارب اور اصحاب میں سے جو آغوش
صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے اسکو ایمان اور اسلام پر قائم رہنے کی تاکید کرتے ہو تمہارا عجب
حالی ہے کہ باوجود کتاب کے پڑھنے اور اہل علم کہلاتے جائیکے کہ دوسروں کو تو نیک باتوں کا حکم
کرتے ہو مگر خود ان پر عمل نہیں کرتے۔

تنبیہ | اس آیت شریفہ کا یہ مقصد نہیں کہ عالم بے عمل کسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
نہ کرے یا کسی کو راہ حق نہ بتلائے بلکہ مقصد یہ ہے کہ خود بھی ضرور عمل کرے عالم
جو کئے عمل نہ رہے بلکہ عالم باعمل بنے جب وہ دوسروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا
ہے تو اسکو یہ سوچ لینا چاہیے کہ سب سے پہلے میرا نفس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محتاج
ہے۔

عالم پر دو چیزیں فرض ہیں۔ ایک ترک محصیت یعنی خود محصیت نہ کرنا۔ دوم یہ کہ دوسروں کو
محصیت سے منع کرنا۔ اگر دونوں فرض نہیں بجالا سکتا تو دونوں کو چھوڑا بھی نہیں جاسکتا۔ حال
یہ رک کلمہ لا یتروک کلمہ۔ طبیب اگر کسی مرض میں خود مبتلا ہو تو اسی مرض کے مریض کا معالجہ
کر سکتا ہے لیکن خود اسکا مرض جب ہی زائل ہوگا جب وہ خود بھی دوا کا استعمال کرے دوسرے
مریض کو دوا کا بتلانا بلاشبہ ضروری اور مستحسن ہے اور مریض کے لیے غایت درجہ مفید ہے مگر اس
بد پر ہیز طبیب کو فائدہ جب ہوگا کہ جب خود بھی دوا کا استعمال کرے غرض دوسرے کو دوا بتلا دینا
اس کے مرض کے ازالہ کے لیے کافی نہیں اور لا یسترو تفعولون حالاً تفعولون میں انکار فقط قول حق
اور امر بالمعروف کی طرف راجع نہیں بلکہ تفعولون کی قید یعنی لا تفعولون کی طرف راجع ہے یعنی
حق کہنے کے بعد اس پر عمل کیوں نہیں کرتے بلا غفلت کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی شئی کسی قید کے ساتھ
مقید ہو تو نفی اور انکار فقط قید کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ علماء اہل کتاب خوب جانتے تھے کہ نبی
کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام فیہم فیہم مگر حب مال اور حب جاہ آپ کے اتباع سے مانع تھے کہ
اگر آپ پر ایمان لے آئیں گے تو ہمارے ہدیے اور نذرانے بھی بند ہو جائیں گے اور رؤساء اور
امراء کی نظروں سے ہم گر جائیں گے اور سحر عزت اور وجاہت ہم کو حاصل ہے وہ جاتی رہے گی۔
آنکہہ آیت میں اس کا علاج ارشاد فرمایا۔

اصلاح نفس کا طریقہ اور حُب مال اور حُب جاہ کا علاج

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُهْتَدِينَ اور اگر تم حب دنیا اور موادِ ہوس کے مہلک مرض میں مبتلا ہو گئے ہو تو شہوات اور لذات سے پرہیز کرو اور اس کے معالجہ کے لیے یہ دو ایسے استعمال کرو یعنی صبر سے مدد طلب کرو یعنی نفس کو صبر اور قناعت کا خنجر اور ترک لذات اور شہوات کا عادی بناؤ تاکہ دنیا کی محبت دل سے زائل ہو۔ اور حق اور باطل میں تمیز کر سکو مرض کا ازالہ حُب ہی ممکن ہے کہ اول مضرات سے پورا پورا پرہیز ہو اور پھر دوا کا استعمال ہو۔ اسی طرح باطنی امراض کے ازالہ کے لیے صبر منزلہ پرہیز کے ہے اور شکر بمنزلہ دوا کے ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ لَا يُعَانِ لُفْطَانِ نِصْفُكَ فِي الصَّبْرِ وَنِصْفُكَ فِي الشُّكْرِ۔ ایمان کے دو حصے ہیں ایک صبر اور دوسرا شکر، یعنی ایمان کی صحت اور سلامتی دو چیزوں پر موقوف ہے ایک صبر یعنی مضمرات سے پرہیز کرنے پر اور دوم دوا یعنی شکر کے استعمال پر۔ جب تک پرہیز کامل نہ ہو اس وقت تک دوا پورا نفع نہیں کرتی اس لیے اول پرہیز یعنی صبر کا حکم دیا اور پھر دوا کے استعمال کا حکم دیا یعنی نماز کا کہ حمد و ثنا تسبیح و تہلیل رکوع و سجود پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اعلیٰ درجہ کا شکر ہے۔

بر سرِ نفس تا گردی اسیر صبر بجزین و قناعت پیشہ گیر

یعنی اگر تم کو اجراءِ محاذیہ ہی مطلوب ہے تو حطام دنیا اور دارِ ہم معدودہ برکیوں کو گرے جاتے ہو اور صبر کو تاکہ بارگاہِ خداوندی سے تم کو بے حساب اور بے شمار اجر ملے۔ کما قال تعالیٰ: اَلْعَبْرَةُ لِمَنْ اَجَزَ هُمْ بَعْدَ حَسَابٍ۔ اور اگر تم عزت اور وجاہت کے طالب ہو تو عزت اور وجاہت کو ان کے پاس کہاں ڈھونڈتے ہو۔ عزت کی اگر تلاش ہے تو اس عزیز مقتدر کے پاس تلاش کرو جس کی شان یہ ہے۔ لَعَبْرُ مَنْ لَشَاءُ وَتَذَلُّ مَنْ لَشَاءُ۔

عزیزے کا زور گمشدہ سرِ تافتہ بہر در کہ خدیجِ عزت نیابت

پس اگر تم عزت کے متلاشی ہو تو آؤ اور اس ذوالجلال والا کرام کی بارگاہ بے نیاز پر چین نیاز کو غم کرو تاکہ دنیا اور آخرت کی عزتیں تم کو حاصل ہوں۔ یعنی نماز پڑھو۔ نماز کی خاصیت ہی یہ ہے کہ وہ فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے حق جل شانہ کی محبت اور عظمت کا اور دنیا کی نفرت اور آخرت کی رغبت کو دل میں راسخ کرتی ہے مخلوق سے تعلق کو قطع کرتی ہے اور خالق ذوالجلال سے تعلق کو مستحکم اور مضبوط کرتی ہے پسندِ محمد اور سننِ الی داؤد میں حدیث بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جب کوئی امر پیش آتا تو فوراً گھبرا کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔

اور مسند احمد اور سنن نسائی میں مصیبتِ رمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ کو جب پریشانی پیش آتی تو نماز کی طرف متوجہ ہو جلتے بعد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ سفر میں تھے کہ بیٹے کی وفات کی خبر دی گئی تو سواری سے اترے اور دو رکعت نماز پڑھی اور انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور یہ فرمایا کہ ہم نے ویسے ہی کیا جیسا اللہ نے ہم کو حکم دیا۔ اور یہ آیت تلاوت فرمائی۔ **وَأَسْتَغْفِرُكَ يَا صَبْرٌ وَالصَّلَاةُ الْخَرِجَةُ** بن منصور و ابن المنذر و الحاکم و غیر ہم ضرورت اور پریشانی کے وقت جو نماز پڑھی جائے وہ صلوٰۃ الحاجۃ کہلاتی ہے اس آیت میں اسی صلوٰۃ الحاجۃ کی طرف اشارہ ہے۔ **وَأَنفِکَ لِحَیْوَتِهِ ۖ لَا عَلَى الْخَشِیْعِیْنَ الَّذِیْنَ یُظَنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ رَاجِعُونَ** اور تحقیق وہ یعنی صبر اور صلاۃ سے استعانت اور استمداد البتہ بہت شاق اور گراں ہے مگر انہیں پر جن کے دل خدا کے خوف سے پھلے جاتے ہیں، جنکو خیال ہے کہ ہم یقیناً خدا سے ملنے والے ہیں اور بلاشبہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی صبر اور نماز حقیقت میں و خوار نہیں کہ جسکا بجا لانا ناممکن ہو ہاں ان لوگوں پر جو خدا سے ملنے کی امید نہیں رکھتے نماز ان پر بہت شاق اور گراں ہے وہ اس کو محض مشقت اور محنت خیال کرتے ہیں مگر اُن خاشعین پر جو عذاب الیم سے ڈرتے ہیں اور ثواب عظیم اور نعم متیم کی امید رکھتے ہیں ان پر نماز شاق اور گراں تو کیا ہوتی ان کے لیے تو انھوں کی غفلت اور دلوں کی فرست اور مسرت ہے۔

ف جو علم اور ادراک ان علامات سے حاصل ہو جو نہ حسی ہوں اور نہ بدیہی لغت میں ان کو ظن کہتے ہیں کبھی دلائل اور براہین کے انضمام سے اُسمیں قوت پیدا ہو جاتی ہے جو جزم اور یقین کی حد تک پہنچ جاتا ہے اور کبھی اس درجہ ضعیف ہو جاتا ہے کہ شک اور وہم کے قریب پہنچ جاتا ہے اس لیے لفظ ظن کبھی یقین کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے اور کبھی شک کے معنی میں اور کبھی گمان غالب کے معنی میں۔ اس آیت میں اگر ظن سے یقین کے معنی مراد لیے جائیں جیسا کہ مجاہد اور ابوالعالیہ اور قتادہ و غیر ہم سے منقول ہے تو آیت کے یہ معنی ہونگے کہ نماز ان لوگوں پر شاق اور گراں نہیں جو خدا سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں اور اگر ظن کے معنی گمان اور خیال کے لیے جائیں تو یہ معنی ہوں گے کہ جس شخص کو خدا کی ملاقات اور اسکی جزا اور سزا کا گمان اور خیال بھی ہو جلتے تو اگر عقل سلیم رکھتا ہے تو صبر اور نماز اور معاصی سے پرہیز اور طاعات خداوندی کا بجا لانا اس کو شاق اور گراں نہیں بلکہ سہل اور آسان ہو گا کہ میں کو جن لذائذ و طیبات کے استعمال سے خدا کا گمان اور خیال بھی ہو جائے ان سے پرہیز کرنا اس کو دشوار نہیں معلوم ہوتا اور تلخ سے تلخ دوا کا استعمال کہ جس سے صحت اور شفا کی امید ہو آسان اور سہل معلوم ہوتا ہے۔ بعض عارفین فرماتے ہیں کہ **الَّذِیْنَ یُظَنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ** کے یہ معنی ہیں کہ وہ خاشعین نماز پڑھتے وقت یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اپنے پروردگار کو دیکھ

رہے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے۔ اَنْ تَغْبِطَ اللّٰهَ كَمَا نَلَيْتَ تَسْأَلُ الْعِبَادُ مَا لَكَ اَنْ تَغْبِطَ اللّٰهَ كَمَا نَلَيْتَ تَسْأَلُ الْعِبَادُ مَا لَكَ اس طرح کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، "خلاصہ یہ کہ اگر تم کو نفس کا تزکیہ اور اسکی اصلاح مقصود ہے تو صبر اور غماز سے اس بارہ میں مدد حاصل کرو اور اگر یہ طریق تم کو دشوار معلوم ہوتا ہے تو دوسرا طریق یہ ہے کہ تم نعمت الہیہ کا مراقبہ کیا کرو اور سوچا کرو کہ حق تعالیٰ شانہ نے ہم پر کیا کیا نعمتیں برسائیں اور باوجود ہماری نافرمانی کے ہم پر کیا کیا احسانات ہوتے رہے۔ اس فکر اور مراقبہ کا اثر یہ ہوگا کہ قلب میں حق جل شانہ کی محبت کا ولولہ اور جوش پیدا ہوگا۔ اَلَا اِنَّكَ عِنْدَ الْاِحْسَانِ "انسان بندہ ہے احسان کا" جہاں یہ جوش اور ولولہ پیدا ہوا مقصد حاصل ہو گیا۔

ہر آنکہ عشق یکے دردش گرفت قرار

دوا بود کہ عمل کند جفائے ہزار

عشق آن شعلست کو چوں بر فروخت

ہر چہ جز معشوق باقی جملہ سوخت

اس لیے آئہ میں پھر ان نعمتوں کے یاد کرنے کا حکم دیتے ہیں اور جن نعمتوں کو پہلے اجمالاً یاد دلایا تھا اب انکو تفصیلاً بیان فرماتے ہیں۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْۤ اَنْعَمْتُ

اے بنی اسرائیل یاد کرو احسان میرا جو میں نے تم پر

عَلَيْكُمْ وَاِنِّيْۤ اَفْضَلُكُمْ عَلٰی الْعٰلَمِيْنَ ﴿۷۵﴾ وَاتَّقُوْا يَوْمًا

کیا اور وہ جو میں نے تم کو ڈرایا جہان کے لوگوں پر اور بجز اس دن

لَا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا

سے کہ کام نہ آئے کوئی شخص کسی کے ایک ذرہ اور قبول نہ پاس کی

شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿۷۶﴾

طرف سے سفارش اور نہ لیں اس کے بدلہ میں کچھ اور نہ ان کو مدد پہنچے

وَ اِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اِلٍۭ فِرْعَوْنَ يَسُومُوْنَكُمْ سُوًۤىً

اور جب چھڑایا ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے دیتے تھے کہ بڑی تکلیف

الْعَذَابُ يُذَيِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ

ذبح کرتے تمہارے بیٹے اور جیتی رکھتے تمہاری عورتیں

وَفِي ذُرِّيَّتِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝۴۹

اور اس میں درد ہوئی تمہارے رب کی بڑی اور جب بچنے چلا

بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَ

تمہارا پیٹھنے کے ساتھ دریا پھر بچا دیا تم کو اور ڈبا دیا فرعون کے لوگوں کو اور

أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝۵۰ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

تم دیکھتے تھے اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے چالیس رات کا

ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ۝۵۱

پھر تم نے بنایا بچھڑا اس کے پیچھے اور تم بے انصاف ہو پھر

عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝۵۲

معاف کیا ہم نے تمکو اس پر بھی شاید تم احسان مانو اور

إِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝۵۳

جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور چکوٹی شاید تم راہ پاؤ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ

اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو اے قوم تم نے نقصان کیا اپنا

بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

یہ بچھڑا بنا ایک اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والی طرف اور مار ڈالو اپنی اپنی جان

ذِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ

بہتر ہے تمکو اپنے خالق کے پاس پھر متوجہ ہوا تم پر برحق

هُوَ الثَّوَابُ الرَّحِيمُ ۵۵ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَى لَنْ

وہی ہے صاف کرنے والا پیران اور جب ہم نے کہا اے موسیٰ ہم یقین نہ

نُؤْمِنُ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذْنَاكُم

کریں گے تیرا جب تک نہ دیکھیں اللہ کو سامنے پھر کیا تم کو بجلی

الصَّعِيقَةَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۵۶ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ

نے اور تم دیکھتے تھے پھر اٹھا کر کیا ہم نے تم کو

بَعْدَ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۵۷ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ

مرگنے کے پیچھے شاید تم احسان مانو اور سایہ کیا ہم نے

الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ ۵۸ كُلُّوا

تم پر ابر کا اور آمارا تم پر من اور سلوی کھاؤ

مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ

ستھری چیزیں جو دیں ہم نے تم کو اور ہمارا کچھ نقصان نہ کیا پر

كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۵۹ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا

اپنا ہی نقصان کرتے رہے اور جب کہا ہم نے داخل ہو

هَذِهِ الْقَرْيَةُ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا

اس شہر میں اور کھاتے پھر داس میں جہاں چاہو محفوظ ہو کر

وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ

اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کر کر اور کہو گناہ اترے تو بخشیں ہم

خَطِيئَتِكُمْ وَسَنُزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۶۰ فَبَدَّلَ الَّذِينَ

تمکو نصیحتیں تمہاری اور زیادہ بھی دیں گے نیکی والوں کو مگر بدل لی بے صافوں نے اور

ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَاهُ عَلَىٰ

بات سوائے اس کے جو کہدی تھی ان کو پھر اتنا دہم نے

الَّذِينَ ظَلَمُوا رَجُزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا

بے انصافوں پر عذاب آسمان سے ان کی

يَفْسُقُونَ ۝۹۱ وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا

بے حکمی پر اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے واسطے تو کہا

اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا

ہم نے مار پہنے عصا سے بٹھڑ کو پھر بہ نکلے اس سے بارہ

عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ طُكُّوا

بٹھسے پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گھاٹ کھاؤ

وَاشْرَبُوا مِنْ رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ

اور پیو روزی اللہ کی اور نہ بھرو ملک میں

مُفْسِدِينَ ۝۹۲

فساد مچاتے

تفصیل العبادات و عنایات خداوند جلیل و شرح جنایات و تقصیرات

قوم بنی اسرائیل و حکم مراقبہ عنایات و ملاحظہ جنایات کہ در

حمیار حکم اکسیر دارد

قَالَ لَعَلَّكَ لِيَكُنِيَ امْرَأَتِي اِذْ كُرُمَا لِعَمِّي اَلَّتِي الْغَمْتُ عَلَيْكَ... اِلَى... وَلَا تَعْتُوا فِي

الَّذِي هُوَ مُفْضِلٌ بَيْنَ

(رابطہ) گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کو اجمالی طور پر اپنی نعمتیں یاد دلانے کے بعد اب آئندہ آیات میں ان کی تفصیل ہے جو دور تک چلی گئی اور تفصیل میں سب سے پہلی نعمت تفصیل کو ذکر فرمایا اس لیے کہ تفصیل علی العالمین سب سے افضل نعمت ہے پھر لطف یہ کہ اپنے الطاف و عنایات کے بعد ان کی جنایات اور تقصیرات کو ذکر فرمایا اس لیے کہ جب ایک طرف خداوند کریم کی عنایتوں کو دیکھیں گے اور دوسری طرف اپنی جنایات اور تقصیرات کو دیکھیں گے تو لامحالہ حق تعالیٰ سے شرمائیں گے اور اس وقت ان کا یہ حال ہوگا اور قال بھی ہوگا۔

شکر نعمتہائے تو چند ان کے نعمتہائے تو
عذر تقصیرات ما چند ان کے تقصیرات ما
اور حیار ایمان کا ایک درمیانی اور مرکزی شعبہ ہے جس پر ایمان کے باقی شعبے گھومتے ہیں چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں۔
يٰۤاَيُّهَا الَّذِي اٰمَنَ اِنَّكَ كُنْتَ وَاحِدٌ ۚ وَاَنْتَ اَنْتَ الَّذِي اَنْعَمْتَ عَلَيْنَا كَثِيْرًا
اے بنی اسرائیل یاد کرو تم میری ان خاص خاص نعمتوں کو جن کا میں نے خاص تم پر انعام کیا اور پھر اپنی جنایتوں پر نظر کرو کہ کیا ان نعمتوں کا یہی حق تھا جو تم کو رہے ہو اور پھر ای اس تذکرہ یاد دہانی کی نعمت کو بھی یاد کرو کہ ہم نے تم کو خواب غفلت سے جگایا۔

الْعَامِ اَوَّل

وَ اَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِيْنَ۔ اور سلسلہ انعامات میں سب سے پہلے اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تم کو اس زمانہ میں جہان والوں پر فضیلت دی کہ دنیا کی بادشاہت تم کے ساتھ دین کی بادشاہت بھی تم کو دی یعنی تمہارے خاندان میں پیغمبری بھی دی کہ تال تعالیٰ جَعَلَ فِیْكُمْ اٰیٰتًا وَّ جَعَلَ لَكُم مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اٰیٰتًا یُّؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِیْنَ وَ قَالَ تَعٰلٰی وَ لَقَدْ اٰخَرْنَاكُمْ عَلٰی الْعٰلَمِیْنَ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لیکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمہارے ہی خاندان سے انبیاء مبعوث ہوئے رہے اور قومیت اور انجیل اور زبور سب تمہارے ہی خاندان میں نازل ہوئی۔ تمہارا ہی خاندان نبوت و رسالت اور امامت اور حکمت کا خزانہ رہا۔ غرض یہ کہ اس وقت تک تم ہی کو تمام عالم پر بزرگی اور برتری اور فضیلت حاصل رہی اب وقت آیا کہ وہ نبی آخر الزمان ظاہر ہوں جن کی تمام انبیاء و مرسلین حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام خبر دیتے چلے آئے لہذا اگر تم کو اپنی فضیلت اور بزرگی کو باقی رکھنا منظور ہے تو فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور دل و جان سے ان کی اعانت اور اعلاؤ کرو۔ اور جس طرح قادیان اور سامری نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مخالفت کر کے

خاندان یعقوبی کے شرف کو ضائع کیا تم بھی قادر بن اور سامی کی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنی فضیلت اور بزرگی اور اپنے شرف اور منصب کو ضائع نہ کرو۔ اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہو تو اپنی سابق فضیلت اور گزشتہ منصب پر قائم ہو بلکہ تم سے دواجر کا وعدہ میرے اور اگر تم ایمان لانے سے انحراف کرتے ہو تو سمجھ لو کہ تم اپنے منصب سے معزول ہو۔

حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وقت سے اس وقت تک بنی اسرائیل ہی سب سے افضل اور اشرف تھے۔ یہ وقت خطاب مضمون کلام سے خارج ہے گزشتہ زمانہ سے لیکر اس وقت خطاب تک بنی اسرائیل کا ان فضیلتوں میں کوئی شریک اور ہم نہیں رہا اور یہ وقت خطاب مضمون کلام سے خارج ہے گزشتہ فضیلت اور گزشتہ شرف کو باقی رکھنا ہے تو اس ہی برحق کی دعوت کو قبول کرو یہ مگر انوسن ان لوگوں نے اس دعوت کو ٹھکرایا اور مضمون تعلیم اور ضالین کے نام سے موبوم ہوئے اور جو لوگ ایمان لائے وہ خیر الائم کے لقب سے سزا دیئے گئے اس تقریر سے یہ شبہ رفع ہو گیا کہ اس آیت سے بنی اسرائیل کا امت محمدیہ سے افضل ہونا لازم آئے ہے جواب یہ ہے کہ آیت میں اس وقت کی تفصیل کا ذکر نہیں گزشتہ زمانہ کی تفصیل کا ذکر ہے وقت خطاب مضمون کلام سے خارج ہے۔

آئندہ انکے ایک شبہ کا جواب دیتے ہیں کہ اگر تم کو یہ خیال ہے کہ باوجود نہ ایمان لانے کے قیامت کے دن ہم اپنے اباؤ اجداد کی شفاعت سے نجات پا جائیں گے تو سمجھ لو کہ قیامت کے دن غرور اور فرعون سامی اور قادر بن کی طرح انبیاء اللہ سے انحراف کرنے والوں کے لیے کوئی شفاعت نہ ہوگی چنانچہ ارشاد ہے۔ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ جَزَاءً بِجَزَاءٍ لَا يَجْنِي جَنَّتِي عَنْ نَفْسِي شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَلَا يُخَفِّدُ مِنْهَا عَذْلًا وَلَا هُمْ يُنصِّصُونَ۔ اور درود تم اس دن سے

کہ ایک نفس دوسرے نفس کے کچھ بھی کام نہ آئیگا اور نہ اسکی طرف سے کوئی سفارش اور نہ اس کی طرف سے کوئی فدیہ لیا جائیگا اور نہ انکی کوئی مدد کی جائے گی۔ البتہ اہل ایمان کی مدد کی جائے گی انسان جب کسی بلا میں گرفتار ہوتا ہے تو شفاعت و سفارش فدیہ دیکر رستگار ہونا چاہتا ہے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اپنے اعوان و انصار کو جمع کر کے آدودہ پیکار ہوتا ہے اور وَلَا هُمْ يُنصِّصُونَ۔ سے یہی مراد ہے کہ تمہارا کوئی حامی اور مددگار بھی نہ ہوگا جو تم کو زور اور قوت کے ذریعے سے عذاب سے بچھڑائے۔

ف جو لوگ مال کی محبت میں زیادہ گرفتار ہوتے ہیں وہ یہ چاہا کرتے ہیں کہ جس طرح ممکن ہو سفارش سے کام چل جائے۔ مال نہ خرچ کرنا پڑے اور بعض عزت اور وجاہت کے دلدلہ ہوتے ہیں انکو مال خرچ کرنا آسان ہوتا ہے اس لیے حق جل شانہ نے اس مقام پر شفاعت کو فدیہ پر مقدم فرمایا اور اسی پارہ کے اخیر میں فدیہ کو شفاعت پر مقدم فرمایا۔ حیث قال وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا عَذْلًا

وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةُ ۖ تَمَّاكَ دُونِ قِسْمِ كِي طشہ اشارہ ہو جائے۔

تنبیہ | اس آیت میں تشریف میں مطلق شفاعت کی نفی نہیں کی گئی بلکہ ذرخون اور ہامان کی طرح انبیاء اللہ سے انحراف کرنے والوں کی شفاعت کی نفی مقصود ہے۔ عضلۃ موسین یعنی کتبہ کا مسلمانوں کی شفاعت جو دیگر آیات اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے اس کی نفی مقصود نہیں تفصیل اگر درکار ہے تو تفسیر کبیر کی مراجعت فرمائیں۔

نیز ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ خدا قللے کی مرضی اور منشاء کے خلاف کوئی شخص اپنی وجاہت سے سفارش نہ کر سکے گا اور آیت هُنَّ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ لِحَدِّكَ الْاِيَاذُ ذِيہ میں لفظ اذن اک کی دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ کی اجازت سے سفارش ہو سکے گی۔

وَ اِذْ تَحْيَيْنَا كُمْ مِّنْ اِلٰی فِرْعَوْنَ... اِلٰی... مِّنْ رَّيْكُمْ عَظِيمٌ | **انعام دوم**

اور یاد کرو اس انعام کو جبکہ ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات دی جو تم کو سخت ترین عذاب کی تکلیف دے رہے تھے تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ غیور طبیعتیں سمجھ سکتی ہیں کہ عورتوں کا زندہ چھوڑنا بیٹوں کے ذبح سے سخت ہے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ تم نے دیکھ لیا کہ سوائے خدا تعلقے کے کسی نے بھی دنیا میں ان سختیوں میں تمہاری کوئی مدد نہ کی پس سمجھ لو کہ آخرت میں جبکہ نفسی ہوگی کون تمہاری مدد کر سکے گا۔ فرعون نے ایک وحشت ناک خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے ایک انگ نکلی ہے جس نے مصر کا احاطہ کر لیا ہے۔ ہر قبیلے کے گھر میں داخل ہوتی ہے اور اسکو جلاتی ہے بنی اسرائیل سے کوئی تعرض نہیں کرتی۔ کابھوں نے اسکی یہ تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیسرے اور تیسری قوم اور تیسری سلطنت کے زوال کا باعث ہوگا اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوا اسکو قتل کر دیا جائے اس زمانہ میں نجوم کا بڑا پرچا تھا۔ اور نجومیوں کو خواب کی تعبیر کا بھی ملکہ تھا اسی زمانہ میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھو کہ فرعون ہی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔

در بہ نسبت و در ضمن انعام خانہ بود قصہ فرعون زب افسانہ بود

وَ اِذْ هَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُم مِّنْ غَرَقٍ ۚ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُونَ | **انعام سوم**

ہم نے محض تمہاری وجہ سے دریا کو پھانٹا یعنی محض تمہارے وسیع سالم گذر جانے کی وجہ سے ہم نے اپنے انادہ اور مشیت سے دریا کو خشکی کیا۔ اتفاقاً طور پر جزر و مد نہ تھا پس تم کو نجات دی دشمن سے بھی نجات ملی۔ اور خدا تعالیٰ کے علم و قدرت میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنوت میں جو شبہات تھے ان سے بھی تم کو نجات ملی۔ سارے طبعیہ دفع ہوئے اور فقط تمہارے

نجات دینے پر کفایت نہیں کی۔ بلکہ قوم فرعون کو جو تہماری دشمن تھی عرق کیا تاکہ آئندہ وہی دشمنوں کا خطرہ دل سے نکل جائے اور پھر غرق بھی انکو ایسی حالت میں کیا کہ تم انکو عرق ہوئے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے جس میں اس کسی قسم کے شک و شبہ کی بھی گنجائش نہ رہی تھی اور دشمن کو اپنی آنکھوں کے سامنے غرق ہوتے ہوئے دیکھنا یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے اور ایسی نعمت کا تو بہت ہی شکر چاہیئے۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ یہ دن جس میں بنی اسرائیل کو نجات اور قوم فرعون کو غرق کیا گیا عاشورہ کا دن تھا اس نعمت کے فکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس روز کا روزہ رکھا۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو فرمایا کہ تم سے زائد موسیٰ کا خدا میں ہوں۔ خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ کا حکم دیا۔ فرعون سے نجات دینا تو نعمت تھا ہی لیکن دریا کو ان کے گزرنے کے لیے راستہ بنا دینا ایک مستقل انعام تھا اس لیے خلق بھر کو علیحدہ ذکر فرمایا۔

وَإِذْ قَاخَذْنَا مَوْسَىٰ آذَانَهُ لَيْلَةً سَمِعَ انْخِذَهُ الْعِجْلُ
وَنَاقِبَهُ وَانْتَمَهُ ظَلْمُوقِي. فرعون کے غرق ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل مصر میں داخل ہوئے تو انہیں لعل نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے قوریت عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا اور یہ بھی وعدہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ طور پر چالیس شب کا اعتکاف فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ سامری جو کہ منافق تھا اس نے بعد میں گوسالہ پرستی کا فتنہ کھڑا کر دیا جس کا مفصل فقہ آئندہ آئے گا۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اسے بنی اسرائیل اور تم ہمارے اس انعام کو یاد کرو جبکہ ہم نے موسیٰ سے چالیس رات کا وعدہ کیا۔ تیس راتیں ذی قعدہ کی اور دس راتیں ذی الحجہ کی رات کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ رات کی عبادت میں مجاہدہ زیادہ ہے

إِنَّ كَأَشَدُّ لَيْلٍ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَ أَفْقَرُ قِيَمًا
تحقیق رات کا اٹھنا نفس کے رمز ہے اور با مال کرنے اور بات کے سیدھا نکلنے میں شدید مؤثر ہے۔

بزرگوار دنیا کی طرف حق جل جلالہ کا نزول اجلال شب ہی میں ہوتا ہے جیسا کہ معین میں ہے اور رحمتیں اور برکتیں بھی اکثر رات ہی میں نازل ہوتی ہیں۔ کما قال تعالیٰ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے قرآن کو مبارک رات میں اتارا۔ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ علاوہ ازیں قرب الہی کے حاصل کرنے کے لیے رات سے بہتر کوئی وقت نہیں جیسا کہ ایک حدیث میں ہے۔

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ رَضِيَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُسَيْبٍ رَضِيَ

اللہ تعالیٰ عنہ اشہ
سمع النبی صلی اللہ
علیہ وسلم یقول
اقرب ما یکون الرب
من العبد فی جوف اللیل
الاخر فان استطعت
ان تکون ممن یدکر
اللہ فی تلك الساعۃ فکن
رواہ الترمذی و اللفظ لہ
و ابن خزیمة فی صحیحہ وقال
الترمذی حدیث حسن صحیح غریب۔

کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حق جل شانہ بندہ
کے ساتھ سب سے زائد قریب اور
نزدیک وسط شب میں ہوتے ہیں پس
اگر تم سے یہ ممکن ہو کہ تو اس وقت
میں اللہ کے ذکر کرنے والوں میں سے ہو
تو ضرور ہو جا۔ اس حدیث کو ترمذی نے
روایت کیا اور یہ لفظ ترمذی کی روایت
کے ہیں اور ابن خزمیر نے بھی اپنی صحیح میں
اسکو روایت کیا ہے اور امام ترمذی فرماتے
ہیں یہ حدیث حسن اور صحیح اور غریب ہے۔

یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو قیام لیل کا حکم ہوا۔ نَبَاً لَهَا الْمَرْفَعُ
فَمِنْ النَّبْلِ: اور بات ہی میں تہجد کا حکم ہوا۔ وَمِنْ النَّبْلِ فَتَشْهَدُ بِمَا نَأْفَلُهُ لَكَ اور
بات ہی میں آج آسمان کی سیرگرافی گئی۔ سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا: الآية۔
عرب کا طریقہ یہ تھا کہ جب سفر کرنے تو رات کو چلتے اور دن کو ٹھہرتے اس لیے کہ رات میں راستہ
جلد طے ہو جائے ہی طرح سیرانی لکھنے رات کو خاص کیا گیا تاکہ کسک جلد منزل مقصود پر پہنچ جائے دہائیہ کہ چالیس کا عدد کبریاں خاص
کیا گیا سو اس کی وجہ یہ ہے کہ عدد کے مختلف مرتبے ہیں احاد (اکائیاں) عشرات (دہائیاں) مائت (سینکڑے) اُلوف (ہزار) جن
میں سے دس کا عدد فی حد ذاتہ فی نفسہ کامل اور مکمل ہے جیسا کہ حق جل شانہ کا ارشاد ہے۔
تَتَلَفَّ عَشْرَةً كَامِلَةً (یہ دس کامل ہیں) پس جس چیز کی خاص طور پر تکمیل مقصود ہوتی ہے تو اس
عدد یعنی دس کو چار گنا کر لیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم کی مٹی کا خمیر چالیس دن تک کیا گیا اور حدیث
میں ہے کہ بطن مادر میں چالیس روز تک نظر رہتا ہے پھر چالیس روز تک علقہ (خون بستہ) پھر
چالیس روز تک مضغ یعنی پارہ گوشت اسکے بعد روح پھونکی جاتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس عدد کو
عروج اور ترقی سے کئی خاص مناسبت ہے جس طرح جمالی عروج اور ترقی کے لیے چالیس کا
عدد منتخب ہوا اسی طرح حق جل شانہ نے اپنی اس قدیم سنت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ
والسلام کے باطنی اور روحانی عروج اور ترقی کے لیے چالیس کا عدد خاص فرمایا۔ سُبْحَنَ اللّٰهِ
الَّتِي قَدْ خَلَقَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ يَحْجِدُ لِمُسْكَتَةِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا

وروی عن ابن عباس ان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وہو عن ابن عباس ان
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

وسلمہ قال من اخلص لیلہ
اربعین یوما ظہرت ینابیع
الحکمة من قلبہ علی لسانہ
ذکرہ ذین العبدی
(ترغیب و ترہیب ص ۱۶۷)

بنی اندر خود علوم اولیاء
اور اسی طرح نبوت و رسالت پیغمبری اور نبیئت کے لیے چالیس کا عدد خاص کیا گیا۔ علاوہ ازیں
اصلی عمر انسان کی چالیس سال ہے اس کے بعد انحطاط اور زوال ہے جیسا کہ حقیقتاً اِذَا کَبَلَ
اَشْدَّ اَکْ وَ یَلْکُمُ اَرْبَعِیْنَ سَنَةً۔ (سورۃ احقاف) سے معلوم ہوتا ہے۔
اسی وجہ سے حضرات اہل اللہ (حشی نا اللہ تعالیٰ فی ذمہ تمہد و امانت علی
حبہ و سیرتہ ص ۱۰۰) نے مجاہدہ اور ریاضت عبادت اور عزت کے لیے چلہ تجویز
فرمایا۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

خفیدم لہر دے دس روزینے
کہ اے صوفی شراب آنگہ شود صاف
الماصل۔ پنے موسیٰ سے توبیت دینے کے لیے چالیس رات کا وعدہ کیا۔ پھر تم نے موسیٰ کے
جانے کے بعد ہی کجی کی ساری عمر ہی مدعی الوہیت کے مقابلہ اور غیر اللہ کی عبادت اور پرستش سے
روکنے میں صرف ہوئی ان کے جاتے ہی تم نے محبت اور جلد بازی میں ایک محل آگوسالہ اور پھر اہل بنا کر
کھڑا کر لیا اور لوگوں سے یہ کہا کہ دیکھو تمہارا خدا یہ ہے جو اس گوسالہ کی صورت میں ظاہر اور نمودار ہوا
ہے اور جو تمہارے پاس ہے اور موسیٰ خدا کو کوہ طور پر ڈھونڈتا پھرتا ہے جیسا کہ آج کل بنو دین
کا عقیدہ ہے کہ خدا کسی جسم میں حلول کر سکتا ہے اصطلاح متکلمین میں اس فرقہ کا نام فرقہ مصلوہ
ہے سامری نے لوگوں کو یہی سمجھا یا کہ تمہارے پروردگار نے اس گوسالہ کی صورت میں ظہور کیلئے
غرض یہ کہ سامری نے گوسالہ بنا کر کھڑا کر دیا۔ اول تو گوسالہ بنا نا ہی بڑا تھا اس لیے کہ ذی روح کی
تصویر بنا نا قطعاً حرام ہے پھر یہ کہ گوسالہ بنا کر کیا کیا وہ زبان پر لانے کی چیز نہیں۔ اولیٰ شہ ہے
کہ ہمیں زمین اور آسمان نہ چھٹ جائیں اور حق پرے ہی ظالم تھے کہ خدا نے عز وجل کو جو خود کر
ایسے جافدہ جو حماقت میں ضرب النمل ہے اس کی محض ایک تصویر کیا یا خدا بنالیا۔ میل حماقت میں
ضرب النمل ہے اور میل کا بچہ تو میل سے بھی کم ہے اس لیے کہ وہ بے شعوری اور بے عقلی میں اس سے
بڑھا ہوا ہے۔ کیا یہ انتہائی ظلم نہیں۔ ذرا تم اپنے عدل اور انصاف فہم اور فراست کا پھر فوائد ازہ
لگاؤ کیا ہاتھ کی بنا کی ہوئی چیز بھی خدا اور موجود ہو سکتی ہے۔

نیز تم نے یہ نہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب تمکو فرعون کی عبادت سے روکتے تھے حالانکہ وہ کسی دوسرے میں نفع و ضرر پر بھی قدرت رکھتا تھا تو اس بے عقل ادا بے جان حیوان کی عبادت کی کیسے اجازت دے سکے ہیں۔ آخر فرعون بدل کے کچھ سے تو بہتر ہی تھا۔ اس عمل شیع کا مقصد تو یہ تھا کہ تم کو فوراً ہلاک کر دیا جانا مگر ہم نے اپنی کمال رحمت اور غایت رأفت سے درگزر کیا جیسا کہ آئندہ آیت میں فرماتے ہیں۔

شِعْرَ حَقِّقْنَا عَنْكُمْ هِنًا بُعِدْ خَالِكًا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
العام پنجم | پھر ہم نے اس جرم عظیم کے بعد بھی تم کو معاف کیا تاکہ تم احسان مانو کہ ہم نے اپنے فضل اور رحمت سے تم کو معاف کیا آل فرعون کی طرح ہلاک نہ کیا، ورنہ یہ جرم قابلِ عفو نہ تھا یہ عفو سے اس جگہ مراد ترک نماز و خدہ ہے نہ کہ اس جرم کے بعد نیست و نابود کر کے نہیں چھوڑا۔

بارگاہِ خداوندی میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اسے پروردگار نے بے شمار نعمتیں مجھ کو عطا فرمائیں اور ان پر شک کرنا حکم و یا تیری نعمتوں کا شکر خود ایک عظیم الشان نعمت ہے پھر کس طرح شک کروں۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اسے موسیٰ بندہ کا یہ سمجھ لینا کہ جو نعمت بھی ہے وہ میری ہی طرف سے ہے یہی بس اس کے لیے کافی ہے۔ (غازن)

العام ششم | وَ اِذَا اَتَيْنَا مَوْمِنًا الْكُتُبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اے بنی اسرائیل اس العام کو بھی یاد کرو جبکہ

ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی توریت دی جو احکام الہی کی جامع صحیح اور جو حق اور باطل دھا اور دوا اور میں فرق کرنے والی تھی۔ شاید کہ تم راہ راست پاؤ۔ علامہ زنجیری کے نزدیک اس جگہ الکتاب اور الفرقان دونوں سے توریت ہی مراد ہے۔ اور یہ دونوں توریت کی صفیتیں ہیں۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک کتاب سے توریت مراد ہے اور الفرقان سے معجزات مراد ہیں کہ جن سے حق اور باطل کا فرق واضح اور نمایاں ہوتا ہے جب بنی اسرائیل نے سامری کے اغوار سے گوسالہ کی پریشانی شروع کر دی تو بنی اسرائیل میں یہیں گردہ ہو گئے۔ ایک حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے متبعین کا کہ خود بھی اس سے علیحدہ رہتے اور دوسروں کو بھی منع کیا۔ دوسرا فریق سامری اور ان کے متبعین کا اور تیسرا فریق سائین کا کہ نہ خود گوسالہ پرستی کی اور نہ دوسروں کو منع کیا۔ پہلے فریق کو توبہ کی حاجت تھی دوسرے اور تیسرے فریق کو توبہ کا اس صورت سے حکم ہوا کہ تیسرا فریق یعنی سائین دوسرے فریق یعنی سامری اور اس کے متبعین اور مرتدین کو قتل کریں تاکہ مقتول ہونے سے مرتدین کی توبہ ہو جائے اور قتل

لے اشارۃ الی ان اصل الکتاب ہوا الجمع وھی الکتاب کتابا لکونہ جامعا للعلوم والقواعد واللہ اعلم ۱۲۰ھ

سے سارکتین کی توبہ ہو جائے اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض تھا اس سے سکوت کیسے جائز تھا اس لیے اس سکوت کی توبہ یہ ہے کہ تم اپنے اُن غولیش اور اتار باب اور احباب و مخلصین کو کہہ دو جو گوسالہ پرستی کی وجہ سے مرند ہو گئے ہیں انکو اپنے ہاتھ سے قتل کرو جیسا کہ اُسندہ آیت میں ارشاد ہے۔

العام مفتحم | وَ اِذَا قَالَ الْمُؤَسَّى لِعَوْنِهِ لَقَوْمٍ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ

الایہ۔ اور اسے بنی اسرائیل اس العام کو بھی یاد کرو جب کہ موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم بھڑانا کہ تم نے اپنی جانوں پر بڑا ہی ظلم کیا اس پھٹھرے سے تو فرعون اور ہامان ہی بہتر تھا۔ جب ایک انسان کی پرستش کفر اور شرک ہوئی تو ایک احمق حیوان کی پرستش کیسے کفر اور شرک نہ ہوگی۔ لہذا فوراً ہی بلا کسی تاخیر اور ہمت کے اپنے اس خالق کی طرف رجوع کرو۔ جس نے تم کو کفر اور شرک سے پاک اور بری منزه اور مبرا پیدا کیا اس عظیم و عظیم نے تم کو حقیقت اور فطرۃ اسلام پر پیدا کیا تھا تم نے اپنی جہالت اور نادانی سے اس کو شرک اور ظلم عظیم کے ساتھ اکودہ اور ملوث کیا۔ لہذا تم اپنے خالق کی طرف رجوع کرو اور اسی کو اپنی مرجع اور اپنا لغتہ سمجھو اور پھر اس توبہ کی تکمیل اس طرح کرو کہ اپنے آپ کو قتل کرو یعنی سارکتین مرندین کو خنجر لیکر قتل کریں یہی علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو یہ حکم خداوندی سنایا تو سب نے کہا کہ ہم دل و جان سے اپنے مٹی کے حکم پر راضی ہیں۔ چنانچہ سب ایک میدان میں جمع ہو گئے جن لوگوں نے گوسالہ پرستی نہیں کی تھی بخجوں اور تلواروں سے گوسالہ پرستی کرنے والوں کو قتل کرنا شروع کیا جیسا کہ حضرت علیؑ اور عبداللہ بن عباسؓ اور حسن بصریؒ اور سید بن جبیرؒ اور مجاہد اور قتادہ اور ابو العالیہ وغیرہم سے مروی ہے اور اوریت سفر خرنج کے تیسویں باب میں بھی اسی طرح مذکور ہے۔ حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ مقتولین کی تعداد ستر ہزار تھی۔ جب ستر ہزار آدمی قتل ہو گئے تو حضرت موسیٰؑ اور ہارونؑ نے نہایت تضرع اور اپہتال کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں عفو کی درخواست کی۔ حق تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی مقتولین کی بھی مغفرت فرمائی اور لقیۃ السیف کو بھی معاف فرمایا۔ جو مارا گیا اس نے مرتبہ شہادت پایا اور جو زندہ رہا وہ گناہوں سے پاک ہوا۔

ف | امام رازی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہماری شریعت میں قاتل علیٰ حد کی توبہ کی

لے بالانفس کلمۃ الی الی لا انتہاء الغایۃ فی قولہ الی بارشکھ ۱۲۔
لے آثار صحابہ اور تابعین اور قریب سب سے بھی ثابت ہے کہ یہ قتل تلواروں اور خجوں سے تھا لہذا قَاتِلُوا اَنْفُسَكُمْ سے نفس کشی مراد لینا صحیح نہیں۔ نیز نفس کشی ایک امر خفی ہے جسکا علم بہت دشوار ہے۔

تکمیل اور حقیقت کے لیے یہ ضروری ہے کہ قاتل اپنے کو اولیاء مقتول کے سپرد کرے کہ جاہیں قتل کریں اور چاہیں معاف کریں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل فرمایا کہ مرتدین کی توبہ بے عمل ہوگی کہ جب وہ اپنے کو قتل کے لیے سپرد کر دیں اھ (تفسیر کبیر) یہی تھا جسے ہم نے ہر طرح سے بہتر اور نایع سے تمہارے خالق کے نزدیک۔ جب تم نے اللہ کے حکم کی دل و جان سے تعمیل کی تو اللہ نے تم پر توجہ فرمائی اور تمہاری توبہ قبول کی۔ اگرچہ تمہارا جرم فرعون سے بھی زیادہ سخت تھا اس لیے کہ وہ ابتداء ہی سے کافر تھا اور تم نے ایمان کے بعد کفر کیا اور مرتد ہوئے۔ دین الہی کی بے حرمتی اور اگر ورنہ کی بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول فرمائے والا ہے اور بڑا ہی جہاں ہے کہ ایک گھڑی کی تکلیف برداشت کر لینے پر ہمیشہ کی عزت اور کرامت عطا فرماتا ہے۔ وہ حیات جسکی حقیقت ہلو و لعب سے زائد نہیں ایسی حیات لیکن حیات مرہدی اور ابدی سے مرزا فرماتا ہے۔

نیم جان بستاند و صد جبال دہد آخچہ در و نہشت نیاید آن دہد
واقعہ قتل کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے باذن الہی ستر آدمیوں کو وہ طور پر لے جانے کے لیے منتخب فرمایا تاکہ گورالہ پرستی کی معذرت کریں۔ سب نے روزہ رکھا اور غسل کیا اور عمدہ کپڑے پہنے جب کوہ طور پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ بازگاہ خداوندی میں عرض کیجئے کہ میں اپنا کلام پاک سناؤں، تھوڑی دیر میں ایک نورانی ابر ظاہر ہوا موسیٰ علیہ السلام اس میں عرق ہو گئے اور بنی اسرائیل پیچھے کھڑے رہے۔ سب نے اللہ کا کلام سنا۔ جب کلام الہی ختم ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اس امر سے براہ ہوئے اور دریافت کیا کہ تم نے کلام الہی سنا تو اس پر یہ کہا تم کو کلام الہی ہونے کا اس وقت تک یقین نہ کریں گے جب تک علانیہ طور پر خدا کو نہ دیکھ لیں۔ ائمہ آیت میں اسی فقرہ کی طرف اشارہ ہے۔

انعام، شتم

وَ اِذْ قُلْتُمْ یٰمُوسٰی لَنْ نُّوْفِّیَنَّ لَکَ حَتّٰی تَرٰی اللّٰہَ
جَلَّوْہٗ فَاَخَذْنَا مِثْقٰلَہُمُ الْمُثَقَّلَہٗ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ اور یاد

کرنا اے بنی اسرائیل اس وقت کو کہ جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم محض تمہارے کہنے سے اسکا ہرگز یقین نہ کریں گے کہ ہم نے جو کچھ سنا وہ اللہ جل جلالہ ہی کا کلام ہے ممکن ہے کہ پس پردہ کوئی اور کلام کرتا ہو جب تک کہ ہم خود اللہ کو علانیہ طور پر نہ دیکھ لیں اس طرح کہ تمہارے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب حائل نہ ہو پس آپچو اتم کو اس گستاخی پر بجلی نے اور تم اس بجلی کو اتنے ہوئے دیکھ رہے تھے بنی اسرائیل اس موقع پر دو وجہ سے غضب الہی کے مورد بنے۔ اول تو اس کہنے کی وجہ سے کہ اے موسیٰ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے اور محض تمہارے بھر و سراپہ اعتماد پر اسکا کلام الہی جو نا تسلیم نہ کریں گے۔ یہی ایک گستاخی نزول عذاب کے لیے کافی تھی اس لیے کہ اللہ کے بنی پر اعتماد اور بھروسہ نہ کرنا اور حق ظن کے بجائے اس سے بظن اور بدگمان ہونا یہ کچھ معمولی

گستاخی نہیں بنی پر اعتماد نہ کرنا صریح کفر ہے۔ نبی ہی کے اعتماد پر اللہ کی باتوں کو مانا ایمان سے اور جو شخص نبی پر اعتماد نہیں کرتا آخر وہ یہ تو سوچے کہ نبی کے بعد پھر کس پر وہ اعتماد کرے گا۔ دوم یہ کہ گستاخی اور بے باکانہ طور پر یہ کہہ دینا کہ حتیٰ ذلک اللہ جہنم کا کہ ہم موسیٰ کی تصدیق جب کریں گے کہ جب اللہ کو علامہ اور اظہار خود پر دیکھ لیں ہاں اگر ادب کے ساتھ یہ کہتے کہ اسے موسیٰ کہ ہم دیدار الہی کے مشتاق اور آرزو مند ہیں تو مورد غضب نہ بنتے اسکا جواب تو یہ ہوتا کہ تم بھی اس نعمت کے قابل نہیں آخرت میں جب آلودگیوں اور نجاستوں سے پاک ہو جاؤ گے تب دیکھو گے عرض یہ کہ اس گستاخانہ اور بے باکانہ سوال کی وجہ سے عذاب الہی نے اٹھو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا ریت آری فی انظر الیک کہہ کر دیدار الہی کا سوال کرنا سوال اول تو وہ سوال تھا یعنی عاجزانہ اور مؤدبانہ ایک استدعا اور درخواست تھی مطالبہ نہ تھا دوم یہ کہ وہ ایک والہانہ اور عاشقانہ استدعا نہ تھی جو سرسرمحبت اور اشتیاق پر مبنی تھی۔ حاشا نبی اسرائیل کی طرح نعمت اور عباد اسکا نشانہ تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر جس کا مفصل قصہ سورۃ اعراف میں آئیگا ہم نے مسکو زہرہ کیا تمہارے مر جانے کے بعد یعنی حقیقتہً تم مر چکے تھے فشی اور سکتہ کی حالت نہ تھی اور نہ کوئی غلاب تھا حقیقتہً مرنے کے بعد ہم نے تم کو اپنی رحمت سے دوبارہ زندہ کیا شاید کہ تم ٹھکر کر دو کہ حق جل شانہ نے اپنی رحمت سے ہمارا قصور معاف فرمایا اور اپنی عبادت اور بندگی توبہ اور استغفار انا بیت اور اعتذار کے لیے اور ہدایت عطا فرمائی اور بعثت بعد الموت کا فائدہ آنکھوں سے دکھلایا تاکہ بعثت بعد الموت کے بارہ میں مسکو زہرہ برابر شہرہ نہ رہے اور تم اس ایمان شہودی کا ٹھکر ادا کرو۔ ایمان استدلال میں تو نزول اسکتا ہے مگر ایمان شہودی میں تو نزول ممکن نہیں گویا کہ قیامت تم کو آنکھوں سے دکھلا دی گئی۔

العام ہم ۱۱ وَ ظَلَلْنَا عَلَيْكُمْ الْقَحْلَ وَ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوٰی

اور بالآخر یہ کہہ دیا کہ اسے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر جہاد اور قتال کرو ہم تو نہیں بیٹھے ہیں اس جرم میں چالیس سال تک ایک میدان میں حیران و پریشان پھر نے کی سزا ملی اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو دلدل سے ایک سفید ابر سارے کے لیے بھیجا تاکہ دھوپ کی تکلیف نہ ہو اور کھلنے کے لیے من و دلوی نازل فرمایا اور ایک نور کا ستون عطا فرمایا جو اندھیری لائقوں میں چاند کا کام دیتا تھا آئندہ آیت میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے اور اسے نبی اسرائیل سایہ کیا وادی تیرہ میں ہم نے تم پر بار کا۔ قناہ سے منقول ہے کہ غلام اس ابر کو کہتے ہیں جو سفید ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ یہ ابر نہایت ٹھنڈا اور پاکیزہ تھا ویسا ابر نہ تھا جو لوگوں میں مودت ہے بلکہ وہ اس قسم کا ابر تھا کہ جس میں بدر کے دن فرشتے نازل ہوئے اور جس میں قیامت کے دن ملائکہ اور حق جل شانہ نزول اجلال فرمائیں گے جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے۔ هٰذَا يُنْظَرُونَ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَهُمُ اللّٰهُ فِ

ظَلَمَ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَأَتْ كَهْمًا۔ ابرو دو قسم کا ہوتا ہے ایک وہ جو بخار یا دھان وغیرہ کے انجماد سے ظاہر ہو دوسرا وہ جو عالم غیب اور عالم مثال سے بدون کسی سبب ظاہری کے ظہور میں آئے لہذا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابرو دوسری قسم کا تھا اور اسی طرح قیامت کے دن جو ابرو ظاہر ہو گا وہ بھی اسی قسم کا ہو گا۔ اور اتنا زہم لے وادی تیر میں خزانہ غیب سے تم پر من سلوئی۔ من ایک شیریں چیز تھی۔ دھینے کے سے دانے ترنجبین کے مشابرات کو اوس میں برستی صبح کو ہر شخص اپنی ضرورت کے موافق چن لیتا اور سلوئی ایک پرند کا نام ہے جسکو بیڑ کہتے ہیں یا اور کوئی پرند ہے جو مشابہ بیڑ کے ہوتا ہے شام کو شکر کے گرد ہزاروں جانور جمع ہو جاتے انھیں ہونے کے بعد بچر لائے اور کباب بنا کر کھاتے۔ مدت تک اسی طرح کرتے رہے۔

ف اطباء نے من یعنی ترنجبین کے بہت فوائد بیان کیے ہیں منغلہ انکے یہ ہے کہ اسکو ایک پیس کو سونکا جائے تو مانع یوں اور دوسرا دماغی ریاچ فائدہ کے لیے بہت مفید پڑتا ہے عجب نہیں کہ نبی اسرائیل کے دماغوں کے تھپہ کے لیے من تجویز کی گئی ہو تاکہ ان کے دماغ اس قسم کے دسوس اور شہادت سے پاک ہو جائیں اور بیڑ کا گوشت دل کو نرم کرتا ہے یہ ان کی قسارت قلبی دور کرنے کے لیے تجویز کیا گیا ہو واللہ اعلم کلوا من طیبات ما ذررنا کما و ما ظلمنا و لکن کانوا انفسہم یظلمون اور کہا ہم نے ان سے کہ کھاؤ تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمکو دیں یعنی یہ چیزیں محض تمہارے کھانے کے لیے اتاری ہیں ذخیرہ رکھنے کی ضرورت نہیں بنی اگرچہ اس حکم کی تعمیل نہ کی اور باوجود اسکے کہ خدا کی رافقت و رحمت کا کرم روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے پھر بھی خدا پر بھروسہ اور اعتماد نہ کیا۔ انجام یہ ہوا کہ جو ذخیرہ رکھتے وہ مٹ جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں۔ اور ہمارا کچھ بھی نقصان نہیں کیا۔ بلکہ ابابہ نقصان کرتے تھے کہ ایسا لائق کھو یا جس میں نہ دنیا کی مشقت تھی اور نہ آخرت کا حساب تھا۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلت دوسرے حضرات انبیاء کے صحابہ پر ظاہر ہوتی ہے اس لیے کہ صحابہ نے دھوپ اور گرمی میں غزوات اور سردیوں کے لیے سفر کیے مگر کبھی اس قسم کے خوارق کے خواہشمند نہ ہوئے کہ نبی اسرائیل کی طرح ہم پر من و سلوئی نازل کیا جائے۔ اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے ابر بھیدیا جائے حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دماغ دیتے تو فوراً ایسا ہو جاتا۔

وَ اِذْ قُلْنَا اِذْ خُلُوْا هَذِهِ النَّسْرِيَّةُ الْاَيِدِ۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں قریہ سے بیت المقدس مراد ہے اور یہ واقعہ

العام دہم

اس وقت کا ہے جب نبی اسرائیل چالیس سال کے بعد میڈان تیر سے برقع بن نون علیہ السلام کی معیت میں نکلے۔ جسکو شام کو بیت المقدس فتح ہوا اور کچھ دیر کے لیے سورج روکا گیا یہاں تک کہ یوشع بن نون علیہ السلام کو فتح حاصل ہوئی۔ اس وقت یہ حکم ہوا کہ تم اس شہر کے دروازہ میں سجدہ شکر کرتے ہوئے

اور زبان سے استغفار اور اپنے گناہوں کا اعتراف اور اقرار کرتے ہوئے داخل ہو جیسے حق جل جلالہ نے اپنے نبی (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کو حکم دیا۔

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَخْرُجُونَ
فِي دِينِ اللَّهِ أَلْقُوا مَا فِيهِمْ
يَخْلُفُونَ وَكَانَ قَوْلُكَ
جَبَّارًا ۖ

جب اللہ کی نصرت اور فتح آن پہنی اور اپنے لوگوں کو دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہوتا ہوا دیکھ لیا تو اسکے حکم میں اللہ کی تسبیح اور تحمید اور استغفار کیجئے بیشک اللہ تعالیٰ بڑا توجہ فرماتے والا ہے۔

چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ مکرمہ کے لیے تشریف فرما ہوئے تو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے وقت شفق اور خضوع و تواضع اور نازل کے آثار آپ سے ظاہر اور نمایاں ہو رہے تھے۔ اس شان سے مکہ میں داخل ہوئے اور فتح ہو جانے کے بعد غسل فرمایا اور آٹھ رکعت نماز پڑھی بعض علماء کے نزدیک یہ نماز صلوٰۃ المغنی یعنی پاشت کی نماز تھی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ صلوٰۃ الفتح تھی یعنی فتح مکہ کے فخر کی نماز تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایوان کربئی میں فاتحانہ داخل ہوئے تو محل میں پہنچ کر آٹھ رکعت نماز پڑھی آئندہ آیت میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا ہم نے کہ داخل ہوا اس شہر میں پس کھاتے پھرو اس میں جہاں چاہو وسعت اور فراغت کے ساتھ اور داخل ہوا اسکے دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے یہ فخر بدی ہوا اور بخشش بخشش کہتے ہوئے۔ یعنی توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں کی صفائی چاہتے ہوئے داخل ہوئے فخر لسانی ہوا اور ان دونوں علوں کی روح ندامت قلبی ہے پس اگر ایسا کر دگے تو ہم تمہاری تمام خطاؤں کو بخش دیں گے اور اخلاص کے ساتھ مہی کر نبیوں کے اجر میں بقدر اسکے اخلاص کے اور اضافہ کریں گے پس بدل ڈالا غاموں نے بات کو خلاف اس طریقہ کے کہ جو ان سے کہی گئی تھی۔ بجائے سجدہ کے سرین کے بل داخل ہوئے اور حلقہ کے بجائے حبشہ فی شعیۃ (گہروں کا دانہ جو کے دانہ میں) ایک جمل لفظ بطور تمسخر کے کہنے لگے۔ پس نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک عذاب آسمان سے اس وجہ سے کہ وہ حکم عدلی کرتے تھے۔ یعنی اس درجہ بے باک تھے کہ بجائے اسکے کہ لغت کا شکر کرتے تھے ادبی کی اور توبہ اور استغفار کی جگہ تمسخر اور ہنسی کا طریقہ اختیار کیا اس لیے عذاب دینے لگے اور بھلے علیہم کے علی الذین ظلموا۔ کہنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ عذاب تمام بنی اسرائیل پر نازل نہیں کیا گیا۔ بلکہ خاص ان لوگوں پر نازل کیا گیا جنہوں نے حکم عدلی کی اور اللہ کے حکم کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کیا۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں رجز سے مراد طاعون ہے۔ اور سعد بن مالک اور اسامہ بن زید اور خزيمة بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاعون رجز یعنی عذاب ہے جس سے پہلے لوگوں کو عذاب دیا گیا (رواہ النسائی) کہا جاتا ہے

کہ اس طاعون سے ایک ساعت میں ستر ہزار آدمی مرے۔

وَلِذَٰلِكَ اسْتَفْتٰی مُوسٰی یَعْقٰبَہٗ۔ الْاٰیۃ

تتمہ انعام دہم

(دولط) گزشتہ آیات میں آسمانی خوراک یعنی من وسلوی کا ذکر تھا اب ان

آیات میں غیبی پانی اور غیبی چشموں کا ذکر فرماتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ظاہر ہوئے کھانے

کے بعد پانی درکار ہوتا ہے۔ پھر لطف یہ کہ جس طرح کھانا بطور خرق عادت عطا فرمایا اسی طرح پانی

بھی بطور خرق عادت عطا فرمایا تاکہ خداوند ذوالجلال کی قدرت اور کلیم الہی اعجاز نبوت و رسالت

ظاہر ہو کہ قلوب کے لیے موجب سکینت و طمانینت ہو اور اس غیبی طعام و شراب کے استعمال

سے قلب کی حالت درست ہو چنانچہ فرماتے ہیں اور یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام

کے استقار کی دعا کی اور خاص اپنی قوم کے لیے خدا سے پانی مانگا۔ یہ قصہ بھی میدان تیرہ کہہ ہے۔

جب بنی اسرائیل یہاں سے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے شائد سے بنی اسرائیل کے لیے

پانی کی دعا مانگی۔ پس کہا ہم نے مارا موسیٰ اپنے عصا سے پھر کس مارنے ہی فوراً ہی خوب رواں

ہو گئے اور خوب بہ نکلے موسیٰ علیہ السلام کے مارنے سے بنی اسرائیل کے بارہ خاندان کے مطابق بارہ

چشمے تحقیق خوب جان لیا ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ اس آیت میں حق جل شانہ نے فَالْمُفْتِحِ

فرمایا جس کے معنی خوب رواں ہو جانے کے ہیں اور سورہ اعراف میں فَانْجَحَسَتْ فرمایا جس کے

معنی رسنے اور تھوڑا تھوڑا پانی نکلنے کے ہیں عطا فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس پتھر پر بارہ مرتبہ

عصا مارنے جس سے ہر جگہ بر عورت کے پستان کے مثل ایک شئی ظاہر ہوتی پھر اس سے پانی

رسانا شروع ہوتا اسکے بعد وہ رواں ہوتا اور خوب بہتا۔ (معالم التنزیل) امام لازمی فرماتے ہیں

ممکن ہے کہ حسب ضرورت زیادہ ہوتی ہو اس وقت زیادہ بہتا ہو اور جب ضرورت کم ہوتی ہو تب

تھوڑا بہتا ہو۔ اور یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا متعدد اعتبارات سے معجزہ تھا۔ اول تو پانی کا پتھر سے

نکلنا۔ دوسرے یہ کہ ایک چھوٹے سے پتھر سے اس قدر کثیر پانی نکلا۔ تیسرے یہ کہ پانی کا بقدر

حاجت نکلا۔ چوتھے یہ کہ محض عصا کے مارنے سے پانی کا بہ پڑنا۔ پانچویں یہ کہ ضرورت پوری ہو جانے

پر پانی کا بند ہو جانا۔ ان اعتبارات سے یہ واقعہ قدرت الہیہ کا ایک خاص نشان اور موسیٰ علیہ السلام

کا معجزہ تھا اور اسکے علاوہ بنی اسرائیل کے لیے ایک عظیم الشان نعمت تھی کہ جس کے بغیر حیات اور زندگی

کا بقا ناممکن ہے وہ بغیر کسی مشقت کے عطا فرمائی۔

ف موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا استقار خاص اپنی قوم کے لیے تھی اس لیے صرف پتھر سے

پانی جاری کیا گیا۔ بخلاف بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر حضرات انبیاء کرام کے کہ انہوں نے خاص

اپنی اپنی قوم کے لیے استقار کی دعا نہیں کی بلکہ تمام جہان کے لیے پانی مانگا اس لیے آسمان سے پانی

برسایا گیا اور اس باران رحمت سے مومن اور کافر دو سمت اور دشمن سب ہی متفق ہو گئے۔

ف موسیٰ علیہ السلام کا استسقا رکے لیے فقط دعا پر اکتفا فرمانا مسئلہ استسقا میں امام اعظم قدس سرہ کے مسلک کی تائید کرتا ہے کہ استسقا رکے لیے خاص نماز ضروری اور لازم نہیں فقط دعا پر بھی اکتفا رکھا جاسکتا ہے۔ نماز استسقا رسالت ہے واجب نہیں۔

اور کہا ہم نے بنی اسرائیل سے کھاؤ اور پیو تم اللہ کے خاص رزق سے جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بغیر ظاہری اسباب کے توسط کے تم کو عطا فرمایا ہے اور دل و جان سے اللہ کا شکر کرو اور اللہ کا رزق کھا کر اس کی معصیت اور نافرمانی پر دلیر مت بنو۔ اور زمین میں فساد مچاتے اور پھیلاتے نہ پھرو یعنی زمین پر اللہ کی معصیت نہ کرو۔

ف اَلَا تَتَّقُوا عَنِّي مَے مشتق ہے جسکے معنی سخت فساد مچانے کے ہیں۔ یعنی مفسد اور فساد ی تو تم پہلے ہی سے ہو مگر خیر اس فساد کو تم اپنی ہی ذات تک محدود رکھو اس میں اور کسی قسم کا اضافہ نہ کرو اور نہ لوگوں میں اسکو پھیلاؤ۔

وَ اِذْ قُلْتُمْ يٰمُوسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى

اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم نہ ٹھہریں گے ایک

طَعَامٍ وَّ اَحَدٍ فَاذْعُنَا رَبِّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُثَبِّتُ

کھانے پر سو پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو کہ نکال دے ہم کو جو اگلا ہے

اَلْاَرْضُ مِنْۢ بَقَلٰهَا وَ قَتَلٰهَا وَ فُؤِۡمَهَا وَ عَدَسَهَا

زمین سے زمین کا ساگ اور ککڑی اور گیمہوں اور مسور اور

وَبَصِلٰهَا قَالِ اَتَنْتَبِدِلُوۡنَ الَّذِیۡ هُوَ اَدْنٰی بِالَّذِیۡ

پیارا بولا کیا تم لیا چاہتے ہو ایک چیز جو ادنیٰ ہے بدلے

هُوَ خَيْرٌ اِهْبِطُوۡا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ وَا

ایک چیز کے جو بہتر ہے اترو کسی شہر میں تو تم کو ملے گا جو مانگتے ہو اور

ضَرِبْتَ عَلَیْهِمُ الذِّلَّةَ وَ الْمَسْكِنَةَ وَ بَاۡءُوۡ بِغَضَبِ

ذالی گئی ان پر ذلت اور محتاجی اور کما لائے غصہ

مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ

اللہ کا یہ اس پر کہ وہ مجھے نہ مانتے تھے حکم اللہ کے

وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا

اور خون کرتے نبیوں کا ناحق یہ اس سے کہ بے حکم

وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٥﴾

تھے اور عد پر نہ رہتے تھے۔

ذکر شائع بنی اسرائیل بیان نعمت ایشان بانبیاء رب جلیل

شناخت اول کفران نعمت غابر دناوت و خصاصت

قَالَ تَعَالَى وَإِذْ قُلْتُ لَهُمْ يُسْمِعُ كُنْ تَصْبِرْ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ... إِلَى... ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا كَانُوا يَعْتَدُونَ ۝

(ربط) یہاں تک حق تعالیٰ شانہ نے اپنے انعامات اور احسانات کا ذکر فرمایا اُنہ بنی اسرائیل کی شرارتوں اور عاداتِ شنیعہ اور انبیاءِ اللہ کے ساتھ انکے تعنت اور عناد کو بیان فرمانے کہ جس قدر عاری طرف سے اُن پر تعین برستی رہیں اسی قدر انکے قہر اور کرشمی میں اضافہ ہوتا رہا اور پھر اس سلسلہ میں سب سے پہلی شناخت جو ذکر فرمائی تو وہ کفرانِ نعمت اور انکی طبعی دناوت اور حسرت کی ذکر فرمائی کہ جو نفیس کو نفیس پر ترجیح دینے کا باعث بنی اس لیے اب انعامات کے بعد ان کی شناختوں اور شرارتوں اور عقوبتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ گزشتہ انعامات کو یاد کر کے اللہ کی محبت اور اسکی اطاعت کی رغبت پیدا ہو جائے فرماتے ہیں اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کمال بے ادبی سے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیکر پکارا اور تم نے یہ کہا اے موسیٰ مقتصد نے ادب یہ تھا کہ یا رسول اللہ اور یا نبی اللہ اور یا کلیم اللہ کہہ کر ان سے عرض و معوض کرتے۔ دوسری گستاخی تم نے یہ کی کہ یہ کہا کہ ہم گزشتہ نبیوں کے یہ کلام بھی تمہاری اندرونی خیانت اور باطنی شرارت کی خبر دے رہا ہے کہ صبر اور تحمل کرو تو سکتے تھے مگر قصداً تم گزشتہ ایسا نہیں کریں گے ورنہ اگر حقیقت صبر کی طاقت ہی نہ تھی تو یہ کہنا تھا۔ لکن تسلط صبر یعنی ہم میں صبر کی طاقت نہیں بلکہ مناسبت تو یہ تھا کہ بعد شکر اللہ کی نعمت کو قبول کرتے اور پھر بعد ادب رب العزہ سے یہ درخواست کرتے۔ رَبَّنَا آفِسْنَا مِنْكَ لَنُؤْمِنَ بِكَ وَلِنُؤْمِنَ بِمَا نُنَادِيكَ بِهِ وَلَٰكِنْ لَّمْ يَكُنْ لَكَ تَوَّابٌ حَلِيمٌ

عطار فرما۔

غرض یہ کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیکر یہ کہا کہ ہم ایک قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے اس لیے آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ نکالے ہمارے واسطے ان چیزوں میں سے کہ جن کو زمین اگاتی ہے ساگ اور گڑی اور گھول اور سور اور پیاز۔ بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجیے اس کلام سے بیگانگی کی قوت آتی ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر حق تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے توبت پر مگر انکے رب نہیں ہیں اس طرح کیوں نہ کہا **فَاُخْرِجْنَا مِنْهَا** اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے ہمارے رب سے دعا کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ادنیٰ چیز کو بہتر اور عمدہ شے کے بدلہ میں لینا چاہتے ہو اتنا نہیں سمجھتے کہ مسور اور وہ پیاز جس کی بدولت سے ملائکہ اللہ کو لغت ہے اور پیاز کھانے والے کو بیوت اللہ کے پاس آنے کی بھی ممانعت ہے۔ بھلا ایسی چیزوں کو من اور سلوئی سے کیا نسبت پھر یہ کہ من و سلوئی براہ راست خدا کے عز و جل کا آسمان سے اتارا ہوا رزق ہے۔ دنیا میں لکھنے کی محنت اور مشقت نہیں اور آخرت میں اس پر کوئی حساب نہیں بخیر اگر تم اپنی نسبت محبتی اور طبعی دنار سے اس بہتر رزق کے بدلہ میں ایک ادنیٰ اور معمولی ہی چیز لینا چاہتے ہو تو کسی شہر میں جا کر ترویس تمہارے لیے جو کا جو تم مانگے ہو۔ سبزی سٹوری میں سودا اور پیاز وغیرہ بغیر حاجت دعا کے تم کو مل جائیں گی اور میرے لیے یہ لائق نہیں کہ بارگاہِ خداوندی میں ایسی چیز مل کی درخواست کروں جو بستی اور کم محنت پر دلالت کرے۔

ف مہبوط لغت میں بلندی سے پستی کی طرف آنے کو کہتے ہیں۔ انسان جب تک سفر میں رہتا ہے تو عملی العموم سواری پر سوار رہتا ہے جب شہر میں پہنچتا ہے تو سواری سے اتر کر قیام کرتا ہے اس لیے سفر سے شہر میں واپس آنے کو مہبوط اور نزول اور فرود گزشتہ ہونے سے تعبیر کرتے ہیں اور اس لفظ میں ان کے معنوی مہبوط کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بلند حالت سے نسبت حالت کی طرف نزول کیا اور اعلیٰ رزق سے ادنیٰ رزق کی طرف منزل اختیار کیا۔ **وَصُورُكَتْ خَلَقَهُمُ الذَّلَّةُ وَالْمَشْكَنَةُ مَوَاظِلًا بِخَصْبٍ قَدَمِ الْفَلِطِ** اور نیمہ کی طرح ذلت اور رسوائی اور بے چارگی اور بے نوائی ان پر لگادی گئی نیمہ کی طرح ذلت اور بے نوائی نے ان کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ یا اس طرح کہنے کے ذلت اور مسکنت کی ہر ان پر لگادی گئی کہ اب وہ کسی طرح ان سے علیحدہ نہیں ہو سکتی پھر وہ جہاں بھی ہیں وہاں دوروں کے مغموم اور باج گزار ہی ہیں۔ یہ تو ذلت ہوئی کہ دوروں کی نظر میں ذلیل ہونے اور مسکنت یہ کہ خود ان کی طبیعت میں دنار اور بستی پیدا ہو گئی۔ سرکاری محاصل کے خوف سے ہمیشہ اپنے کو مسکین اور فقیر بنا کر ہر کرتے ہیں ہمیشہ اپنے مال کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس ذلت اور مسکنت سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ کے غضب کو گما یا۔ جسکو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ **ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ**۔ یہ ذلت اور مسکنت اور

خدا کا غضب اس لیے ہوا کہ وہ خدا کی باتوں کا انکار کرتے تھے اور خدا کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے یعنی خود بھی ان کے قتل کو ناحق سمجھتے تھے اور ان کے نزدیک بھی حضرات انبیاء کے قتل کی کوئی وجہ نہ تھی محض عناد اور سرکشی اسکا باعث ہوئی۔ انبیاء اللہ کا قتل ہمیشہ ناحق ہی ہوتا ہے انکے مجرم کی شدت مثلاً نے کے لیے بطور تاکید بغیر الحق کا لفظ ذکر کیا گیا جیسا کہ دیت الحکھہ بالحق (۱) سے پروردگار حق کے مطابق حکم دیجیئے اس آیت میں بالحق کا لفظ محض تاکید کے لیے ہے یہ معتقد ہیں کہ معاذ اللہ ان کے حکم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک حق اور ایک ناحق۔ اس لیے کہ حق لفظ شائد کا حکم ہمیشہ حق پر ہوتا ہے اسی طرح انبیاء اللہ کا قتل بھی ہمیشہ ناحق ہوتا ہے، یہو دے، یہو کے یہو کے مجرم کی شدت بیان کرنے کے لیے بغیر الحق کا لفظ محض تاکید کے لیے بڑھایا گیا عاذا بے مطلب ہرگز نہیں کہ انبیاء کا قتل کبھی حق ہوتا ہے اور کبھی ناحق۔ یا بعنوان دیگر اس طرح سمجھئے کہ بغیر الحق سے ظلم اور تعدی مراد ہے، یعنی سوائے ظلم اور تعدی اور سولے جو درست اور سوائے قمر اور سرکشی کے اور کوئی امر انبیاء کے قتل کا باعث نہ تھا حضرات انبیاء نے تو ان کو حق کی دعوت دی اور نصیحت کی اور فلاح دارین کی طرف بلایا اور ان لوگوں نے انکا ناحق مقابلہ کیا۔

خلاصہ یہ کہ یہ لوگ اللہ کی باتوں کا انکار کرتے اور پیغمبروں کو قتل کرتے تاکہ رشد و ہدایت کا سلسلہ ہی منقطع ہو جائے اور فیض عالم کا دروازہ ہی بند ہو جائے۔ اسی لیے ذلت و مسکنت اور غضب الہی کے مورد بنے۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زائد سخت عذاب والا قیامت کے دن وہ شخص ہوگا کہ جس کو کسی نبی نے قتل کیا یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا۔ یا کسی گراہی کا پیشوا یا تصویر بننے والا۔ (مسند احمد)

ف | عبداللہ بن عباس اور جن بھائی فرماتے ہیں جن پیغمبروں کو حق جل شانہ نے کافروں سے جہاد اور قتال کا حکم دیا انہی سے دشمنوں کے مقابلہ پر فتح و نصرت کا وعدہ کیا۔ کہا قال تعالیٰ۔ اِنَّا لَنَنْصُرَنَّ رُسُلَنَا وَهِيَ يَغِيْرُ مَكَدِي اللّٰهُ وَنَحْنُ عِبَادُ وَهْنُ مِ الاحْزَابِ وَجِدَادُ کے مصداق بنے وہ کبھی دشمنوں کے ہاتھ سے مقتول نہیں ہوئے اس لیے کہ حق جل شانہ کا انکو جہاد کا حکم دینا پھر انکی حیانت اور حفاظت نہ فرمانا بظاہر شانِ حکمت کے مناسب نہیں معلوم ہوتا ایسے حضرات ہمیشہ مظہر و مصور اور ان کے دشمن ہمیشہ غائب و غامض ہو گئے اور جن پیغمبروں کو جہاد و قتال کا حکم نہیں دیا گیا اور نہ ان سے حق جل و علانے کوئی عصمت اور نصرت کا وعدہ فرمایا ان میں سے جس کو چاہا جامِ شہادت پلایا۔

نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاکت مغت
مردوستان سلامت کہ تو شجر آدمائی
تاکہ ان کے مدارج اور مراتب میں عزت اور جاہست میں اور قربت الہی اور رفعت شان میں

اضافہ ہو۔ اور ان کے دشمنوں پر ذلت اور سکنت خواری اور رسوائی گدائی اور بیزاری کی ہر گے کوافی روح البیائش و جامع الاحکام للامام القرطبی ص ۴۲۴ ج ۱۔

ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا فَاَكُنَّا يَاعْتَدُونَ۔ یہ یعنی آیات الہیہ کی تکذیب اور انبیاء اللہ کے قتل کی جرات اور دلیری ان میں اس طرح پیدا ہوئی کہ وقتاً فوقتاً ان کی نافرمانیاں کی اور حدود الہیہ سے تجاوز کرتے رہتے تھے یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ محصیت اور نافرمانی دلوں میں راسخ ہو گئی اور اس نے آیات الہیہ کی تکذیب اور انبیاء اللہ کے قتل پر آمادہ کر دیا لیکن اب بھی اگر تم صمیم قلب سے ایمان لے آؤ تو قرآن کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے تو بہرے لینے سے تمہارا ہر قسم کا کراہیوں کے قتل کرنے کا جرم بھی معاف ہو سکتا ہے اگر یہ چاہتے ہو کہ ذلت سے نکل کر عزت میں آ جاؤ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کفر سے توبہ کرو اور ایمان اور عمل صالح اختیار کرو۔ وَلِلّٰهِ الْحُكْمُ وَلَیْسَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّهْدِيَہٗ سُبُلَہٗۚ وَلِلّٰهِ الْمُنْتَهٰی۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں۔

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ هَادُوْا وَالنَّصْرٰی

یہ ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصاریٰ

وَالصّٰبِیْنَ مِنْ اٰمَنَ یَّا لَہٗ وَالْاٰخِرُوْ

اور صابین جو کوئی یقین لایا اللہ پر اور پچھلے دن پر اور

عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّہُمْ ۚ وَلَا

کام کیا نیک تو انکو ہے ان کی مزدوری اپنے رب کے پاس اور نہ

خَوْفٌ عَلَیْہُمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ﴿۷۷﴾

ان کو ڈر ہے اور نہ وہ غم کھاویں

لہ قال ابن عباس والحسن لم یقتل قط من الانبیاء الا من لم یؤمن بقتال کل من امن بقتال نصی فظہی انہ لا تغارض بین قوله تعالیٰ ویقتلون النبیین لظہر الحق وقوله تعالیٰ انا لنصی سلنا وقوله تعالیٰ ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین ۱۴ روح البیان ص ۱۲ ج ۱۔ جامع الاحکام للقرطبی

ذلت سے نکلنے اور عزت میں داخل ہونیکا طریقہ

قَالَ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ هَادُوا... وَلَمْ يَحْزَنْهُمْ

تحقیق وہ لوگ کہ جو ایمان لائے پہلے انبیاء پر یا وہ لوگ جو بعض زبان سے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایمان کے دھڑی بنے اور دل سے اس دین کو سچا نہیں سمجھتے اور وہ لوگ کہ جو یہودی ہوئے جن کی فاحشیں حد سے گزر چکی ہیں یہاں تک کہ جہنم جیوانی میں خداوند قدوس کے حلول کے قائل ہو گئے۔ اور خدا کے بعض نبیوں کو قتل کیا اور زنا اور جلاوٹی کی ہمت ان پر لگائی اور نصاریٰ جنہوں نے حضرت مسیح بن مریم کو خدا بنایا اور فرقہ صائبین سے دین لوگ جنہوں نے کو اکب کی پرستش کی باوجود ان مشائخ اور قبائح کے اور باوجود حق سے بعید ہو جانے کے جو شخص بھی ان میں سے انصاف کے ساتھ اللہ پر بغیر تشبیہ اور بغیر تعطیل اور بغیر تشریک اور تحسیم کے اور دوزخ آخرت پر ایمان لائے اور نیک کام کرے تو اس کے لیے خدا کے یہاں ثواب اور اجر ہے اور نذران پر کسی قسم کا خوف ہے اور نہ ڈر ہے یعنی اس سے نہ ڈرے کہ گزشتہ کفر نقصان اجر کا باعث ہو گا اس لیے کہ الاسلام بھدم ہا کان قبلہ۔ اسلام لا نا ان تمام گنہوں کو ڈھا دیتا ہے جو اسلام لانے سے پیش کر کے جا چکے ہیں اور نہ وہ علم کھادیں کہ ان سوس ہماری تمام زندگی یوں ہی ضائع اور برباد گئی، اعمال صالحہ سے گزشتہ کی تلافی ہو جائے گی۔

خلاصہ مطلب یہ کہ کسی فرقہ کی تخصیص نہیں جو بھی ایمان لے آئے وہ عذاب الہی سے نجات

پا جائے گا

تنبیہ آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ فقط اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لا نا نجات کے لیے کافی ہے انبیاء اور ملائکہ وغیرہ پر ایمان لا نا ضروری نہیں۔ قرآن کریم کی صمدی نعوس اس بات پر صراحت دال ہیں کہ جو شخص انبیاء اور ملائکہ کا انکار کرے وہ قطعاً کافر ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ سلسلہ ایمان میں جن چیزوں پر ایمان لا نا ضروری ہے اقل سے آخر تک سب پر ایمان لے نہ جو کہ سلسلہ ایمان کی ابتداء اللہ سے ہوتی ہے اور انتہاء آخرت پر ہے اس لیے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کی تخصیص کی گئی۔ جیسا کہ دیکھیں المَشَارِقُ وَالْمَغَارِبُ میں ابتداء اور انتہاء کو ذکر کر کے تمام سلسلہ مراد ہے، نیز اللہ اور یوم آخرت پر

لے اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا... سے وہ لوگ مراد ہیں جو ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زبانی ایمان لائے عام اس سے کہ ایمان دل میں داخل ہوا یا نہیں اس فقہ پر اس میں منافقین بھی داخل ہوں گے اور آخر آیت میں آمَنُوا کے ساتھ ایمان لا نا مراد ہو گا لہذا ایمان کا ذکر آیت میں کرنا ضروری ہے۔

ایمان لانا اس وقت تک ممکن نہیں کہ جب تک انبیاء اور انکو اور صحف سماویہ پر ایمان نہ لائے اس لیے کہ اکثر قائلے کی ذات و صفات اور آخرت کے احوال کی معرفت کا ذریعہ انبیاء اور صحف الہیہ ہی ہیں اور وحی اور صحیفہ ربانی کا نزول فرشتہ کی وساطت سے ہوتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ ایمان بالانوار ایمان بوم الاخرت موقوف ہے ایمان بالانبیاء اور ایمان بالملک اور ایمان بالکتاب پر اس لیے ان میں چیزوں پر ایمان لانے کو علم بیان نہیں کیا گیا۔

ف اصابتیں ایک فرقہ ہے کہ جو کسی آسمانی دین اور خلیفہ کا قائل نہیں خدا اور بندہ کے درمیان میں روحانیات کو واسطہ قرار دیتے ہیں کہ بندہ کو بعض بھی حاصل ہوتا ہے وہ روحانیات کے واسطہ سے ہوتا ہے نبوت و رسالت کے سرے سے قائل نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ غرور کی کوئی حاجت نہیں تفصیل اگر درکار ہو تو تقریریں کثیرہ وغیرہ کا مطالعہ فرمائیں۔

علامہ شہرستانی نے اپنی عل و محل میں حنفیہ اور صابین کا ایک منازعہ ذکر فرمایا ہے جو قابلِ دید ہے اس ناچیز نے اپنے علم الکلام میں اسکا ترجمہ بھی کیا ہے جو جگہ جگہ شائع ہو چکا ہے ہاں دیکھ لیا جائے۔

امام رازی فرماتے ہیں کہ صابین کے بارہ میں مغربی کے متعدد اقوال ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کا مذہب کیا ہے۔

(۱) قول اول مجاہد اور حسن بصری فرماتے ہیں کہ صابین ایک قوم اور فرقہ ہے جسکا دین یہودیت اور مجوسیت سے مل کر بنا ہے۔

(۲) قول دوم: قتادہ کہتے ہیں کہ وہ ایک قوم ہے جو فرشتوں کی عبادت کرتی ہے اور سورج کی طرقت منہ کر کے روزانہ پانچ نمازیں پڑھتی ہے اور تادم سے یہ بھی منقول ہے کہ دین پانچ ہیں جس میں سے چار تو شیطان کے لیے ہیں اور ایک دین رحمن کے لیے جو صابین جو فرشتوں کو پوجتے ہیں اور مجوس جو آتش پرست ہیں اور مشرکین جو بتوں کو پوجتے ہیں اور اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ۔ ان سب فرقوں کے دین شیطان کے لیے ہیں۔

(۳) قول سوم: صابین وہ گروہ ہے جو ستاروں کی عبادت کرتے ہیں امام رازی فرماتے ہیں کہ یہی قول اقرب الحسب الصواب ہے اور اس فرقہ کے دو عقیدے ہیں ایک تو یہ کہ خالق عالم تو انٹر قائلے ہی ہے لیکن اُس نے حکم دیا ہے کہ ان ستاروں کی تعظیم کی جائے اور انکو نماز اور دعا کا قبلہ ٹھہرایا جائے۔ دوسرا یہ کہ انٹر قائلے نے افلاک اور کواکب کو پیدا کیا پھر تمام عالم کے غیر و شریعت و مرض کے مدبر بھی کواکب ہیں اور یہی ان سب چیزوں کے خالق ہیں اس لیے بشرط انہی تعظیم اور عبادت فرض ہے کیونکہ عالم کے الہ اور معبود یہی ہیں اور یہی عالم کے مدبر ہیں۔ پھر یہ کواکب انٹر کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ ان کا یہی مذہب تھا جنکے رد اور ابطال کے لیے حضرت

ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ (تفسیر قرطبی ص ۳۸۱ ج ۱) امام قرطبی فرماتے ہیں کہ صاحبین کے مذہب کا حاصل یہ ہے کہ یہ لوگ موحّد تھے مگر بتایہ نجوم کے قائل تھے اور کواکب کو مدبر عالم سمجھتے تھے اسی وجہ سے جب غلیظ قادر بالشر نے صاحبین کے متعلق ابو سعید اصطری سے دریافت کیا تو ابو سعید نے انکے کفر کا فتویٰ دیا۔ (تفسیر قرطبی ص ۳۳۵ ج ۱)

اور اہل لغت اس شخص کو صابی کہتے ہیں جو ایک دین سے خارج ہو کر دوسرے دین میں داخل ہو گیا ہو اسی واسطے اہل عرب مسلمانوں کو صابی کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ، آبائی دین چھوڑ کر ایک نئے دین یعنی دین اسلام میں داخل ہو گئے اور اس فرقہ کو صاحبین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ دین موسوی اور دین عیسوی سے نکل کر فرشتوں اور کواکب کی عبادت میں مشغول ہو گئے تھے مولانا عبدالحق صاحب تفسیر حقای ص ۱۷۱ ج ۱ میں لکھتے ہیں صابی ایک قدیم فرقہ تھا حضرت ابراہیم کے عہد میں اس فرقہ کا بڑا زور تھا شہر بابل اور ینیوی کے لوگ بھی یہی مذہب رکھتے تھے یہ معلوم نہیں کہ اس گروہ کی ابتداء کواکب سے ہوئی اسکا اعتقاد تھا کہ خدا تعالیٰ جو ہر چیز کو دے بندہ کی جو مادی ہے کسی طرح رسائی ممکن نہیں اس کی پرستش اسکے مظاہر کی پرستش ہے پھر اس کے درگاہ ہو گئے ایک وہ جو ستاروں اور آفتاب اور مانتاب اور عمار کی پرستش کرتے تھے دوم وہ جو اصنام کو زب کا مظہر سمجھ کر پوجتے تھے اس لیے یونان میں زہر وغیرہ ستاروں کے نام کے معبد بنے ہوئے تھے۔ پھر آگے چل کر اور مہبت کی شاخیں ہو گئیں۔

ایران کے آتش پرست اور ہندوستان کے قدما وید ماننے والے بھی اسی گروہ کی شاخ ہیں۔ پھر ہر ملک میں اور ہر زمانہ میں اس مذہب نے ایک نیا رنگ بدلا اور نیا نام پیدا کیا۔ انتہی کلامہ۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا

اور جب یا ہم نے قرار تم سے اور اونچا کیا تم پر پہاڑ پکڑو جو

مَا آتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ تَعْلَمُونَ

ہم نے دیا تم کو زور سے اور یاد کرتے رہو جو اس میں ہے شاید تم کو

تَتَّقُونَ ﴿۳۶﴾ ثُمَّ تَوَكَّلْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ

ڈر ہو پھر تم پھر گئے اس کے بعد سو اگر نہ ہوتا فضل

اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُمْ مِّنَ الْخَيْرِ لِنَ ۝۱۳۰

اللہ کا تم پر اور اس کی مہر تو تم خراب ہوتے

شناعت دوم

قال تعالى وَادَّخَرْنَا مِنْهَا فِئَكُمُ الى وَرَحْمَتُهُ لَكُمْ مِّنَ الْخَيْرِ لِنَ
(رابطہ) گزشتہ آیات میں ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے اجر کا وعدہ فرمایا اب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رغبت اور خوشی سے احکام خداوندی پر عمل کرنا محبت اور مخلصین کا کام ہے۔ بنی اسرائیل کا حال تو یہ ہے کہ جب تک ان پر تشدد اور سختی نہ کیا جائے اس وقت تک وہ عمل نہیں کرتے۔ نیز گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کے جس استدلال کا ذکر تھا وہ نافرمانی کا آغاز تھا اب ان آیات میں ان کی اس نافرمانی کا ذکر ہے جو ان سے علانیہ طور پر ظاہر ہوئی۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور یاد کرو اس وقت کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ ہر کوئی کتاب عطا کی جائے جس میں عبادت اور بندگی کے طریقے مذکور ہوں تو ہم ضرور اس پر عمل کریں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حق تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ تورات کو قبول کریں اور اس کے احکام پر عمل کریں۔ بنی اسرائیل نے بعض احکام شاقہ کی وجہ سے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک پہاڑ لاکر ان کے سروں پر قدام اونچا کھڑا کر دو جبریل نے حکم الہی کے مطابق پہاڑ ان کے سروں پر لاکھڑا کر دیا اور یہ کہا اگر تم تورات کو قبول نہ کرو گے تو یہ پہاڑ تم پر چھوڑ دیا جائے گا۔ (معالم التنزیل)

بنی اسرائیل فوراً سجدہ میں گر گئے اور تورات پر عمل کرنے کا اقرار کیا۔ اس آیت میں حق جل شانہ نے اسی واقعہ کو یاد دلایا ہے کہ اسے بنی اسرائیل تم اس وقت کو یاد کرو۔ جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا پختہ عہد لیا۔ اور ٹھیکہ یا قہر کو یہ کہہ کر کہ تم تورات کو قبول کرو یعنی مضبوط پکولو تم اس قسم کو جو ہم نے تم کو عطا کی یعنی تورات اسکو مضبوطی اور قوت کے ساتھ چکھو اور لفظ ظاہر تورات پر عمل کرنے پر اکتفا نہ کرو بلکہ جو تورات میں ہے اس کو یاد کرو اور اس کے امراء اور فوائد میں غور اور فکر کرو شاید تم دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اور مقام تقویٰ تم کو حاصل ہو جائے۔

ف ابنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے بار بار اس کی درخواست کی کہ آپ اللہ سے استدعا کیجیے کہ ہم کو کوئی ایسی کتاب عطا فرمائے جو احکام الہیہ کی جامع ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اس کا پختہ عہد لیا کہ جب وہ کتاب عطا ہو تو ضرور اس پر عمل کرنا اگرچہ اس کے احکام تمہاری نفسانی

خواب دشمنوں کے خلاف ہوں۔ بنی اسرائیل نے اقرار کیا کہ ہم ضرور اس پر عمل کریں گے جب اللہ قتلے نے تورات عطا فرمائی تو اسکے قبول کرنے سے اور اس کے احکام پر عمل پیرا ہونے سے سربانی کی اس عہد شکنی سے باز رکھنے کے لیے کوہ طور کو ان کے سروں پر لا کر رکھا کر دیا گیا۔ پہاڑ کا ان کے سروں پر لا کر رکھا کر دینا ایمان لانے پر مجبور کر نیکی کے لیے نہ تھا اس لیے کہ ایمان تو وہ پہلے ہی سے لایچکے تھے۔ فقط نقص عہد سے روکنے کے لیے تھا جیسے مسلمانوں پر حدود اور قصاص اور تعزیرات کا قائم کرنا از قبل اکراہ نہیں بلکہ زنا اور مرتہ اور شرب خمر، خونریزی اور زہری اور اس قسم کے تمام فواحش سے روکنے کے لیے ہے ہاں اگر پہاڑ کا معلق کرنا دین قبول کرنے کے لیے ہوتا تب آیت لَا اِكْبَاةَ فِي الدِّينِ کے خلاف ہوتا۔ پہاڑ کا سر پر لا کر رکھا کرنا محض عہد شکنی اور بدعہدی اور ایک ناشائستہ حرکت سے روکنے کے لیے تھا نہ کہ دین قبول کرنے کے لیے ﴿وَلَوْ لَيْتُمْ هُمْ فَهَمَّ بِذُنُوبِهِمْ لَنَسَوْنَهُمْ لَآ اِكْبَاةَ فِي الدِّينِ﴾ یعنی تم ان تاکیدوں اور سختیوں عہدوں کے بعد بھی احکام تورات سے خوف ہو گئے پس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم خسارہ اٹھالے والوں میں سے ہوتے۔ بہار می بدعہدی اور عہد شکنی کا اقتضا تو یہ تھا کہ تم کو فوراً عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا مگر اسکے فضل اور رحمت نے تمکو عذاب سے بچایا اور تم کو توبہ اور استغفار کے لیے مزید مدت دی اور اب تک توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے لہذا نبی آخر الزمان کی متابعت کی سعادت حاصل کرو اور اگر تم اس نبی آخر الزمان پر ایمان نہ لائے اور کفر پر رہ گئے تو پھر اس خیران اور نقصان کی تلافی کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔ تورات میں جو تم سے نبی آخر الزمان پر ایمان لانے کا عہد لیا جا چکا ہے اسکو پورا کرو ورنہ تم بھی عہد شکنی کرنے والوں میں شامل سمجھے جاؤ گے اور عہد شکنی کی سزا کے مستحق ہو گے۔ آئندہ آیت میں بطور لفظ حکم مخریعت سے انحراف کے دہوی زبان اور نقصان کو بیان فرماتے ہیں کہ تم کو خوب معلوم ہے کہ پہلے لوگوں نے ہفتہ کے بارہ میں تورات کے حکم سے عدول کیا اور پیغمبر کی متابعت سے انحراف کیا مولے مسخ اور لعنت کے کیا ملا چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ

اور جان پکے ہو جنہوں نے تم میں زیادتی کی جفتے کے دن میں

فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿۵۶﴾ فَجَعَلْنَاهَا

تو ہم نے کہا ہو جاؤ بندر بھٹکار سے پھر ہم نے وہ

نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلَقَهَا وَمَوْعِظَةً

دہشت رکھی اس شہر کے روبرو والوں کو اور پیچھے والوں کو اور نصیحت کی

لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦١﴾

ڈر والوں کو

شاعت موم

قَالَ تَعَالَى وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنْكُم مَّالَهُمْ..... إِلَى..... وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔
اور اللہ تعالیٰ تعین فرمایا جو لوگ ان لوگوں کا کہ جنہوں نے ہفتہ کے دن حد سے تجاوز کیا پس
کہا ہم نے ان سے کہ بن جاؤ بندہ ذلیل یعنی دھکا کسے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں ایک
شہر دریا کے کنارہ آباد تھا جس میں بنی اسرائیل کو ہفتہ کے دن بھیل کے شکار کی ممانعت تھی۔
بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے ہفتہ کے روز بھیلیاں دریا کے کنارہ پر بکثرت جمع ہو جاتیں اور
ہفتہ گزرنے کے بعد یہ حالت ہوتی کہ ایک بھیلی بھی نظر نہ آتی، بنی اسرائیل نے جب یہ حالت دیکھی
تو شکار دیکھا ایک حیلہ نکالا کہ سب دریا چھوٹے چھوٹے حوض بنائے اور دریا سے پانی اور بھیلیاں
آنے کے لیے نالیاں بھی بنائیں ہفتہ کے روز جب وہ حوض بھیلیوں سے بھر جاتے تو وہ نالیاں بند کر دیتے
اور کشفیہ کو انکا شکار کرتے ہر صبح اسی طرح کرتے رہے اسی بستی میں ان کے علاوہ بنی اسرائیل
کے اور دو فرق تھے ایک فرق انکو اس حیلہ سے منع کرتا اور دوسرا فرق یہ سمجھ کر کہ انکو نصیحت کرنا بے سود
ہے اس لیے خاموش رہتا نصیحت کرنے والوں نے جب یہ دیکھا کہ کوئی نصیحت کا ذکر نہیں ہوتی تو بستی
کو تقسیم کر لیا اور درمیان میں ایک لمبی دیوار کھینچی اس طرح سے شہر دو حصوں پر منقسم ہو گیا اور آمدورفت
کے لیے درمیان میں دروازہ رکھ لیا اور ہر فرق علیحدہ رہنے لگا جب وہ کسی طرح باز نہ آئے تو داؤد علیہ السلام
نے ان پر لعنت فرمائی۔ نبی کی بددعا سے بندہ ماریٹے گئے۔ مرد بندہ اور عورتیں بندریاں بنا دی گئیں
جب صبح ہوئی اور کوئی چلتا پھرتا نظر نہ آیا تو وہ لوگ جبکو اللہ نے اس عذاب سے محفوظ رکھا تھا آپس
میں کہنے لگے کہ کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے جو بنی اسرائیل نظر نہیں آتے اور سخت متروک ہوئے جا کر دیکھا
تو مکانات کے دروازے بند تھے کسی طرح دروازے کھول کر اندر داخل ہوئے دیکھا سب بند رہے
ہوئے ہیں جو شخص ان کو دیکھنے آتا تو بطور توہین اور طامست یہ کہتا کہ کیا ہم نے تم کو منع نہیں کیا تھا تو وہ
کمال حسرت سے سر ہلاتا کہ بیشک تم نے منع کیا تھا۔ اور یہ لوگ آنکھوں سے پچانے جاتے تھے کہ یہ
فلاں ہے اور وہ فلاں میں دن تک اسی حالت میں رہے پھر سب مر گئے یہ تمام تفصیل امام ابن جریر

طبری اور حافظ ابن کثیر نے اپنی اپنی تفسیر میں ذکر کی ہے۔

امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ ظاہر قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ حقیقتہً بندہ بنا دیئے گئے تھے یعنی صورتیں اور شکلیں بندروں کی بن گئیں وَ مَا خَالِفَتْ عَلَى اللَّهِ بَعْضُهُمْ ط۔ اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں اور آثار صحابہ اور تابعین بھی اسکی شہادت دے رہے ہیں اور اسی پر تمام ملت کا اجماع ہے کہ وہ لوگ حقیقتہً بندہ بنا دیئے گئے تھے۔ اور جس شخص نے یہ کہا کہ حقیقتہً بندہ نہیں بنائے گئے تھے بلکہ ان کے اخلاق اور عادات بندوں جیسے ہو گئے تھے تو یہ صریح خطا ہے۔ ظاہر قرآن اور ظاہر روایات اور اجماع سلف کے خلاف ہے۔ کافروں کے اخلاق تو ہر زمانہ میں بندروں سے بھی بڑھ چڑھ کر رہے اور اب تو ترقی کا دور ہے اور اس زمانہ کے کافر تو اخلاق میں بندہ اور سولہ سے بھی بڑھ کر ہیں یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ کی خصوصیت نہیں۔

مسح کی تین قسمیں ہیں۔

ف

۱۔ **اول**، مسح حقیقی۔ یعنی حقیقت اور ماہریت کا بدل جانا جیسے گوشت کا پتھر ہو جانا جیسا کہ بعض حدیثوں میں آیا ہے۔

دوسرے، مسح صوری۔ یعنی حقیقت انسانیہ تو باقی رہے اور فقط صورت اور شکل بدل جائے جیسے اس قطعہ میں ہوا کہ بنی اسرائیل کی فقط صورتیں اور شکلیں مسح کی گئیں کہ بجائے صورت انسانی کے بندہ کی صورت بنا دیئے گئے مگر حقیقت انسانی جیسے ذریعہ سے انسان اور اک اور احساس کرتا ہے وہ بحالہ باقی تھی گویا وہ اور بدلنے کی قوت سلب کر لی گئی تھی جو عقل باقی تھی جس کے ذریعہ سے یہی صورت بدلنے کا ادراک کرتے تھے اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ ہماری نافرمانی کی سزا ہے مسح سے فقط ان کی انسانی صورت زائل ہوئی اور فہم اور شعور انسانی سب باقی رہا۔ اسی لیے خاصہ شیخ ذوی العقول کی جمع لائی گئی تاکہ اولک انسانی کی بقا پر دلالت کرے۔

فقہ کا کے لفظ سے بندہ کی صورت ہونا معلوم ہوا اور کفو لفظ کے خطاب اور خاصیت سے عقل اور انسانی شعور کا باقی رہنا معلوم ہوا۔ اور جب ذرا دل کی تحقیقات پر ایمان رکھنے والوں کے نزدیک بندہ ترقی کر کے انسان بن سکتا ہے تو اگر انبیاء اللہ کے مقابلہ میں ترقی معکوس ہو کر انسان سے بندہ بن جائے تو کیوں محال ہے حرکت کی مسامتہ ایک ہے حیوانیت سے انسانیت کی طرف ہو یا انسانیت سے حیوانیت کی طرف ہو۔ حیوان کو انسان بننا تو کسی نے دیکھا نہیں اور ہزار ہا انسانوں کو بندہ بننے جوتے لاکھوں انسانوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور قرآن اور حدیث نے اسکی خبر دی۔

فَكُنْ شَاءَ فُلَيْقُومُ هُنَّ وَ مَنْ
شَاءَ فُلَيْقُومُ هُنَّ
جسکا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس
کا جی چاہے کفر اختیار کرے۔

عطا فرمائی سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز دی گئی۔
یا اهل القرية كونوا قسداً اے بستی والو ہو جاؤ بندر ذلیل۔

خاصیت۔

اسکے بعد لوگ اُن کے پاس آتے اور یہ کہتے کہ کیا ہم نے تم کو منع نہیں کیا تھا تو سر سے اشارہ کرتے کہ بے شک۔

تیسرے ۱۔ مسخ معنوی یعنی صفات نفسانہ کا بدل جانا، مثلاً قناعت کا حرص اور طبع سے فہم و فراست کا سہامت و بلا دت سے بدل جانا کہ پہلے قانع تھا اب حریص بن گیا۔ پہلے متواضع تھا اب متکبر ہو گیا اس کو مسخ معنوی کہتے ہیں جسکو حق تعالیٰ نے ختم اور طبع کے ساتھ تعبیر کیا ہے اور آیت کَمَثَلِ الْخَمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَالًا اور كَمَثَلِ الْكَلْبِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ میں گدھے اور کتے کی مثال سے مسخ معنوی مراد ہے۔

۲۔ امر بظاہر کا مسخ معنوی پہلے ہو چکا تھا اس وقت تو فقط مسخ صوری ہوا کہ بجائے شکل انسانی کے بندر کی شکل بنا دیئے گئے اس لیے کہ مسخ معنوی تو اسی وقت ہو چکا تھا کہ جب انبیاء اور علماء کی نصیحت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور كَمَثَلِ الْخَمَارِ اور كَمَثَلِ الْكَلْبِ کا مصداق بن چکے تھے۔

آئندہ آیت میں اس مسخ صوری کی حکمت بیان فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے بندر بنائے گئے تاکہ نافرمانوں کو عبرت اور پرہیزگاروں کو نصیحت ہو۔ اور ظاہر ہے کہ نافرمانوں کو مسخ صوری ہی سے عبرت ہو سکتی ہے۔ مسخ معنوی میں تو دوسرے نافرمان بھی انہی کے شریک اور ہم قدم ہیں۔

ف | ابن عباسؓ سے منقول ہے جنکو اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا وہ تین دن سے ناند زندہ نہیں رہے اور نہ انکی نسل چلی اور یہ بندر جو فی الحال موجود ہیں انکی نسل سے نہیں بلکہ یہ اصل بندر ہیں (ابن کثیر) فَجَعَلْنَاهُمْ اَكَلًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَهُوَ عَقْلٌ لِّلْمُتَّقِينَ۔ پس بنایا ہم نے اس واقعہ کو عبرت لیاں بسببوں کے لیے جو اس شہر کے سامنے اور پیچھے آباد تھیں اور نصیحت بنایا خدا سے ڈرنے والوں کے لیے یعنی تاکہ نافرمانوں کو اس واقعہ سے عبرت ہو اور فرمانبرداروں کو نصیحت ہو۔ مثل مشہور ہے۔

غلام کو گڑھی سے تنبیہ کی جاتی ہے

العبد يقرع بالعصا

اور شریف کو طاعت ہی کا ہی ہوتی ہے۔

والحر تكفيه الملامه

(وربط) اب آئندہ آیات میں ان کی روگردانی کا ایک اور واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ وحی الہی پر اطمینان نہ کیا اور معاذ نہ سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ

اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو اللہ فرماتا ہے تم کو کہ

تَذَبَحُوا بَقَرَةً ۖ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ

ذبح کرو ایک گائے بولے کیا تو ہم کو ہکڑاتا ہے ٹھٹھے میں کہا ہناہ

بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝ قَالُوا ادْعُ لَنَا

اللہ کی اس سے کہ میں ہوں نادانوں میں بولے پکار ہمارے واسطے

رَبِّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۖ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ

اپنے رب کو کہ بیان کر دے ہم کو وہ کیسی ہے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے

لَا فَارِضٌ وَلَا يَكْرُ ۖ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ ۖ فَافْعَلُوا

نہ بوجھ اور نہ بن بیانی میانہ ہے ان کے بیچ اب کرو جو

مَا تَوْمَرُونَ ۝ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا

تم کو حکم ہے بولے پکار ہمارے واسطے اپنے رب کو کہ بیان کر دے ہم

لَوْنُهَا ۖ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ

کو کیسا ہے رنگ اس کا کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے زرد

فَاقْعُ لَوْنُهَا تَسْرُّ النُّظُرِينَ ۝ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ

ڈھرا رنگ اس کا غول آتی ہے دیکھنے والوں کو بولے پکار ہمارے واسطے اپنے رب

يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۖ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا ۖ وَإِنَّا

کو بیان کر دے ہم کو کس قسم میں ہے وہ گایوں میں شبہ پڑا ہے ہم کو اور ہم

إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۝ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا

اللہ سے چاہا تو راہ پالیں گے کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک

بَقْرَةَ لَا ذَلُولَ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ ؕ

گائے ہے عننت والی نہیں کہ باہتی ہو زمین کو یا پانی دیتی ہو کھیت کو

مُسْكَمَةً لَا شَيْءَ فِيهَا ؕ قَالُوا إِنَّ جِنَّتَ بِالْحَقِّ

بدن سے پوری ہے دافع کچھ نہیں اسمیں بولے اب لایا تو ٹھیک بات

فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿۴۱﴾

پھر اسکو ذبح کیا اور لگتے نہ تھے کہ کریں گے

شاعت چہارم معاندانہ سوالات

قَالَ تَعَالَى وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ... إِلَى... وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ.

اور یاد کرو اس وقت کہ کہ بنی اسرائیل میں ایک متمول اور مالدار شخص جسکا نام عامیل کہا جاتا ہے سوائے بھینسے کے اور کوئی اسکا وارث نہ تھا ایک مدت تک اسکے مرنے کا منتظر رہا جب دیکھا کہ وہ مرتا ہی نہیں تو ایک روز موقع پا کر قتل کر ڈالا اور شب میں اسی نعش کو محلہ میں لا ڈالا جب صبح ہوئی تو اہل محلہ پر خون کا دعویٰ کیا۔ تاکہ ترکہ کے علاوہ اہل محلہ سے مقتول چچا کی وصیت اور خون بہا بھی وصول کرے۔ جیسا کہ ہماری شریعت میں قسامت کا حکم ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اہل محلہ سے دریافت کیا تو اہل محلہ نے قسم کھا کر بیان کیا کہ واللہ نہ ہم نے قتل کیا اور نہ ہمکو قاتل کا کوئی علم ہے۔ اے بنی اسرائیل اور اے کلیم اللہ آپ ہی بارگاہ خداوندی میں عرض معروض کیجئے تاکہ اس واقعہ کی حقیقت منکشف ہو (تفسیر ابن کثیر)

اس وقت اللہ کی یہ وحی نازل ہوئی کہ تحقیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیتے ہیں کہ ایک گائے ذبح کر دو اور اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول پر لگا دو تھوڑی دیر کے لیے وہ مقتول زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام اور پتہ بتلا دے گا۔ یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا گیا کہ انکار کی گنجائش نہ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر بذریعہ وحی اسکا نام بتلا دیتے تو ممکن تھا کہ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرتے اور انکی بات کا یقین نہ کرتے اور کفر میں مبتلا ہوتے۔ اور جب ایک مردہ زندہ ہو کر خبر دے گا تو اس میں نہ تو کذب کا احتمال ہو گا اور نہ کسی کو چون و چرا کی گنجائش ہو گی اس لیے کہ جو شخص ابھی عالم غیب سے آیا ہو وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے نیز اس میں ایک حکمت یہ بھی کہ وہ

یہ سمجھ جائیں کہ گائے اور بکرا جس کو بنی اسرائیل نے معبود بنا لیا تھا وہ اس قابل نہیں کہ اسکی پرستش کی جائے وہ تو ذبح ہونے کے قابل ہے۔

قَالُوا اتَّخَذَ ابْنُ اِسْرٰٓءِیْلَ یَحْكُمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ اَلَمْ یَكُنْ مِنْ قَبْلُ مَكْنُوٰیۙ قَالَ اَنتُمْ اَكْثَرُ اَلْجَاهِلِیْنَۙ
بنی اسرائیل یہ حکم سکھانے کے کیا آپ ہم سے تسخیر کرتے ہیں۔ ہلا گائے کے ذبح کرنے اور قاتل کے معلوم ہونے میں کیا ممانعت ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قاتل کا پتہ بتلاؤ اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک گائے ذبح کریں۔

موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے اسکی کہ میں نادانوں سے ہوں سوال کے مطابق جواب نہ دینا اور استہزاء اور تسخیر کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ عاذا اللہ انبیاء اللہ کا کام نہیں۔ اور پھر وہ بھی احکام الہیہ میں۔

بنی اسرائیل اپنے دُعا میں اس سوال کو فلسفہ سمجھے مگر حقیقت میں ہر امر اجل اور سفہ تھا۔ یہ نہ سمجھا کہ احکام الہیہ کے اسرار سے محض بین بارگاہ خداوندی کے کس کو معلوم ہو سکتے ہیں اور اسباب اور مسببات کے ارتباط اور مناسبت کو کون سمجھ سکتا ہے۔ گائے کے پارچہ لگا دینے سے مردہ کا بول اٹھنا گائے کا ذاتی اور طبعی خاصہ نہیں بلکہ قدرت الہیہ کا کرشمہ اور بارگاہ کلیم الہی کا معجزہ ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْتَ اَكْثَرُ مِنَ الْجَاهِلِیْنَ کہنے کے بعد یہ سمجھے کہ یہ حکم تو ان کی طرف سے آجی چکا ہے جس کی تعمیل ناگزیر ہے اس لیے یہ خیال ہوا کہ جس گائے کے ذبح کا حکم ہوا ہے غالباً وہ کوئی عجیب و غریب گائے ہوگی اس لیے بار بار سوالات کیے کہ وہ کیسی گائے ہے اسکا رنگ کیسا ہے اسکی عمر کیا ہے وغیرہ ذلک ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کسی گائے کو بھی ذبح کرتے تو کافی ہو جانا لیکن انہوں نے تشدد کیا تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی اس لیے کہ حق تعالیٰ نے کسی خاص اور مبین گائے کے ذبح کا حکم نہیں دیا تھا اس لیے کہ اِنَّ اللّٰهَ یَاْمُرُ بِكُلِّ شَیْءٍ بِحَقِّۙ
میں لفظ بقرة نکرہ مستعمل ہوا ہے جس سے صاف ظاہر تھا کہ تعین مقصود نہیں بلکہ تعمیل مقصود ہے اگر تخصیص اور تعین مطلوب ہوتی تو اَنْ تَذْبَحُوْا الْبَقْرَةَ الف لام کے ساتھ معرفہ لایا جاتا۔

اُنّٰہ آیات میں بنی اسرائیل کے لعنت آئینہ سوالات کا ذکر ہے قَالُوْا اِذْ عَلَّمْنَا رَبَّنَاۤ اَنْ یُّبٰتِنَ لَنَا مَا هٰذَاۙ
یَقُوْلُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ لَاۤ اَفْزَحُوْا بِحَوْلٍ بِكُلِّ غُلُوٍّ اِنَّکُمْ لَفٰی فٰعِلُوْنَ
ذلک فافعلوا ہا قوم مسرفین۔ کہا انہوں نے کہ آپ اپنے پروردگار سے

درخواست کیجئے کہ بیان کرے کہ وہ گائے کیا چیز ہے اور اسکی حقیقت کیا ہے یہ کہ یہ خاصیت نہ تو متعارف گائے کی ہے نہ نسل گائے کی معلوم ہوا کہ جس گائے کی یہ خاصیت ہے اسکی حقیقت ہی کچھ اور ہوگی اگرچہ نام اسکا گائے ہوگا مگر ماہیت نوعیہ اسکی بالکل جدا ہوگی۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے

کہ تحقیق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک گاتے ہے یعنی اسی جنس کی ہے کسی دوسری جنس کی گاتے نہیں اور نہ اسکی کوئی نئی حقیقت ہے اسی جنس کی ایک گاتے ہے حقیقت اور ماہیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں البتہ سن اور عمر کے اعتبار سے کچھ فرق ہو گا وہ یہ کہ وہ نہ لڑھی نہ جوان بلکہ متوسط اور بین جن ہو یعنی میانہ سال ہو جسکو اوجھا کہتے ہیں پس فوراً کر گزرو جو حکم دیئے گئے ہو کوئی دشوار امر نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خواب کے اشارہ پر بیٹھے کو ذبح کرنے پر تیار ہو گئے اور تم ایک گاتے کے ذبح میں ہزار جتنیں کر رہے ہو۔ را خواص اور آثار کا پیدا ہونا سو وہ محض اللہ کے ارادہ اور مشیت پر ہے حقیقت اور ماہیت کے انحصار پر موقوف نہیں۔ وہ جب چاہے اپنی قدرت سے یہ خواص پیدا کر سکتا ہے مگر انکو اس پر بھی تشفی نہیں ہوتی اور میکر رسول کیا۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْهَاذَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسْمَى الذَّهْنَيْنِ کہا انہوں نے کہ آپ اپنے پروردگار سے استدعا رکھئے کہ ہمارے لیے بیان فرمائے کہ اسکارنگ کیا ہے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تحقیق اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک گاتے زرد رنگ والی ہے رنگ اس کا تیز اور چلا ہوا ہے۔ دیکھئے والوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے بنی اسرائیل کو اس پر بھی تشفی نہیں ہوتی اور پھر سوال کیا۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَ آتَا ان شَاءَ اللّٰهُ لَنُفْهَمُوْنَ۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ وَ نَشَبُؤُ الْاَرْضِ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسْلِمَةً لَّا شِبْهَ فِيْهَا قَالُوا الْاَن جِئْتَ بِالْحَقِّ قَدْ بَخَّوْا مَا كَاذِبٌ يَلْعَلُوْنَ۔ کہا انہوں نے کہ آپ دعا کیجئے اپنے رب سے کہ بیان فرمائے ہمارے لیے کہ اس گاتے کی حقیقت شخصہ کیا ہے جس کی یہ خاصیت ہے۔ اگرچہ اس کا سن اور سال رنگ اور جمال سب بتلا دیا گیا لیکن اب بھی آپکو پورا انکشاف نہیں ہوا تحقیق کا میں ہم پر مشتبہ ہو گئیں ہیں یہ اوصاف بہت سی گائیوں میں پائے جاسکتے ہیں کوئی وجہ ترجیح بیان فرمائیے کہ یہ خاصیت اس گاتے میں کس بنا پر ہے لہذا مزید توضیح کے لیے کچھ اوصاف بیان فرما دیئے جائیں۔

اور انشاء اللہ تعالیٰ یعنی اگر خدا نے چاہا تو ہم ضرور رہتہ چلا لیں گے کہ اس گاتے میں یہ خاصیت عجیبہ کس بنا پر ہے۔ حدیث بخاری میں ہے کہ اگر وہ انشاء اللہ نہ کہتے تو بھی بھی چتہ نہ چلتا یعنی اس کلمہ کی برکت سے انکا خیر اور درد رفع ہوا۔ جب تک اپنے عجز کا اقرار و اعتراف اور اسکی قدرت اور مشیت سے استعانت نہ ہو کوئی عقدہ حل نہیں ہو سکتا۔

فَاِنَّ | مَا هِيَ۔ یہ پہلے سوال کا اعادہ ہے مزید توضیح اور مزید انکشاف کے لیے دوبارہ سوال کیا گیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کہ وہ ایک گاتے ہے محنت والی نہیں کہ جوتی ہو زمین کو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو یعنی نہ بل جوتے کی محنت اس سے لی گئی ہو اور نہ

آپ پاشی کی مشقت اس پر ڈالی گئی ہو۔ بے عیب ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ کہا انہوں نے کہ اب لائے آپ حق بات کو یعنی واضح اور مفصل بات آپ نے اب فرمائی جس سے ہمارا تردد رفع ہوا کر لیا۔ حیران تمام جوانوں میں حیات کا مظہر قائم ہو گا۔ پس ممکن ہے کہ اس کی حیات کے آخر سے دوسرے میں بھی حیات کا اثر آجائے پس ایسی گائے کو خرید کر ذبح کیا اور لگتے نہ تھے کہ وہ کہیں گے۔ ان کے تحت آمیز استفسارات سے تو بظاہر بھی معلوم ہوتا تھا کہ غالباً ذبح نہ کریں گے۔ مگر خیر انشاء اللہ کہنے کی رکعت سے کر گزرتے۔

(۳۶) بنی اسرائیل چونکہ گوسالہ پرستی میں مبتلا ہوئے تھے اور یہ سمجھا تھا کہ معاذ اللہ یہ جانور خدا ہو سکتا ہے تو اس کے ذکر کرنے کے لیے بھی لگائے گئے ذبح کا حکم دیا گیا۔

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّعَرْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ

اور جب تم نے مار ڈالا تھا ایک شخص کو۔ پھر گئے ایک دوسرے پر دھرنے اور اللہ کو نکالنا ہے

مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿۳۷﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا

جو تم چھپاتے تھے پھر ہم نے کہا مارو اس مردے کو اس گائے کا ایک ٹکڑا

كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ

اسی طرح جلا دے گا اللہ مردے اور دکھاتا ہے تم کو اپنے نمونے شاید تم

تَعْقِلُونَ ﴿۳۸﴾

سو سمجھو۔

شاعتِ خیم (۱۵)

قَالَ تَعَالَىٰ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّعَرْتُمْ فِيهَا... إِلَىٰ... وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم نے ایک مجرم نفس کو قتل کر ڈالا پھر اس قتل کو ایک ”دوسرے“

کے سر تعویذ نے لگے وہ کہتا ہے کہ اس نے مارا اور وہ کہتا ہے کہ اس نے مارا، اور جن چیزوں کو تم دلوں میں چھپاتے تھے انہرے قاتلے انکو اندر سے باہر نکالنے والا ہے، جس سے تمہارے اندر دلی نظار اور دلی خیالات اس طرح عیاں اور آشکارا ہو جائیں جیسے کسی محسوس شئی کو کسی بند صندوق سے نکال کر جمیع میں لا کر سب کے سامنے رکھ دیا جائے۔ کہ سب اسکو اچھی طرح دیکھ لیں۔ پس کہا ہم نے کہ لگاؤ اس مردہ پر اس گلے کا کوئی ٹکڑا زبان یا دم میت پر رکھ دو، جی اٹھے گا چنانچہ ایسا ہی کیا گیا مقتول فوراً زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل کا نام بتا کر گر پڑا اور مر گیا۔ قاتل کو پکڑا گیا اور قصاص لیا گیا اور میراث سے بھی محروم رکھا گیا، اور اسی وقت سے یہ حکم ہو گیا کہ قاتل ہمیشہ میراث سے محروم رہے گا اگر بہ قاتل مقتول کا باپ یا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔

فقہ | مقتول کا قتل مرکز زندہ ہونے کے بعد اس وجہ سے معتبر مانا گیا کہ وہ عالم برزخ کو دیکھ چکا ہے لہذا اس کے قول میں اب کذب کا احتمال باقی نہیں رہا اور نہ یہ تم خیال اور خبط راہ اولیاء کا جیسے شجر اور حجر کا گواہی دینا ہی کا معجزہ ہے اس طرح مردہ کا زندہ ہو کر قاتل کا نام بتلانا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح اس واقعہ میں اللہ نے محض اپنی قدرت سے عدل اور قصاص جاری کر کے لیے عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے ایک خاص ضرورت اور صحت کے لیے ایک مردہ کو تیار سے زہر روز زندہ فرمایا اور اس مردہ کا کلام تم نے اپنے کانوں سے سنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بعض جزا دینے اور عدل قائم کرنے کے لیے اور انصاف کے لیے دوبارہ اپنی قدرت کا طرے مردوں کو جس اپنی قدرت سے وہ مردہ ہو جائیگا اور سب کا انصاف کرے گا اور ظلم کا ظلم سے قصاص اور بدلہ لے گا اور وقتاً فوقتاً اپنی قدرت کے نولے اور کرشمے دکھاتا رہتا ہے تاکہ تم سمجھو کہ اس قسم کے خوارق اور عجائب وقتاً فوقتاً قدرت کا انکار ہے عقول کا کام ہے۔

عالم المتکلمین عبد الکریم خیرستانی ظل و غل میں فرماتے ہیں کہ جس طرح بیل اور گدھے انسانوں کے عجیب و غریب افعال کو منظر استعجاب سمجھتے ہیں غلاموں، دوران اور بڑے بڑے سائنسدان، انبیاء و مرسلین کے آیات و معجزات اور خوارق و معجزات کو اس سے کہیں زیادہ حیرت کی نظروں سے دیکھتے ہیں اگر کسی فلسفی اور سائنسدان کا اپنی ناقص اور ہوا پرست عقل سے انبیاء و مرسلین کے معجزات کا انکار حجت سے تو بیل اور گدھوں کا انسانی معجزات قدرت سے کیوں حجت نہیں خوب سمجھ لو کہ شعور انسانی کو شعور غیبی سے وہی نسبت ہے جو شعور حیوانی کو شعور انسانی سے ہے۔ عجیب نہیں کہ یہ نسبت بھی نہ ہو۔ انتہی کلامہ مشرکاً۔

ف (۲۱) اس آیت میں جو مضمون مذکور ہے وہ قعتہ مذکورہ بالا کا ابتدائی حصہ ہے۔ اس قعتہ
 و تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ اگر قعتہ کو ترتیب سے بیان کیا جائے تو یہ سمجھا جائے کہ فقط ایک واقعہ کا بیان تصدیق
 ہے۔ ترتیب کے بعد لے کر سے دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا اول اس طرف کہ حکم الہی کا فوراً امتثال کیوں

نہیں کیا۔ اور حکم خداوندی میں معاندانہ جھٹیں کیوں نکالیں۔ ایک صریح اور واضح حکم سن لینے کے بعد اس قسم کے گستاخانہ اور تعدت آمیز سوالات کیوں کیے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وحی الہی کی کوئی عظمت اور وقت تہارے دلوں میں نہیں اور یہ بھی سخت بجاری ہے جو بتائی اور بر بادی کی نشانی ہے۔

اور قَدْ اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا الٰہِیَہ۔ میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ تم نے اس سوال دنیا کے طبع میں ایسے عزم نفس کو قتل کیا کہ جو تمہارے لیے بمنزلہ باپ کے تھا اس لیے کہ چچا بھی بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔

عَمَّ الْجُلُ صَنُوا اٰیَہِہ انسان کا چچا اسکے باپ کی مانند ہے

اور پھر اس کو کوشش میں پڑے کہ یہ خون دوسروں کے سر لگا دیا جائے۔

(رابط) یہاں تک بنی اسرائیل کی عادات فقہ کا بیان فرمایا کہ سبب احکام خداوندی میں میلے اور پہلنے کرتے رہے۔ آئندہ آیات میں اسکا منشاء بیان فرماتے ہیں کہ منشاء اسکا قساوت قلب ہے اور اس قساوت پر انہماک لعجب بھی فرماتے ہیں کہ میل و نہماں آیات قدرت اور معجزات نبوت کا منشاء کرتے رہتے ہو مگر پھر بھی دل نرم نہیں ہو گئے کہ نصیحت قبول کریں۔

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِکَ فِیْہِی

پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس سبب کے بعد سو وہ

کَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدَّ قَسُوۡۃً وَّ اِنَّ مِّنْ

ہیں جیسے پتھر یا ان سے بھی سخت اور پتھروں میں تو

الْحِجَارَةِ لَمَّا یَتَفَجَّرُ مِنْہُ الْاَنْہَارُ وَّ اِنَّ مِنْہَا

وہ بھی ہیں جن سے پھوٹتی ہیں نہریں اور ان میں تو وہ بھی

لَمَّا یَشْقُقُ فِیْخْرُجُ مِنْہُ الْمَآءُ وَّ اِنَّ مِنْہَا لَمَّا

ہیں جو پھٹتے ہیں اور نکلتا ہے ان سے پانی اور ان میں تو وہ بھی ہیں

یَہِیْطُ مِّنْ خَشِیۡۃِ اللّٰہِ وَاَللّٰہُ بِغَافِلٍ عَمَّا

جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے

تَعْمَلُونَ ﴿۴۲﴾

کام سے

استعجاب بر قساوت بعد مشاہدہ عجائب قدرت

قَالَ تَعَالَى تَعَزَّ قُلُوبُكُمْ مِنْ أَلْفَبِ ذَلِكِ ... إِلَى ... وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔
 پھر تمہارے دل خدا کی ان عجیب نشانیوں کے دیکھنے کے بعد بھی سخت ہو گئے حالانکہ ہر ایک
 نشانی رقتِ قلب کے لیے ایک نسخہ جامعہ تھی خصوصاً مقتول کا زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتانا ایک
 عجیب و غریب کرشمہ تھا۔ یہ نشانی دلیلِ قدرت بھی تھی اور دلیلِ نبوت و رسالت بھی تھی اور دلیلِ قیامت
 بھی تھی مگر پھر بھی دل نرم نہ ہوئے پس وہ مثلِ پتھروں کے سخت ہیں یا سختی میں پتھروں سے بھی
 بڑھے ہوئے ہیں۔ تشبیہ اور انتہیل میں لوہے اور تانبے کا اس لیے ذکر نہیں فرمایا کہ لوہا اور تانبا لگ
 پر رکھنے سے پگھل جاتا ہے مگر ان کے دل اس قدر سخت ہیں کہ تحریف اور ترمیم کی آگ سے
 بھی نہیں پگھلتے پتھر کی طرح ہیں کہ جو کسی حال میں بھی نرم نہیں ہوتا یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں
 اس لیے کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ اگرچہ ان
 سے نہریں تو نہیں جاری ہو جاتیں لیکن پھٹ جاتے ہیں پھر ان سے پانی آہستہ آہستہ نکلا رہتا ہے
 اور بعض ایسے ہیں کہ ان کے خوف سے گر پڑتے ہیں اسی طرح بعض قلوب ایسے ہیں کہ جن سے علوم
 و معارف کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں کہ جن سے دنیا رباب ہوتی ہے۔ یہ علماء راہِ سخیں اور ائمہِ باہرین
 کی شان ہے کہ جن کے کلمات طیبات نے مردہ دلوں کے حق میں آبِ حیات کا کام دیا۔ اور بعض
 قلوب ایسے ہیں کہ ان سے نہریں تو نہیں مگر علم و حکمت کے چشمے رواں ہو گئے اور لاکھوں اور
 ہزاروں کو ان سے نفع ہوا۔ یہ علماء راہِ بائیں کی شان ہے۔ اور بعض قلوب ایسے ہیں کہ اللہ کی عظمت
 اور جلال کے سامنے بہت ہیں۔ ہجرت اور غرور سے پاک ہیں کبھی اسکے حکم کے خلاف سر نہیں اٹھاتے
 یہ عباد اور رُہاد کی شان ہے۔

مگر ان کافروں کے دل پتھر سے بھی زائد سخت ہو گئے ہیں کہ غرور اور ہجرتِ غنا اور سرکشی
 سے کبھی حق کے سامنے جھکتے بھی نہیں اللہ کی ہدایت کو قبول کرنا تو درکنار اس کی طرت نظر اٹھا کر
 بھی نہیں دیکھتے۔

بعض سلف سے منقول ہے کہ وَ اِنَّ مِنْ الْجَنَابِرِ لَمَّا يَنْفَجِسُ مِنْهُ
 الْاَنَامُ مِثْلُ دَمِ لَوْنِ بَرْدِ عَرَبِیٍّ سَیِّئٍ رَوَتْ عَنْ رِیاضِ الدُّنْیَا

لَمَّا لَيْشَقَّقْ فَيَحْزَنْ بِحُجَّتِهِ الْمَعَاوِ. سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جو کم روتے ہیں اور وَ اِنَّ هُنَّ لَمَعَا يَهْدِيْنَ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ سے وہ لوگ مراد ہیں جو دل سے تورتے ہیں مگر آنکھوں سے آنسوں جاری نہیں ہوتے۔ ہم سب کو اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیئے۔ ۵

عیش و عشرت سے دو عالم کے نہیں طلب مجھے چشم گریاں سینہ بریاں کر عطا یا رب مجھے آمین
عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
ف سوائے اللہ کے ذکر کے اور کثرت سے کلام نہ کیا کرو اس لیے کہ زیادہ کلام کرنا قلب

میں قسوت (سختی) پیدا کرتا ہے اور سخت دل ہی خدا سے سب سے زائد دور ہے (ترمذی)
اس مقام پر بھی نبی اسرائیلؑ کی جس قسوت کا ذکر ہے وہ بھی اسی سبب یعنی کثرت کلام کی وجہ
سے ہے کہ سب گائے کے ذبح کا حکم ہوا تو معاذؓ نے سوالات کا ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ ان ہیودہ سوالات
کا یہ نتیجہ نکلا کہ دل چہرے سے بھی زائد سخت ہو گئے۔

آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے نبی اسرائیلؑ اگرچہ تم اپنی قسوت قلبی کی وجہ سے خدا سے غافل
ہو گئے ہو مگر غیب سمجھ لو۔ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ کہ اللہ تمہارے اعمال و اعمال
سے غافل اور بے خبر نہیں۔

قسوت قلبی کا خاصہ یہ ہے کہ وہ خدا سے غافل بناتی ہے اس لیے حدیث میں آیا ہے
اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَلْقَسْوَةِ وَ اَلْعَقْلَوَةِ
اے اللہ میں دل کی سختی اور غفلت سے
پناہ مانگتا ہوں۔

ایک شہر

پتھروں میں توہم اور ادراک ہی نہیں پھر خدا کے خوف سے پتھروں کے گرنے کا

کیا مطلب ؟

الہدنت والجماعت کے نزدیک حیوانات اور جمادات میں بھی روح اور
حیات ہے اور ان میں ایک خاص قسم کا شعور اور ادراک ہے جس کی حقیقت
اللہ ہی کو معلوم ہے جیسا کہ امام قرطبی اور علامہ نبوی اور حافظ ابن کثیر نے اس کی تصریح فرمائی ہے
اسی وجہ سے قرآن کریم میں جا بجا حیوانات اور جمادات کی تسبیح و تحمید اور صلوات کا ذکر ہے۔
قال تعالیٰ۔

جواب

۱۱ تَسْبِيْحٌ لِّهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ و
اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يَسْبِيْحُ بِحَمْدِهِ وَلٰكِنْ لَا تَعْقِلُوْنَ
ساتوں آسمان اور زمین اور ان میں
جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے
ہیں اور کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی
تسبیح و تحمید نہ کرتی ہو لیکن تم انکی تسبیح

- تَسْبِيحَهُمْ
(۲) كُنْزٌ قَدْ عَلِمَ صَلَاتُكَ
وَلَتَسْبِيحُهُ
(۳) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ
يَسْجُدَانِ ط
(۴) قَالُوا يَجْعَلُ لَهُ لَكُمْ
شَهَادَةً عَلَيْنَا قَالُوا
أَلَطَقْنَا اللَّهُ الْأَذْفَ
أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ
(۵) يَوْمَئِذٍ نُخَبِّئُ أَسْمَاءَ
بِأَن رَّبِّكَ أَزْهَى
لَهَا
- کو سمجھتے نہیں
ہر شئی کو اپنی نماز اور تسبیح کا علم ہے
گھاس اور درخت اللہ کے لیے سجدہ
کرتے ہیں۔
کفار قیامت کے دن اپنی کھالوں سے
کہیں گے کہ تمہارے خلاف کیوں
گواہی دی۔ وہ جواب میں کہیں گی کہ
ہم کو اس خدا نے گویائی دی جس نے
ہر چیز کو گویائی دی ہے۔
اُس روز بیان کرے گی (زمین) اپنی
غریب اس وجہ سے کہ اسکو خدا تعالیٰ
نے حکم دیا ہو گا۔ !

اور اس طرح اشجار و حیرانات و جمادات کا انبیاء و مرسلین کی اطاعت اور فرمانبرداری اور اُن سے کلام کرنا احادیث صحیحہ اور متواترہ سے ثابت ہے۔

(۱) ستونِ حنائہ کا واقعہ نہایت تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری میں مذکور ہے جس میں کسی مؤول متفلسف کو تاویل کی ذرہ برابر گنجائش نہیں۔

عارفِ رومی فرماتے ہیں

أَشْهَدُ حَنَانَهُ أَرْجُو رُسُولَهُ
نَالَهُ مِسْدٌ وَبُحْبُوحُ أَرْبَابِ عَقُولِ
از حواسِ انبیاء بے گاد است

(۲) صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جبلِ احد کو دیکھ کر یہ فرمایا ہذا جبل یحبنا و نحبه یہ پہاڑ ہم کو محبوب رکھتا ہے اور ہم اس کو محبوب رکھتے ہیں اور محبت بدون معرفت اور ادراک کے ممکن نہیں۔

(۳) صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اب بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جو نبوت سے پیشتر مجھ کو سلام کیا کرتا تھا۔

(۴) صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت ابوبکرؓ اور عمرؓ اور عثمانؓ جبلِ احد یا جزاء پر چلے تو پہاڑ کو جنبش ہوئی تو اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک پہاڑ پر مارا اور یہ فرمایا کہ اسے پہاڑ چٹھر چٹھر پر ایک بتی ہے

اور ایک صدیق اور دو شہید۔

(۵) حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ ہم جب کبھی نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مکہ سے باہر جاتے تو جس درخت یا پہاڑ پر گزر جاتا تو یہ آواز آتی۔ اَلسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَسُولَ اللّٰہِ (اخرجہ البغوی باسنادہ فی العالم)

اس قسم کے اور صد ہا واقعات ہیں جو کتب حدیث اور سیر میں مذکور ہیں، بطور نمونہ ہم نے چند واقعات ذکر کر دیئے ہیں۔

عارفِ رومی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں۔

باد و خاک و آب و آتش بندہ اند	بامن و تو مردہ باحق ذلہ اند
آب و باد و خاک و نار پر شرر	بے خبر باما و باحق باخبر
ما بکس آن ز غیر حق تعبیر	بیخبر از حق و از چندس نظیر
پیش تو آن سگریزہ سالکست	پیش احمد اور فصیح و ناطق است
پیش تو استون مسجد مردہ است	پیش احمد عاشق دل بردہ است
جملہ اجزائے جہاں پیش عوام	مردہ و پیش خدا دانا و رام
مردہ زین سویندوزہ السنو زلہ اند	خامش اینجا و انظر گونہ اند

اور اسی پر تمام انبیاء و مرسلین کا اجماع ہے کہ جمادات میں ایک روح مجرود ہے جو حق تعالیٰ شانہ کو پہچانتی ہے اور اسی کے احکام کی تعمیل کرتی ہے ایک مخلوق کا دوسری مخلوق سے بے تعلق اور بے خبر ہونا عقلاً ممکن بلکہ واقع ہے۔

لیکن مخلوق کا خالق سے بے تعلق ہونا عقلاً ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ عارفِ رومی فرماتے ہیں۔

بے تعلق نیست مخلوقے ازو

اور بے شمار آیات اور احادیث اسکی شاہد ہیں جو اہل علم پر مخفی نہیں۔

اَقْضَعُونَ اَنْ یُّؤْمِنُوْا لَکُمْ وَقَدْ کَانَ فَرِیقٌ

اب کیا تم مسلمان توقع رکھتے ہو کہ وہ مائیں تمہاری بات اور ایک لوگ تمہے اُن میں کہ

مِنْهُمْ یَسْمَعُونَ کَلِمَ اللّٰهِ ثُمَّ یَحْرِفُوْنَہُ مِنْۢ بَعْدِ

سننے تھے کلام اللہ کا پھر اسکو بدل ڈالتے جو چھ لے کر

مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

اور ان کو معلوم ہے

شناخت ششم (۶)

متضمن بدفع کلفت ناچھین مشفقین از انتظار طبع ایمان سائین

قال تعالیٰ - اَقْتَضَعْمَوْكَ اَنْ یُّؤْتُوْا لَکُمْ... الی... وَمَعَهُ یَعْلَمُوْنَ ۝
مؤثرہ آیات میں یہودی قسادت کو بیان فرمایا۔ اب اُن مسلمانوں کو خطاب فرماتے ہیں کہ جو ازارہ
شفقت انکو وعظ و نصیحت کرتے رہتے تھے اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ یہ کسی طرح ایمان
لے آئیں مسلمانوں کو لگان یہ تھا کہ یہودی توحید۔ اور ابدیہا کرکرام کی نبوت کے قائل ہیں شاید یہ لوگ ایمان
لے آئیں اللہ تعالیٰ نے انکی امید کٹنے کرنے کے لیے فرمایا کہ انکی قسادت انتہا کو پہنچ چکی ان سے
ایمان کی قطع مست رکھو۔ اَقْتَضَعْمَوْكَ اَنْ یُّؤْتُوْا لَکُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِیقٌ
مِّنْهُمْ یَسْمَعُوْنَ کَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ یُحْسِنُ فَوْتَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ
وَهُمْ یَعْلَمُوْنَ۔ اسے مسلمانو کیا تم بنی اسرائیل کی اس شدید قسادت کے بعد بھی توبہ کرتے
تو کہ وہ شخص تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان میں کا ایک فرقہ بلا واسطہ اللہ کے کلام
کو سناتا تھا۔ اور پھر خوب سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف و تبدیل کر ڈالتا تھا اور وہ خوب جانتے
تھے کہ ہم اللہ کے کلام میں تحریف کر رہے ہیں اور یہ بھی جانتے تھے کہ کلام خداوندی میں تحریف کرنا کس قدر
جرم عظیم ہے۔ اس فریق سے وہ ستر لوگ مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے اور
بلا واسطہ اللہ کے کلام اور اسکے اقام و نواہی اور احکام کو سنا۔ جب واپس آئے تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ
نے اخیر میں یہ بھی فرمادیا تھا کہ اگر ہو سکے تو کرنا اور نہ ہو سکے تو کرنا۔ کلام الہی میں سے کچھ گھٹانا یا اپنی
جانب سے کچھ اضافہ کر دینا اسی کا نام تحریف ہے پس ان لوگوں نے کلام الہی میں اپنی طرف سے حروٹ
اور الفاظ کا اضافہ کیا اور ایجاب اور لزوم کو خیر سے بدل ڈالا۔

اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ کلام اللہ سے تو مریت مراد ہے اور یَسْمَعُوْنَ کَلَامَ اللّٰهِ
سے بلا واسطہ انبیاء کرام صفا مراد ہے۔ اور تحریف سے آیات تو مریت میں لفظی اور معنوی تحریف کرنا
مراد ہے۔ مثلاً تو مریت میں جو آپ کا علیہ مبارک ذکر کرتا تھا اس میں ابیض کے بدلے آدم بنا دیا اور
ربیعہ مثلاً الے الطولی کے بجائے طویلا۔ بنا دیا اور بہمت سی جگہ تاویل نامہ کر کے معنی

میں تحریف کی اور پہلی تفسیر پر یَسْمَعُونَ کلام اللہ سے ستر آدمیوں کا اللہ کے کلام کو بلا واسطہ سنانا مراد تھا اور تحریف سے یہ مراد تھی کہ ان ستر آدمیوں نے جب قوم سے جا کر اللہ کا کلام نقل کیا تو اس میں یہ اضافہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اخیر میں یہ بھی فرمایا ہے کہ۔

ان استطعتہ ان تفعلوا ہذا
الا شیاء فافعلوا و ان لم
تفعلوا فلا بأس

ف جانا چاہیے کہ تودیت میں لفظی تحریف بھی ہوتی ہے اور معنوی تحریف بھی۔ اور یہی علماء متعقین کا مسلک ہے۔ اور اصل تحریف تو تحریف لفظی سے اس لیے کہ تحریف کے معنی حروف اور الفاظ کے بدل ڈالنے کے ہیں۔ اور تاویل نامہ کے معنی کو بدل ڈالنا مجازاً اس کو تحریف کہا جاتا ہے اور قرآن کریم میں جہاں کہیں تودیت کی تحریف کا ذکر آیا ہے اس سے تحریف لفظی ہی مراد ہے کیونکہ تحریف معنوی تو قرآن میں بھی ہوتی ہے اور ہوری ہے اور حق جل شانہ کا یہ ارشاد۔ یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ اور قَوْلِهِ لَتَذَّبْنَ یَكْتُمُونَ الْكُتَابَ بِأَيِّدِيهِمْ شَعْرَ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ رِيشَتُؤا بِه تَمْنَا قَلِيلًا اس قسم کی آیتیں صراحتہ تحریف لفظی پر دلالت کرتی ہیں جیسا کہ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر ابن جریر اور تفسیر درمنثور میں ان آیات کے شان نزول سے صاف ظاہر ہے۔

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا

اور جب ملتے ہیں مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہوئے اور جب اکیلے ہوتے

بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ

ہمیں ایک دوسرے پاس کہتے ہیں تم کیوں کہہ دیتے ہو ان سے جو کھولا

اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا

ہے اللہ نے تم پر کہ جھٹلاؤں تم کو اس سے تمہارے رب کے آگے کیا تم کو

تَعْقِلُونَ ۝۱

عقل نہیں

شاعتِ مہتمم (۷)

قَالَ تَعَالَى وَإِذَا قُلُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا الْمَنَافِقُ... إِلَى... عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝
 اور جب منافقین یہود مسلمانوں سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ محمد رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول اور پیغمبر ہیں جن کی بشارتیں تو رسیت میں مذکور ہیں۔ اور جب ہننا ایک
 دوست کے پاس ہوتے ہیں تمام مجمع میں ان کے سوا مسلمانوں میں سے کوئی نہیں ہوتا تو پھر علماء یہود
 جو اعلیٰ طور پر کافر ہیں وہ ان منافقین سے یہ کہتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں سے خوشامد میں وہ چیزیں
 کہہ دیتے ہو جو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں۔ اور وہ خزان علیہ جو تو رسیت اور زبور اور دیگر صحیف
 انبیاء میں مخزون ہیں کہ جن میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کی امامت کے اوصاف اور آپ
 کے اتباع اور اطاعت کی تاکید اکید مذکور ہے تم مسلمانوں کو ان خزان علیہ کا کیوں تیر دیتے ہو اس کا
 انجام یہ ہو گا کہ اس اقرار اور اعتراف کی وجہ سے مسلمان خدا کے نزدیک تم سے محبت کرینگے اور تم کو
 ملازم ٹھہرائیں گے۔ کہ باوجود اس اعتراف افراد کے پھر بھی ایمان نہ لائے کیا تم اتنی موٹی بات بھی نہیں
 سمجھتے کہ

الانسان ماخوذ باقرارہ یعنی انسان اپنے اقرار میں پکڑا جاتا ہے
 یعنی تمہارا زبان سے اقرار کرنا اور پھر نہ ایمان نہ اقرار کا قیامت کے دن یہ زیادہ رسوائی کا باعث
 ہو گا۔ مثلاً اگر کوئی شخص زبان سے اقرار یا دستاویز لکھ دینے کے بعد حاکم کے سامنے انکار کرے
 تو زیادہ رسوائی ہے اور اگر حاکم کو معلوم ہوا کہ گواہ بھی موجود ہیں مگر اس شخص نے اقرار نہ کیا سو تو
 حاکم کے سامنے انکار کرنے سے رسوا تو ضرور ہو گا مگر اتنی رسوائی نہ ہو گی جتنی کہ اقرار کے بعد ہو گی۔

أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ

کیا اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو چھپاتے ہیں

وَمَا يَعْلَمُونَ ۝

اور جو کھولتے ہیں

وَلَا يَظُنُّونَ ۝

ان پاس نہیں مگر اپنے خیال

شاعت ہشتم (۸)

قَالَ تَعَالَى وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ إِلَّا آمَانِيَّ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ لَا يَظُنُّونَ

قَوْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ

سو خراب ہے ان کو جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے پھر

يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا

کہتے ہیں ۛ اللہ کے پاس سے ہے کہ لیوں اس پر مول

قَلِيلًا قَوْلُ الَّذِينَ تَكْتَبُ بِأَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ

تھوڑا سو خراب ہے ان کو اپنے ہاتھ کے لکھے سے اور خرابی ہے

وَمَا يَكْتُسُونَ ۝

ان کو اپنی کمائی سے

شاعت نہم (۹)

قَالَ تَعَالَى قَوْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ... قَوْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ

اور بعض ان میں سے ناخواندہ اور ان پڑھ ہیں۔ جیسے مال کے پیٹ سے پیدا ہوئے ویسے ہی ہیں۔

اسی وجہ سے ان پڑھ کو آدمی کہتے ہیں کہ اس کو صرف ام یعنی مال سے نسبت ہے۔ باپ سے لکھنا اور

پڑھنا کچھ نہیں سمجھا۔ کتاب کو جانتے ہی نہیں نہ الفاظ سے واقف نہ معنی سے آگاہ ہوا ہے اور ان کے

کے کچھ معلوم نہیں کہ جو تحریف کرنے والوں نے انکی خواہش کے مطابق انکے دلوں میں بٹھلا دی ہے مثلاً۔

لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ
 کہ جنت میں سوائے یہودی یا نصرانی کے اور
 کوئی نہ جائیگا۔

اور اگر بالفرض جہنم میں گئے بھی تو کُنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً یعنی صرف چند روز جہنم میں رہیں گے یہ اگر روئیں ان جاہلوں کے علماء سور نے انکے دل خوش کرنے کے لیے دل نشین کر دی ہیں جس پر کوئی دلیل نہیں اور نہیں ہیں یہ لوگ مگر محض گمان اور خیال کی پیروی کرنے والے یہودی انکو اسکا یقین نہیں کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں داخل نہ ہو گا اس لیے انکو برکت عطا کیا کہ جہنم میں نہ رہیں گے۔
 جو گمان پر عذاب فقط اپنی گمراہی کا ہو گا اور علماء پر اپنے گمراہ ہونے اور دوسرے کے گمراہ کرنے کا بھی عذاب ہو گا جیسا کہ آیت میں ارشاد ہے پس خرابی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کتاب کو خود اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا لکھا ہوا اللہ ہی کی طرف سے ہے خوب جانتے ہیں کہ یہ تجویف ہے نادان اور بے خبر نہیں اس لیے کہ خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بعض اس لیے کرتے ہیں تاکہ اپنے دوسرا اور حوام سے اس ذریعہ سے کچھ قلیل معاوضہ حاصل کریں پس ایسے لوگوں کے لیے دو وجہ سے عذاب ہے ایک عذاب اس وجہ سے کہ انکے ہاتھوں نے تحریف کی کتابت کی ہے اور دوسرا عذاب اس وجہ سے کہ اس تحریف کے ذریعہ سے لوگوں سے روپیہ کماتے ہیں، اول تو لوگوں کے خوش کر نیچے لیے کتاب الہی میں تحریف کی اور پھر جہیز بیسوں کی طبع میں آخرت کے اجر عظیم کو برباد کیا۔ ثَمَنًا قَلِيلًا سے دراهم معدودہ مراد نہیں بلکہ مال کثیر مراد ہے اس لیے کہ اگر بالفرض حق اور ہدایت کی قیمت لگائی جائے تو روئے زمین کے خزانے اس کے مقابلہ میں بیچ ہیں۔

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ

اور کہتے ہیں ہم کو آگ نہ لگے گی مگر کئی دن گنتی کے تو کہہ

أَتَّخِذُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُّخْلِفَ اللَّهُ

کیا لے چکے ہو اللہ کے ہاں سے اقرار تو البتہ خلاف نہ کریگا اللہ اپنا

عَهْدًا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۸۰﴾

اقرار یا جوڑتے ہو اللہ پر جو معلوم نہیں رکھتے۔

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ

کیوں نہیں جس نے کیا گناہ اور گمراہ کیا اس کو اس کے گناہ نے

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۸۱﴾

سو وہی ہیں لوگ دوزخ کے وہ اسی میں رہ پڑے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

اور جو یقین لائے اور عمل کئے نیک وہ لوگ ہیں

الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۸۲﴾

جنت کے وہ اسی میں رہ پڑے۔

شاعت دہم (۱۰)

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً... إلخ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

اور یہودی بھی کہتے ہیں کہ دوزخ ہم کو ہرگز نہ لگے گی مگر چند روز گئے ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اللہ سے اس بارہ میں کوئی عہد لیا ہے کہ تم کو فقط اس قدر مدت عذاب ہو گا۔ اس لیے کہ عذاب کی مدت دلیل عقلی سے معلوم نہیں ہو سکتی اس کے لیے دلیل سمعی چاہیے۔ اہل عہدہ بغیر عہد خداوندی کے نہیں ہو سکتا تو بلاؤ کر کیا خدا نے تم سے کوئی ایسا عہد کیا ہے کہ اگر آپ نے اس عہد کے ہرگز خلاف نہ کریں گا۔ یا اللہ پر اقرار کرتے ہو، بے شک بائیں میں کی سند ہم کو معلوم نہیں اور خود اپنی طرف سے ایسی من گھڑت باتیں کرتے ہو تو اللہ کس کتاب میں اللہ نے حکم نازل کیا ہے۔ آئندہ آیت میں حق جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہودی کا یہ عقیدہ کہ ہم جہنم میں صرف چند روز رہیں گے بالکل غلط ہے۔ جنت میں داخل ہونا اللہ اور پیغمبر آخر الزمان پر ایمان لے کر اور اعمال صالحہ کرنے پر موقوف ہے چنانچہ فرماتے ہیں بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ کیوں نہیں تم جیسے پیغمبر آخر الزمان سے کفر نہ کرنے والے مرد و زنانہم میں جائیں گے۔ اس لیے کہ جس شخص نے جس گناہ کو کیا اور گناہوں نے اس کا ہر طرف سے احاطہ کر لیا۔ اور کوئی جانب گناہ سے خالی نہیں رہی۔ جو مرد و عورت گناہ ہی گناہ ہے نیکی کا نام و نشان نہیں۔ گناہوں نے ہر طرف

سدا گیارہ نکلے گی کھا مورت نہیں رہی پس ایسے ہی لوگ دوزخ کی کھیر کے مانتی ہیں یہ دوزخ سے جہان ہو گئے اور دوزخ ان سے جہان ہو گئی جو دوزخ ہی میں ہیں گئے
یعنی ابدی بلاؤں کی ایسی ہی دہش کے اور جو لوگ ایمان لائے اور انکے دل نور ایمان سے نور اور روشن ہوئے اور دنیا کی عمل کیے جس سے خدا اور جہان روشن ہوئے ایسے
لوگ جنت کے اتنی ہیں جو کیمت سے عطر و زکوٰۃ اور جنت ان سے عطر و زکوٰۃ ہو گئی ہمیشہ جنت ہی میں رہیں گے۔ کبھی جنت سے نہ نکلیں گے۔
ف احاطی جو تفسیر بیان کی گئی وہ کافر ہی پر صادق آسکتی ہے کہ کافر دولت ایمان سے بھی دست ہونے
کی وجہ سے فقیر اور گدا کے لئے نواس ہے۔ اعمال صالحہ اگر کچھ ہیں تو وہ نہ ایمان لانے کی وجہ سے سب بیکار ہیں۔

کَمَا قَالَ تَعَالَى وَهَنٌ يَخْشَوْنَ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُمْ
هَؤُلَاءِ فِي الْآخِرَةِ مِمَّنْ
الْخَاسِرِينَ۔

اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے یعنی ایمان
کے بعد مرتد ہو جائے تو اس شخص کے تمام اعمال
غارت اور برباد ہونے اور وہ شخص آخرت
میں نریاں کا رول میں سے ہوگا۔

اور جو شخص ایمان نہیں لایا خواہ وہ کتنے ہی صدقات اور خیرات کرے اس کے صدقات و خیرات
کما اعمال صالحہ نہ سمجھنا چاہیے بلکہ ان اعمال کو شرعاً ظاہر کی طرح اعمال صالحہ کی ہم شکل اور ہم صورت سمجھنا چاہیے حقیقت
اعمال صالحہ نہیں۔ کما قال تعلق۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَصْحَابُ الْهَمَّةِ
كِرَامٍ بَقِيَّةٍ يَحْبِبُهُ
النَّظْمَانُ مَكَاوِ

اور کافروں کے اعمال سب کی طرح بے حقیقت
ہیں۔ دیکھئے بالا انکو پانی کی طرح اعمال صالحہ
سمجھنا ہے اور حقیقت کچھ بھی نہیں۔

خلاصہ یہ کہ جس کے پاس ایمان نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں لگتا ہوں میں ہر طرف سے گھرا ہوا ہے بخلاف مومن
کے کہ وہ کتنا ہی بد کردار کیوں نہ ہو۔ گناہوں میں گھرا ہوا نہیں بالضرر کوئی عمل صالح اس کا معین اور مددگار نہ ہو تو ایمان
تو ضرور اس کا نگہبان اور پاسبان بنا ہوا ہے جو شیطان کے قاتلانہ وار کو روکے ہوئے ہے۔

حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ گناہ کے گھر لینے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ
کرتا ہے اور شرمندہ نہیں ہوتا۔ اھ۔ اور ظاہر ہے کہ یہ حال کافر ہی کا ہو سکتا ہے مومن کا نہیں ہو سکتا

ف (۲) اہلسنت والجماعت کے نزدیک جو فریق ایمان لایا اور اعمال صالحہ بھی کیئے اس کا ثواب دائمی
اور غیر متناہی ہے اور جو فریق نہ ایمان لایا اور نہ اعمال صالحہ کیئے اس کا عذاب دائمی اور
غیر متناہی ہے فریق اول میں ایمان اور عمل صالح دونوں موجود ہیں اور فریق ثانی میں دونوں نہیں۔ اس لیے فریق
اول کا ثواب دائمی ہے اور فریق ثانی کا عذاب دائمی ہے اور جو فریق ایمان تو لایا مگر اعمال صالحہ نہیں کیئے
اسکی جزا ثواب اور عتاب سے مرکب اور ملی جلی ہے لیکن ازل عذاب دیں گے اور بعد میں بہشت میں داخل
کریں گے۔ بہشت میں داخل کر کے پھر بہشت سے نکالنا اور دوزخ میں ڈالنا خلاف حکمت ہے معذرت دینے
کے بعد ذلت کے گڑھے میں ڈالنا لطف اور عنایت کے خلاف ہے۔ یہ میں احتمال ہوتے۔ جو تھا احتمال یہ ہے
کہ اعمال صالحہ تو ہوں مگر ایمان نہ رکھتا ہو۔ یہ صورت شرعاً محال ہے اس لیے کہ شریعت میں کوئی عمل صالح بدون

ایمان کے معجز نہیں بہر عمل صالح کے لیے ایمان شرط ہے۔

وَإِذَا قَامَتِ الْفُكُطُ قَامَتِ لِلشُّرُوطِ

جس طرح فوط ہٹنے پر شرطیں ہٹ جاتی ہیں تو شرط بھی فوط ہوا۔
اسی وجہ سے کفار کے صدقات کو صرف موروۃ اعمال صالحہ کہا جا سکتا ہے ورنہ حقیقت میں اعمال صالحہ نہیں لکھا قال تعالیٰ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ

مِنْ مَّاءٍ يَاجِئُ فِي الْحَرِّ بِقُعْبَةٍ

کافروں کے اعمال سراب کی مانند ہیں کہ دور سے پیسا انکو پانی گمان کرتا ہے۔
جس طرح گھڑی کا گھوڑا اور غیر قائلین اصل گھڑی سے اور اصلی غیر کی صورت میں مشابہ ہے اسی طرح کافر کا عمل ظاہر صورت میں عمل صالح کے مشابہ ہوتا ہے مگر حقیقت میں نیک نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ عمل صالح کی روح ایمان ہے اور وہ موجود نہیں۔

ہر شریعت میں یہ قاعدہ رہا ہے کہ کافر مخلد فی النار ہے ہمیشہ ہمیشہ اور ابداً بد نیک جہنم میں رہے گا۔ اور مومن ماضی چند روز روزِ نحس میں عذاب پاکر جنت میں داخل کر دیا جائے گا لکھا قال تعالیٰ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ وَلَٰكِنْ

يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

بیشک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشنے لگے

کہ انکے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جاوے

اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں جسکے لیے

منظور ہو گا وہ گناہ بخش دیں گے۔

اور یہ جو یہ روایت کرتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد کیا کہ تمہاری اولاد کو عذاب نہ دوں گا مگر تھوڑے عرصے بعد تم کو فراموش کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ فقط چند روز کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ یہ روایت بالفرض اگر صحیح ہو تو اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے صلیبی بیٹے مراد ہیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام سے اپنا قصور صاف کر لیا اور بازگاہِ خداوندی میں بہ ہزار عجز و نیاز تو بہ اور استغفار کی اور اللہ تعالیٰ نے انکی توبہ قبول فرمائی۔ یہ تاہیں جہنم میں نہیں جائیں گے اور ان کی اولاد میں سے جو چند روز کے لیے جہنم میں جائے گا اس سے مومن ماضی مراد ہے جیسا کہ تمام شریعتوں کا قاعدہ ہے کہ جو شخص مومن ہو اور گناہ گار ہو اس پر دائمی عذاب نہیں۔

بنی اسرائیل یہ سمجھے کہ یہ حکم ذاتی طور پر ہمارے لیے مخصوص ہے اس لیے کہ كُنْ كَمَثَلِ الْفَارَسِ لَا يَأْكُلُ مَا خَلَقَ كَمَا كَادَ عَرَبِيٌّ كَرِهَ لَكُلِّ شَيْءٍ لَّهِ اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کا ازالہ فرمایا کہ یہ حکم بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص نہیں جو دین حق کا اتباع کرے اسکا ہی حکم ہے گزشتہ زمانہ میں چونکہ بنی اسرائیل ملتِ حق اور دین حق کے متبع تھے اگرچہ گناہوں اور خطاؤں میں غوطہ کھاتے تھے اس لیے یہ حکم تھا کہ بنی اسرائیل فرعونوں کی طرح ہمیشہ جہنم میں نہ رہیں گے بلکہ صرف چند روز کے لیے جہنم میں جائیں گے جیسا کہ مومن ماضی کا حکم ہے اور اب

وہ صورت باقی نہیں رہی اس وقت تم دین حق اور نبی برحق کے اتباع سے انحراف کیے ہوئے ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہو اور نبی کی نبوت کا انکار کر رہے ہو۔ اس لیے تمہارا عذاب دائمی ہو گا جیسا کہ ان کا نام شریعتوں میں یہی حکم ہے کہ وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ

اور جب ہم نے لیا اقرار بنی اسرائیل کا بندگی نہ کرو

إِلَّا اللَّهَ تَدْوِ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ

مگر اللہ کی اور ماں باپ سے سلوک نیک اور قرابت والے سے

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ

اور یتیموں سے اور محتاجوں سے اور کہو لوگوں سے نیک بات اور

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا

کھڑی رکھیں نماز اور دینے زکوٰۃ پھر تم پھر گئے مگر

قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۸۱﴾

تھوڑے تم میں اور تم کو دھیان نہیں۔

شاعت یازدہم (۱۱)

قال تعالى وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ إلخ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ۔
(دلیل) گزشتہ آیات میں یہود کے اس زعم فاسد کا کہ ہم کو سوائے چند گنتی کے دوزخ کے دوزخ کی آگ چھوئے گی بھی نہیں اور فرمایا کہ یہ خیال خام ہے۔ نجات کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ خاندانی نبوت سے تعلق پر نہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے خواہ وہ کسی خاندان اور کسی قوم کا ہو اس کی نجات ہوگی اور جو کفر کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ یہ آخرت کا معاملہ ہے۔

ع کہ دریں راہ فلاں ابن فلاں چیز کے نیسمت

علاوہ انہیں تہذاری عہد شکنیوں کا مقتضی بھی اس کے خلاف ہے کہ تم کو صرف چند روزہ عذاب دیا جلتے جس قوم نے خدا تعالیٰ سے بے پختہ عہد اور پیمان کر کے توڑے ہوں اس قوم کو چند روزہ عذاب دیکر چھوڑ دینا خلاف حکمت ہے خصوصاً جبکہ عہد شکنی ان کی طبیعت تاثر بن گئی ہو اور نیسمت بھی یہ ہو کہ ہمیشہ ان گناہوں پر قائم رہیں گے۔ اس لیے آئندہ آیات میں بنی اسرائیل کی عہد شکنیوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے توبہ دیت میں بنی اسرائیل سے چند باقی کا پختہ عہد لیا۔ اول یہ کہ موائے خدا تعالیٰ کے کسی کی عبادت نہیں کرو گے دوم یہ کہ والدین کے ساتھ خاص احسان کرو گے جو احسان کی تمام انواع و اقسام کو شامل ہو اور اس کی تین قسمیں ہیں (۱) ترک ایذا (۲) خدمت مالی (۳) خدمت بدنی۔ سوم اہل قربت کے ساتھ حب قرابت احسان کرنا اور چارہم یتیموں کے ساتھ سلوک اور احسان کرنا اور ہفتم عام غریب اور محتاجوں کے ساتھ سلوک اور احسان کرنا اور ششم یہ کہ تمام لوگوں کے ساتھ خواہ مومن ہوں یا کافر اچھی طرح اور نرمی سے بات کرنا۔ جن خلق اور ملاقات میں کسی کی تخصیص نہیں اور ہفتم یہ کہ نماز کو قائم رکھنا اور ششم یہ کہ زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ یہ وہ عہد تھے جو تم سے لیے گئے پھر تم نے ان مضبوط اور محکم عہدوں سے رد گردانی کی۔ مگر تم میں کے بہت ہی تھوڑے افراد ان عہدوں پر قائم رہے اور تم احکام خداوندی سے اعراض اور انحراف کے عادی اور عوگر ہی ہو گئے ہو اور یہ اعراض تہذاری عادت تاثر بن گئی ہے۔ اور پھر اس پر دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب اور محبوب ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں چند روز رکھنے کا تو تم سے کوئی عہد نہیں کیا تھا البتہ تم سے یہ عہد لیا تھا کہ تم موائے خدا کے کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا اور یتیموں اور مسکینوں کی خبر گیری کرنا اور لوگوں کے ساتھ عمدہ اخلاق سے پیش آنا مگر تم نے یہ عہد بھی توڑ ڈالا اور بہت ہی قلیل لوگ تم میں سے اس عہد پر قائم رہے مثلاً عبد اللہ بن سلام وغیرہ۔

والدین کی تربیت تربیت خداوندی کا ایک نمونہ ہے۔ والدین علم اسباب میں اسکے وجود کے ایک ظاہری سبب ہیں۔ ماں باپ اولاد کے ساتھ جو کچھ احسان کرتے ہیں وہ کسی عرض اور عرض کے لیے نہیں اولاد کی تربیت سے ماں باپ کسی وقت مل نہیں ہوتے۔ اولاد کے لیے جو کما لگن جو والدین دل و جان سے اس کی آرزو کرتے ہیں۔ اولاد کی ترقی اور عروج پر کبھی حسد نہیں کرتے ہمیشہ اپنے سے زیادہ اولاد کو ترقی اور عروج پر دیکھنے کے خواہشمند اور آرزو مند رہتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد تعلیم والدین کا حکم دیا اور انہی وجوہ کی بنا پر والدین کی تعلیم تمام مشرعات میں واجب رہی اور چونکہ یہ حق محض ماں باپ ہونے کی وجہ سے ہے اس لیے **وَالْوَالِدَيْنِ یَاکُنِ لَیْسَ فِیْہِمَا کُفْرٌ** نہیں لگائی گئی اشارہ اس طرف ہے کہ والدین کی تعلیم والدین ہونے کی حیثیت سے ہر حال میں واجب اور لازم ہے۔ والدین خواہ کافر و ناجر ہوں یا منافق و ناسحق ہوں۔ اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے آذر کی دعوت و تلقین میں ہمیشہ تعلق اور نرمی کو ملحوظ رکھا۔ جیسا کہ سورۃ مریم میں مفصل قصہ مذکور ہے۔ اور قرآن اور حدیث میں جا بجا

کا فرد و شرک مال باپ کے ساتھ بھی سلوک اور احسان کا حکم دیا گیا ہے۔

محتاج تو قییم اور مسکین دونوں ہی ہیں۔ مگر قییم کم ہونے کی وجہ سے کمانے کی طاقت نہیں رکھتا اس لیے قییم کو مسکین پر مقدم فرمایا۔

فائدہ دوم

مالی سلوک اور احسان زیادہ تر اقارب کے ساتھ ہوتا ہے مالی احسان ہر ایک کے ساتھ ممکن نہیں اس لیے وَ قُولُوا لِلْأَسْبَابِ حُسْنًا میں اجانب کے ساتھ قری احسان کا ذکر فرمایا اس لیے کہ تواضع اور حرج خلق کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ ممکن ہے۔

فائدہ سوم

دعوت اور تذکرہ یعنی وعظ و نصیحت کے موقع پر نرمی اور ملامت مہم دو ہے کما قال

فائدہ چہارم

تَعَالَى وَ قُولُوا لَكَ قَوْلًا لِّئَلَّا تَكُونَ مِنَ الْكَافِرِينَ اَوْ عَشِيٍّ ذَلَّ إِلَى سَيِّئٍ رَبَّكَ بِالْحُكْمِ وَ لَمْ يَعْطَقَهُ الْحَسَنَةُ وَ قَالَ تَعَالَى فِيمَا رَحِمْتَهُ مِنَ اللَّهِ لَنُنْزِلَنَّ لَهُمُ وَ تَالِ تَعَالَى اِنْ فَعَلْنَا بِالْبَاقِيْنَ هُمِ اَحْسَنُ غرض یہ کہ وعظ و نصیحت اور تبلیغ و مناظرہ میں غلظت اور لین مناسب ہے جیسا کہ ان آیات سے صاف ظاہر ہے۔ البتہ جہاد اور قتال میں غلظت اور شدت مناسب ہے کما قال تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا جَاهِدُوا الْكَافِرَ وَ الْمُشْرِكِينَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ جہاد اور نصیحت کے فرق کو خوب سمجھ لو۔

فائدہ پنجم

در بیان فرق مدارات و ملاہنت

بہت سے لوگ مداراة اور ملاہنت میں فرق نہیں سمجھتے۔ حالانکہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے اپنی دنیوی اور جسمانی راحت اور منفعت کو دوسرے کی دنیوی راحت اور منفعت کے خیال سے چھوڑ دینا اس کا نام مداراة ہے۔ اور کسی دنیوی لحاظ کے خاطر اپنے دین کو چھوڑ دینا اور اس میں سستی کرنا اس کا نام ملاہنت ہے۔ مداراة خیریت میں مستحسن اور پسندیدہ ہے اور ملاہنت قبیح اور مذموم ہے کما قال تَعَالَى وَ ذَلَّ إِلَى سَيِّئٍ رَبَّكَ بِالْحُكْمِ وَ لَمْ يَعْطَقَهُ الْحَسَنَةُ۔

خلاصہ یہ کہ دین میں سستی اور نرمی کا نام ملاہنت ہے اور دنیوی امور میں نرمی اور سستی کا نام مدارات ہے۔

وَ اِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ

اور جب یہاں نے اقرار تمہارا کہ نہ کرو گے خون آپس میں

وَلَا تَخْرُجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ

اور نہ نکال دو گئے اپنوں کو اپنے وطن سے پھر

أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَسْهَدُونَ ۝ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ

تم نے اقرار کیا اور تم مانتے ہو پھر تم ویسے ہی خون کرتے ہو

أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فِرْقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ

آپس میں اور نکال دیتے ہو اپنے ایک فرقے کو ان کے وطن سے

تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدَاوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ

چٹھائی کرتے ہو ان پر گناہ سے اور ظلم سے اور اگر وہی آویں تم

أُسْرَى تَقْذُرُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجَهُمْ ۝

پاس کسی کی قید میں پٹے تو انکو چھڑائی دیتے ہو اور وہ بھی حرام ہے تم پر انکا نکال دینا

أَفْتَوْا مُنُونٌ يَبْعُضُ الْكِتَابِ وَتُكْفَرُونَ بِبَعْضِ قَمَا

پھر کیا مانتے ہو تھوڑی کتاب اور منکر ہوتے ہو تھوڑی سے پھر کچھ

جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ

سزا نہیں اس کی جو کوئی تم میں یہ کام کرتا ہے مگر رسوائی دنیا کی زندگی

الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ

میں اور قیامت کے دن پہنچائے جاویں سخت سے سخت عذاب میں

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

اور اللہ بے غبر نہیں تمہارے کام سے وہی ہیں جنہوں نے

اشْتَرَوْا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفَتْ عَنْهُمْ

خرید کی دنیا کی زندگی آخرت دے کر سو نہ ہلکا ہوگا ان پر

الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ ﴿۸۹﴾

عذاب اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔

شاعت دوازدهم (۱۲)

قال تعالى. قَدْ أَخَذْنَا مِنْهُ آتِكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ... الخ... قَدْ هُمُ يَنْصَرُونَ ۝
(رابط) علاوہ ازیں تمہاری دوسری عہد شکنیوں کا بھی مقتضی یہی ہے کہ تم کو چند روز عذاب نہیں بلکہ دائمی عذاب دیا جائے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم سے اس امر کا پختہ عہد لیا کہ آپس میں خونریزی نہ کرو گے اور نہ ایک دوسرے کو گھروں سے نکالو گے۔ اپنے ہم مذہبوں کو قتل کرنا اور انکو جلا وطن کرنا درحقیقت اپنے ہی کو قتل کرنا اور جلا وطن کرنا ہے۔ اسی وجہ سے بولائے اَقَارِبَكُمْ وَ اَهْلَ مِلَّتِكُمْ کے اَلْفُسْخُفُ۔ کالفظ استعمال فرمایا اور پھر تم نے اسکا اقرار بھی کر لیا کہ یہ عہد اور پیمان ہم کو منظور اور قبول ہے اور فقط اقرار پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تم اس پر شہادت اور گواہی بھی دیتے ہو کہ بیشک ہم تمہارے بزرگوں نے یہ عہد کیا تھا اور پھر اس صریح اقرار اور صریح شہادت کے بعد تم ہی وہ لوگ ہو کہ باجم ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو اور اپنی قوم کے ایک فریق کو جلا وطن بھی کرتے ہو۔ اس طرح کہ تم ان کے مقابلہ میں اللہ کے گناہ اور مصیبت اور بندوں پر ظلم اور تعدی کے ساتھ قتل کرنے اور جلا وطن کرنے میں انکے مخالفین کی امداد کرتے ہو۔ تو میرے کہے ان دو حکموں کو تم نے پس پشت ڈالا اور یہ حکم جو ان تھا اس پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتے ہو اور وہ یہ کہ اگر تمہارے ہم مذہب لوگ اسیر اور گرفتار ہو کر آتے ہیں تو انکا قید و بند انکو قید سے چھڑاتے ہو اور حالاکہ تم پر ان کا نکالنا اور جلا وطن کرنا بھی تو قطعاً حرام تھا اور قتل کرنا تو اس سے بھی بڑھ کر جرم تھا۔ مگر تعجب ہے کہ جو جرم شدید تھا اس کا تو ارتکاب کرتے رہے اور جو جرم ذرا خفیف تھا اس سے اجتناب کیا اور وہ اجتناب بھی اتباع شریعت کی بناء پر نہ تھا بلکہ اس بناء پر تھا کہ وہ حکم عرض اور طبیعت کے موافق تھا لہذا ایسے شخص کے لیے چند روزہ عذاب کافی نہیں دائمی عذاب چاہیئے۔

مدینہ منورہ میں یہودیوں کے دو فریق تھے۔ ایک بنی قریظہ۔ اور دوسرے بنی نضیر۔

اسی طرح مدینہ میں مشرکین کے بھی دو فریق تھے ایک اوس اور دوسرے خزرج اور ہر فریق دوسرے فریق کا دشمن تھا آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ بنی قریظہ تو قبیلہ اوس کے حلیف اور دوست تھے اور بنی نضیر قبیلہ خزرج کے حلیف اور دوست تھے۔ جب کبھی اوس اور خزرج میں لڑائی ہوتی تو حلیف اور دوستی کی وجہ سے بنو قریظہ تو اوس کی حمایت اور مدد کرتا اور بنی نضیر قبیلہ خزرج کی حمایت اور مدد کرتا اور ہر قبیلہ اپنے

غلامان کے ساتھ مل کر اپنے دشمن کو مارتا اور جلاوطن کرتا۔ اور اگر کوئی یہودی جنگ میں اسیر ہو جاتا تو سب مل کر روپیہ جمع کرتے اور نذر فدیہ دیکر اسکو قید سے چھڑا کر لاتے اور اگر کوئی ان سے بوجھتا کہ تم آپس میں جنگ و جدال اور قتل و قاتل کرتے ہو اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکالتے ہو تو پھر ابھی قیدیوں کو جن کو گھروں سے نکالا تھا نذر فدیہ دیکر کیوں چھڑاتے ہو تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ توریت میں حق اٹھانے ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ کہ جس وقت تمہارا سے ہم مذہب بھائی کسی کے ہاتھ میں قید ہو جائیں تو ان کو قید سے چھڑانا ہم پر واجب ہے۔ اور یہی آپس کی جنگ تو وہ دنیوی مصلح کی بنا پر ہے اس میں اگر اپنے غلام کا ساتھ نہ دیں تو موجب عار و ننگ ہے حتیٰ جل شانہ نے اس آیت میں یہودی کی اس شامت کو ذکر فرمایا جسکا حاصل یہ ہے کہ تم کو توریت میں قتل کرنے اور جلاوطن کرنے کی اور ظلم اور تعدی میں مدد کرنے کی ممانعت کی گئی تھی۔ اور قیدیوں کو نذر فدیہ دیکر چھڑانے کا حکم دیا تھا۔ ان تمام احکام میں سے تم نے فقط غلامان اسرائیل کے حکم پر عمل کیا اس لیے کہ وہ تمہاری نفسانی خواہش کے موافق اور مطابق تھا یہ درحقیقت خدا کی اطاعت نہیں بلکہ اپنے نفس کی اطاعت ہے بلکہ اعلیٰ درجہ کی حماقت ہے کہ اپنے بھائیوں کے قتل کو اور گھروں سے نکلانے کو تو جائز سمجھتے ہیں اور اگر کسی غیر کے ہاتھ میں اسیر ہو جائیں تو فدیہ دیکر ان کے چھڑانے کو واجب سمجھتے ہیں۔ غلامان کا یہ کہ تم شریعت کے بعض جہدوں اور بعض حکموں کو بے دھرمک ٹوٹتے ہو اور شریعت کا وہ حکم جو تمہاری خواہش نفس اور طبیعت کے موافق ہو اس پر عمل کرتے ہو پس کیا تم قلب خداوندی یعنی توریت کے بعض حکموں پر تو ایمان لاتے ہو۔ اور بعض احکام کا انکار کرتے ہو۔ حالانکہ ایمان میں تجزی اور تقسیم جاری نہیں ہوتی۔ سادہ سے یہ حکموں کے ماننے کا نام ایمان ہے جو شخص ایک حکم کا بھی انکار کر دے وہ کافر ہے اور کارکنی سزا دہی ہے نہ کہ ایمان محدودہ پس کیا جنازہ ہے اس شخص کی جو ایسا شیعہ کام کرے کہ اشرک کے بعض حکموں کو مانے اور بعض کو نہ مانے۔ خصوصاً تم میں سے جو اپنے کو اہل کتاب اور اہل علم بتلاتے ہیں مگر خواری اور رسوائی دنیاوی زندگی میں جیسے قتل و غارت اور کمان دلت و امانت کے ساتھ ان سے جزیہ اور خراج وصول کرنا اور انکے جرم کے لحاظ سے یہ سزا کوئی بڑی سزا نہیں۔ البتہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف پہنچاتے جائیں گے اور خوب سمجھ لو کہ جو حکم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اس سے غافل اور بے خبر نہیں ہاں تم ہی غفلت اور بے خبری میں ہو۔ دیکھ لو بے عقل لوگوں کا گردہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جنہوں نے اس دنیا سے دینا لے دی اور خالی کی حقیر زندگی کو آخرت کے عوض میں بعد از موت خرید لیا ہے پس یہ نادان آخرت کے منافع سے تو کیا منتفع ہوتے۔ ان سے تو عذاب اخروی ملنا بھی نہیں کیا جائیگا اور نہ انکی کسی قسم کی مدد کی جائے گی کہ کوئی زور آور بزور اللہ کے عذاب کو ان سے دفع کر دے پس معلوم ہوا کہ یہ لوگ دائمی عذاب کے مستحق ہیں اس لیے کہ کفر نے انکا ہر طرف سے احاطہ کیا ہے لہذا یہ لوگ اپنے قولی لن تمسننا النار الا ایاہما معدودہ میں جھوٹے ہیں۔

فائدہ معلوم ہوا کہ جو شخص شریعت کے اس حکم کو تو مانے جو اسکی طبیعت اور مزاج کے موافق ہو اور جو حکم

مخالف طبیعت ہوا سکتا قول مذکور سے وہ کافر ہے مسلمان نہیں دنیاوی حکومتوں میں بھی ایک قانون کا انکار بغاوت ہے ہر شخص حکومت کے کسی حکم کے ماننے سے انکار کر دے اس پر بغاوت کی دھم لگ جاتی ہے اور کفر اللہ کی بغاوت ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ

اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور پے در پے پیچھے اسکے پیچھے

بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ

رسول اور دیتے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو بھڑے مزاج اور

وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ

وقت دی اس کو روح پاک سے پھر بھلا جب تم پاس لایا کوئی رسول

بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِّقُوا كَذَّبْتُمْ

جو نہ چاہا تمہارے ہی لئے تم تکبر کرنے لگے پھر ایک جماعت کو بھلا یا

وَفَرِّقُوا تَقْتُلُونَ ﴿۵۵﴾

اور ایک جماعت کو مار ڈالتے

شاعت یسزدہم (۱۳)

قَالَ تَعَالَىٰ - وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ الْإِلٰه وَفَرِّقُوا تَقْتُلُونَ -

اور اللہ تعالیٰ ہم نے بنی اسرائیل کی برابرت اور اصلاح کا بڑا اہتمام کیا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک روحن کتاب یعنی توریت عطا کی اور پھر اسکے دنیا سے چلے جانے کے بعد بنی اسرائیل کی اصلاح اور تربیت کے لیے مسلسل یکے بعد دیگرے پیغمبروں کو بھیجا کہ ان کے عہدوں کو یاد دلاستے رہیں اور شریعت موسویہ کی پیروی اور اس پر استقامت کی تلقین کرتے رہیں اور پھر خاندان بنی اسرائیل کے اخیر میں عیسیٰ بن مریم کو نبوت و رسالت کے جامع اور روشن دلائل دیکر بھیجا اور خاص طور سے روح القدس یعنی جبرائیل امین سے

انکو قوت دی جو ہر وقت اُن کے ساتھ رہتے تھے اور دشمنوں سے انکی حفاظت کرتے تھے ولادت سے لیکر ریح الی اسما کے وقت تک جبرائیل آپکے محافظ رہے اور اسکے آثار و ثمرات والوں و تحلیلات اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے تو کیا اسکے بعد بھی تم نرم نہ پڑے اور جب کبھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسا حکم لیکر آیا کہ جس کو تمہارے نفس پسند نہ کرتے تھے تو تم نے نیکو اور مرکشی کی حالانکہ عقل کا مقتضی یہ تھا کہ اللہ کے نبی اور رسول کی دل و جان سے اطاعت کرتے اور نفس سرکش کی مخالفت کرتے۔ تم جیسے نادان یہ تو کیا کرتے پس تم نے اسی ہی راہ اختیار کی اور پیغمبروں کے ایک گروہ کو جھٹلایا اور انبیاء کی ایک جماعت کو مار ڈالتے ہو اور ظاہر ہے کہ جو مریض بجائے اسکے کہ طبیب کی ہدایت پر چلے۔ الٹا طبیب کی بے حرمتی کرے اور اسکو جھٹلاتے بلکہ اسکو قتل کر ڈالے وہ کہاں شفا یاب ہو سکتا ہے اور ایسے روحانی مریض کے لیے ایام معدودہ کی سزا کافی نہیں بلکہ دائمی اور ابدی سزا چاہیے۔

ف یہود انبیاء کی تکذیب تو ایک مرتبہ کر چکے اور قتل کا سلسلہ جاری ہے۔ اب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درپے قتل ہیں اس لیے کَذَّبْتُمُو بَعْضَهُ ماضی لانے اور قَتَلْتُمُوهُ کو بعضیہ مضارع لانے جو ان کے فعل قتل کے حال اور مستقبل میں جاری اور مستمر ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ نیز قتل کا واقعہ اگرچہ گزشتہ زمانہ میں ہو چکا ہے مگر چونکہ انبیاء کا قتل نہایت ہی عظیم اور سخت ہے اس لیے اس کی عظمت اور شاعت کے ظاہر کرنے کے لیے صیغہ مضارع سے تعبیر کیا تاکہ وہ پیش نظر ہو جائے گویا کہ وہ اب ہو رہا ہے اور یہ جولناک اور جریتناک واقعہ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہے۔

(روبط) یہاں تک بنی اسرائیل کے اُس معاملہ کا ذکر تھا جو انبیاء سابقین اور گزشتہ کتب منزلہ کے ساتھ تھا اب آئندہ آیات میں ان بدیختوں کے اُس معاملہ کا ذکر کرتے ہیں جو انہوں نے نبی آخر الزمان اور قرآن کے ساتھ کیا۔

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ

وہ کہتے ہیں ہمارے دل پر غلاف ہے۔ یوں نہیں لعنت کی ہے اللہ نے انکے انکار سے

فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۱﴾

سورہ یقین لاتے ہیں

شناخت چہارم (۱۱)

قال تعالى: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ الخ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔

اور ان کے غرور اور تکبر کا یہ عالم ہے کہ خدا کے پیغمبروں سے بطور نفخہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں سو اُنے اپنے دین کے کسی نئی بات کا اثر ہمارے دلوں تک نہیں پہنچتا یعنی ہم اپنے دین پر نہایت پختہ اور مضبوط ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وجہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اُنکے انکار اور تکذیب کی وجہ سے ان پر لعنت فرمائی ہے اور اپنی رحمت اور عنایت سے دور وال دیا ہے اس لیے حق بات ان پر اثر نہیں کرتی اور ان کے دل حق اور نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔ اور حق سے متنفر اور مبرا رہیں یہ غلاف نہیں بلکہ اللہ کی لعنت کی نشانی اور علامت ہے۔ کفر اور لعنت کے زنگ نے اُنکے دلوں کو اس قدر سیاہ اور زنگ آلود کر دیا ہے کہ آئینہ دل میں شاید ہی کوئی جز ایسا باقی رہا جو کہ ایمان اور ہدایت کی روشنی کو قبول کر سکے۔ اس لیے یہ لوگ بہت ہی قلیل ایمان لائے ہیں یعنی شریعت کے کسی حکم کو بھی مان بھی لیتے ہیں مگر ظاہر ہے کہ ایمان قلیل قابل قبول نہیں مثلاً اگر توحید و رسالت کا اقرار بھی کر لیا اور اجمالی طور پر جنت و جہنم پر بھی ایمان لے آیا اور شریعت کے دوسرے احکام کا انکار کر دیا تو ایسے ایمان سے کوئی فائدہ نہیں ایمان قلیل تو کیا معتبر ہوتا۔ نجات کے لیے تو ایمان کثیر بلکہ ایمان اکثر بھی کافی نہیں کہ دین کی کثیر ادا کثیر باتوں کو ملنے اور بعض کا انکار کر دے ایمان اللہ کے تمام احکام کے ملنے کا نام ہے محض قلیل و کثیر کے ماننے سے شریعت میں مؤمن نہیں کہلاتا۔

فائدہ حضرت مفسرین نے غُلف کے دو معنی بیان کیے ہیں اول یہ کہ غُلف اَغْلَفَ کی جمع ہے جیسے احرار اور اصغر کی جمع حُمْرٌ اور صُغْرٌ آتی ہے اور اَغْلَفَ اسی شے کو کہتے ہیں جو کسی غلاف اور پردہ میں محفوظ اور مستور ہو۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہونگے کہ ہمارے دلوں پر غلاف اور پردہ پڑا ہوا ہے اس لیے اپنی بات ہمارے دلوں تک پہنچی نہیں جیسا کہ دوسری آیت میں ہے **وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ** (اور کہا کافروں نے ہمارے دل پردوں میں ہیں) بجا ہوا و قنادہ سے یہی معنی منقول ہیں۔

دوم یہ کہ غُلف غلاف کی جمع ہے دراصل غُلف بغیم اللام تھا جیسے کتاب کی جمع کُتُبٌ آتی ہے مگر تخفیف کی وجہ سے لام کو ساکن کر دیا گیا اور ابن عباسؓ غُلف بغیم لام پڑھتے تھے۔ اس صورت میں آیت کے یہ معنی ہونگے کہ ہمارے دل علم کے غلاف اور برتن ہیں جن میں ہر قسم کا علم بھرا ہوا ہے مگر ہمارے علم کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ان کے اس قول کا رد فرمایا کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اُنکے دلوں پر پردہ ہے اور نہ ان کے دل علم کے غلاف اور ظرف ہیں بلکہ ان کے کفر اور عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور پھینک دیا ہے اور ان کے دلوں سے قبول حق کی استعداد کو سلب کر لیا ہے اس لیے ان کے دل حق کو قبول نہیں کرتے **فَاَصْحَابُ الْاَنْفُسِ الْاَلْسِنَہُ** اللہ تعالیٰ نے انکو ہذا اور اندھا بنا دیا ہے اور وہ مالک مطلق ہے جس کو چاہے ظاہر کا اندھا بنائے اور جس کو چاہے باطن کا اندھا بنائے کسی کی مجال کیا ہے جو یہ پوچھ سکے کہ اس کی ظاہر یا باطن کی آنکھ کیوں پھوڑی؟

اخرج احمد بسند جيد عن
ابى سعيد قال قال رسول الله
صلی الله علیه وسلم القلب
اربعۃ قلب اجرد فيه مثل
السراج یزهر و قلب اغلف
مربوط علی غلافه و قلب
منکوس و قلب مصفر۔ فاما
القلب الاجرد فقلب المؤمن
سراجہ فیہ نورۃ و اما
القلب الاغلف فقلب
الکافی و اما القلب المنکوس
فقلب المنافق عرف شعراکدہ
اما القلب المصفر فقلب
ایمان و نفاق فمثل الایمان
فیہ کمثل البقلۃ یعمدها
الماء الطیب و مثل النفاق
فیہ کمثل القرحۃ
یعمدها القحیم۔ فاتی
المادتین غلبت علی
الاخری غلبت علیہ
(در نفور ص ۸ ج ۱)

امام احمد نے سند جید کے ساتھ ابوسعید خدری
سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل چار قسم کے ہیں
ایک دل تو وہ ہے جو آئینہ کی طرح صاف
و شفاف ہے اور اس میں کوئی چراغ روشن
ہے اور ایک دل وہ ہے جو غلاف میں
بند ہے اور غلاف کا منہ تانگے یا زنجیر سے
بندھا ہوا ہے اور ایک دل الٹا اور اندھا
اور ایک دل وہ ہے جس کے دو صفحے
یعنی دو جانبیں ہیں ایک سفید ہے اور
ایک صفہ سیاہ۔ پس صاف و شفاف دل
تو مومن کا دل ہے جس میں ایمان کا چراغ
روشن ہے اور غلاف میں بند کافر کا
دل ہے اور الٹا اور اندھا دل منافق کا
ہے۔ کہ جس نے حق کو پہچانا اور پھر اس کا
انکار کیا اور دودھ و دل وہ ہے کہ جس میں
ایمان اور نفاق دونوں جمع ہیں پس ایمان
اس دل میں مثل سبزہ کے ہے کہ پاکیزہ
پانی اس کو بڑھاتا ہے اور اس کے دل
میں نفاق مثل ناسور کے ہے کہ جو دم بدم
پھپھ اور خون کو بڑھاتا ہے پس ان دو
مادوں میں سے جو نامادہ غالب آجائے
اسی کا اعتبار ہے۔

اللهم نور قلوبنا بانوار طاعتك و معرفتك آمین یا ارحم الراحمین۔

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا

اور جب پہنچی ان کو کتاب اللہ کی طرف سے سچ بتاتی ان پاس والی کو

مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ

اور پہلے سے فتح مانگتے تھے

كَفَرُوا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ

کافروں پر پھر جب پہنچا ان کو جو پہچان رکھا تھا اس سے منکر ہوئے سو

اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ

لعنت ہے اللہ کی منکروں پر برے مول خرید کیا اپنی جان کو کہ منکر

يَكْفُرُوا بِمَا آتَزَلَّ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ

جو نے اللہ کے اتارے کلام سے اس ضد پر کہ اتارے اللہ اپنے

فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَبَاءُ وَبِغَضَبٍ

فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے سو کھالئے غصہ

عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

پر غصہ اور منکروں کو عذاب ہے ذلت کا

شاعت پانزدہم (۱۵)

قال تعالى وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إلخ... وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ

(رابطہ) گزشتہ آیات میں قلب اغلف کا ذکر تھا اب آئندہ آیات میں قلب منکوس کا ذکر ہے چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ یہود۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے تھے کہ نبی آخر الزمان ہیں مگر عناد اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایسی کتاب آئی یعنی قرآن شریف جسکے اعجاز کو دیکھ کر خود ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے ہے اور پھر مزید برآں وہ قرآن جو منجانب اللہ ان کے پاس آیا اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے یعنی توحیدیت کی تصدیق اور موافقت کرتا ہے حالانکہ آپ اُمی ہیں۔ آپ تو عربی خط اور عبارت بھی نہیں پڑھ سکتے تھے جو کتاب عربی خط میں ہو اس کے مضامین کی

واقفیت کیسے ہو سکتی ہے سوائے وحی کے اور کوئی ذریعہ علم نہیں اور تعجب ہے کہ یہ لوگ آپ کی نبوت میں تردد کرتے ہیں۔ حالانکہ نزول قرآن اور آپ کی بعثت سے پہلے ہی لوگ کافر اور بت پرستوں کے مقابلہ میں آپ کے نام اور برکت سے فتح و نصرت اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ یہود و عیسائی اور یہود و خبری جب عرب کے بت پرستوں سے لڑائی ہوتی تو یہ دعا مانگتے۔

اے اللہ ہم تجھ سے اس احمد مصطفیٰ نبی
الحق کے حق سے سوال کرتے ہیں جسکے ظاہر
کرنے کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور
اس کتاب کے واسطے اور برکت سے
سوال کرتے ہیں جس کو تو سب سے اخیر
میں نازل کرے گا کہ ہم کو ہمارے دشمنوں
پر فتح اور نصرت عطا فرما یہ روایت
ابن عباس اور ابن مسعود اور دیگر صحابہ سے
بالفاظ مختلف مروی ہے۔

اللھم ربنا انا نسألك بحق
احمد النبی الامی الذی
وعدتنا ان تخصبه لنا فی اخر
الزمان و بکتابک الذی
تأذل علیہ اخر ما تنزل
ان تنصرنا علی اعدائنا اخرجه
البنوفیس والحاکم والبیہقی
وغیرہم عن ابن عباس
وابن مسعود وغیرہم بالفاظ

مختلفة (درمشور)

غرض یہ کہ آپ کے ظہور سے پہلے ہی یہود آپ کو خوب پہچانتے تھے اور آپ کے نام مبارک اور قرآن کریم کے واسطے اور برکت سے اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں فتح و نصرت کی دعا مانگتے تھے اور فتح پاتے تھے اور آپ کے توسل کو موجب غیر و برکت سمجھتے تھے پس جب ان کے پاس وہ چیز خود بخود آ پہنچی یعنی نبی اُتی اور قرآن جس کو آنے سے پہلے ہی خوب پہچان چکے تھے اور اسکے ظہور کے منتظر تھے آتے ہی محض حمد اور عناد کی وجہ سے ان کا انکار کر دیتے ایسے لوگوں کے عذاب میں کیسے تخفیف ہو سکتی ہے یا ایسے لوگوں کا عذاب ایام محدودہ کیسے ہو سکتا ہے پس لعنت ہو انہی کی ایسے کافروں پر جنہوں نے دیدہ و دانستہ حق کو محض حمد اور عناد کی وجہ سے چھپایا۔ حق تو یہ تھا کہ جن کے نام کی برکت سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے تھے اور فتحیاب ہوتے تھے آج دل و جان سے اس نبی اُمتی اور اسکے دین کی نصرت اور اعانت میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھتے۔ اور سب سے پہلے اس نبی اور اس کتاب پر ایمان لاتے نیز جب یہ کتاب توہمیت کی مصدقہ تھی تو اس کی تصدیق عقلاً لازم تھی اس لیے کہ اسکی تکذیب توہمیت کی تکذیب کو مستلزم ہوتے بہت ہی بڑی چیز ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا یا اپنے گمان میں آپ کو غیب لے لی یعنی خداوند تعالیٰ وجہ سے کفر سے بدلہ میں اپنی جانوں کو فروخت کر ڈالا گو یہ دوزخ کے فرشتوں کے ہاتھ ہلاکت کے لیے اپنی جانوں کو بیچ ڈاٹھ اس تفسیر میں اختصار یعنی بیچ کے ہے اور انکی جان بمنزلہ بیچ ہے اور کفر بمنزلہ شے ہے اور دوسری تفسیر میں اختصار غریب نے کے معنی میں ہے۔ جو ہر کے نزدیک مختار پہلا ہی قول ہے ۱۳ نمبر

لیا اور اپنے خیال اور زعم نامردی بنا پر انکو عذاب الہی سے چھڑا دیا وہ یہ کہ انکا کرنے لگے اس چیز کا جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل کی محض اس حسد اور عناد کی بنا پر کہ اللہ تو لے اپنے فضل اور عطا یعنی وحی سے جس بندہ پر چاہے کچھ نازل فرمائے پس یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہوئے کہ طرح طرح سے اسباب غضب کے مرتکب ہوئے۔

(۱) جس توہمیت پر ایمان کے مدعی تھے اس میں سے نبی آخر الزمان کی بشارتوں کے چھپانے کی خاطر تحریف کی۔

(۲) باوجودیکہ اس نبی امی اور قرآن کے واسطے سے بار بار فتح و نصرت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا پھر جب وہ نبی امی اور وہ کتاب مجسمہ سامنے آئی تو اقرار اور اعتراف کے بعد اس سے انحراف کیا۔

(۳) نبی برحق پر حسد کیا اور درپردہ اللہ پر اعتراض کیا کہ یہ منصب رسالت کے اہل نہ تھے ان کو یہ منصب کیوں عطا کیا ان وجوہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہا قسم کے غضب اور غصہ کے مورد بنے پس جو شخص غضب خداوندی کے پشاورہ کا حامل ہو نہ اس کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے اور اسکا عذاب چند روز میں منقطع ہو سکتا ہے اور اگر ان تمام وجوہ غضب سے قطع نظر بھی کر لیا جائے تو دائمی عذاب کے لیے نقطہ ایک کفری کافی ہے جو ان میں موجود ہے اور کافروں کے لیے ذیل کرنے والا عذاب ہے اور نگہ کار مسلمانوں کو جو عذاب ہو گا وہ ایمانیت اور تذلیل کے لیے نہ ہو گا بلکہ گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہو گا جیسا کہ میلہ اور گندہ کپڑا بمعنی پر میل کیل صاف کرنے کے لیے چڑھایا جاتا ہے۔ جلائے کے لیے نہیں دشمن کو مارنا تذلیل اور تہقیر کے لیے ہوتا ہے اور بیٹے اور شاگرد کو مارنا اصلاح اور تادیب کے لیے ہوتا ہے ایک مار تہذیب کے لیے ہے اور ایک تہذیب کے لیے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ قَالُوا

اور جب کہیں ان کو مانو اللہ کا اتارا کلام کہیں ہم

نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَنَكْفُرُ بِمَا وَرَاءَهُ ؕ

مانتے ہیں جو اترا ہم پر اور وہ نہیں مانتے جو پیچھے آیا اس

وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ؕ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ

سے اور وہ اصل حقیق ہے سچ بتاتا ان پاس والی کہ کہہ پھر کیوں مارتے رہے جو

اٰیٰیَآءِ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنٰیۙ ۹۱

نبی اللہ کے پہلے سے اگر تم ایمان رکھتے تھے

شاعت شانِ زوہم (۱۶)

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا اِلٰی اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنٰیۙ

اور دلیل اس امر کی کہ یہود کا یہ معاملہ آپ کے ساتھ محض حسد کی بنا پر ہے، یہ ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ہر اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے خواہ کسی پیغمبر پر اس کا نزول ہوا ہو جو چیز بھی خدا نے نازل کی اس پر ایمان لانا واجب ہے خواہ وہ توریت و انجیل ہو یا قرآن کریم ہو۔ و جو ب ایمان کی علت حکم خداوندی ہو تا ہے جو تمام کتب الہیہ میں مشترک ہے وہ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو فقط اس کتاب پر ایمان لائیں گے۔ جو خاص ہم پر ہمارے نبی کے واسطہ سے نازل کی گئی۔ اس قید سے ان کا حسد صاف ظاہر ہے کہ جو کتاب بنی اسرائیل پر اتری اس پر تو ایمان لائیں گے اور جو کتاب بنی اسماعیل پر اتری اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور محض حسد کی بنا پر اپنی کتاب کے سوا تمام کتابوں کا انکار کرتے ہیں حالانکہ توریت کے سوا اور جو کتابیں خدا تعالیٰ نے نازل کیں وہ فی نفسہ حق ہیں یعنی نبی اور واقع کے مطابق ہیں اور ان کے تمام مضامین محقق اور مدلل ہیں اور فی نفسہ حق ہونے کے علاوہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہیں جو ان کے ساتھ ہے لہذا جو چیز فی حد ذاتہ حق اور واقع کے مطابق ہو اور پھر اسکے علاوہ اس چیز کے ساتھ مطابق ہو جس کو وہ سچا اور برحق سمجھتے ہیں تو ایسی چیز کو نہ ماننا ملحد خلاف عقل ہے اس لیے کہ مطابق کا مطابق بھی مطابق ہی ہو تا ہے لہذا ایک مطابق کو ماننا اور دوسرے مطابق کو نہ ماننا تناقض کو مستلزم ہے اور اگر اس پر بھی وہ توریت پر ایمان کے مدعی ہیں تو آپس اُن سے یہ کہنے کو اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم اللہ کے پیغمبروں کو کس لیے پہلے ہی سے قتل کرتے چلے آ رہے ہو تاکہ وہ پیغمبر توریت ہی کے مطابق حکم دیتے تھے اور شریعت موسویہ کی تائید اور تسمید کے لیے مبعوث ہوتے تھے۔ جیسے حضرت عیسیٰ اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہم السلام اگر تم حقیقتہً توریت پر ایمان رکھتے والے تھے۔ معلوم ہو کہ تم توریت پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ توریت اور شریعت موسویہ پر ہمارا ایمان کا دعویٰ غلط ہے۔

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُّوْسٰی بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ

اور آ چکا تم پاس موسیٰ صریح مجھے لے کر پھر تم نے بنا لیا بچھا

مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۰﴾

اس کے پیچھے اور تم ظالم ہو

شاعت ہفتم (۱۰)

قَالَ تَعَالَى وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ اَللّٰہِ اَنْتُمْ ظَالِمُونَ .

اور انبیاء کے قتل کا واقعہ تو موسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد کا ہے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اس سے بڑھ کر کفر کرچکے ہو وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس توحید و رسالت کی نہایت واضح اور روشن دلیلیں لیکر آئے جو اس بات پر صاف طور پر دلالت کرتی تھیں کہ عبادت اور بندگی اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں پھر بھی تم نے انکے جانے کے بعد ہی ایک گویا سالہ بے عقل کو اپنا معبود بنالیا اور جب خدا ہی ایک بے عقل حیوان ٹھہرا تو اہل عقل سمجھ سکتے ہیں کہ بے عقل حیوان کے بندے کس درجہ بے عقل اور حیوان ہو گئے۔ ہندوستان کے ہندو جو گویا سالہ پرستی کرتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انکا سلسلہ مندر سامری سے ضرور ملتا ہوگا اور تم بڑے ہی ظالم ہو کہ اپنے ہاتھ سے ایک بے عقل حیوان کی بنائی ہوئی صورت کو تم نے خدایا بنا لیا کیا اس سے بڑھ کر کبھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے۔

گوسا کو معبود بنانا اس لیے تھا کہ یہ لوگ غایت حماقت کی وجہ سے یا تو مجسمہ تھے یا حولیہ تھے یعنی خدا تعالیٰ کا کسی جسم میں حلول کرنا جائز سمجھتے تھے۔

ف

وَاِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ

اور جب ہم نے لیا اقرار تمہارا اور اونچا کیا تم پر

الطُّورَ مَخْذُومًا اَتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَّاَسْمَعُوا قَالُوا

بہاڑ طور مخذومہ آتینکم بقوۃ و اسمعوا قالوا

سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاُشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ

سنا ہم نے اور نہ مانا اور رچ رہا ان کے دلوں میں وہ بھڑا

يَكْفُرْهُمْ ۖ قُلْ يَبْسَمًا يَأْمُرُكُمْ بِهِ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ

مارے کفر کے تو کہہ بڑا کچھ سکھاتا ہے تم کو ایمان تمہارا اگر

مُؤْمِنِينَ ﴿۱۷﴾

تم ایمان والے ہو

شاعت ہشتیم (۱۸)

قال تعالى: ق اِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اَلِی اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ .
اور ایک اور قصہ سنو جس سے توریت کے ساتھ یہود کے ایمان کا حال معلوم ہو گا۔ جب ہم نے تم سے اس بات کا عہد لیا کہ جب توریت تمہارے پاس پہنچے تو دل و جان سے اس کو قبول کرنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا مگر تم اپنے اس عہد سے بھر گئے۔ اور توریت پر عمل کرنے میں جیلے اور بھانے شروع کیے۔ اس وقت ہم نے تمہارے سروں پر کوہ طور لاکھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو احکام ہم نے تم کو دیئے ہیں ان کو نہایت مضبوطی اور پختگی کے ساتھ پکڑو اور گوش پرش سے انکو سنو مبادا کوئی حکم تم کو یاد نہ رہے اور پھر تمہاری یہ غفلت معصیت کا سبب بن جائے اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ احکام توریت کو سن لیا ہے مگر ماننا نہیں اور اگر ان کے قہر اور عصیان کا سبب سے بڑا نمونہ دیکھنا چاہو تو یہ ہے کہ ان کے کفر اور سرکشی کی وجہ سے ان کے دلوں میں گویا سالہ کی سخت پلا دی گئی تھی۔ اس لیے انکو گویا سالہ پرستی لہذا اور خدا پرستی تلخ اور ناگوار معلوم ہوتی تھی۔ ظاہر نظم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہود نے اسی حالت میں بھی مسیحؑ اور عَصِیْنَا دونوں کیلئے زبان سے کہے لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ ایسی خوفناک حالت میں زبان سے عَصِیْنَا کہنا بہت بعید معلوم ہوتا ہے۔

دوسرے یہ کہ بالفرض والتقدیر اگر کسی حالت میں زبان سے عَصِیْنَا نکالنے تو اسی وقت کوہ طور گرا کر انکو چور چور کر دیا جاتا اور سب کے سب ہلاک کر دیئے جاتے کیونکہ کوہ طور کو سروں پر لاکر کھڑا کرنا اس لیے تھا کہ وہ توریت کو قبول کریں ایسی حالت میں بھی اگر زبان سے عَصِیْنَا کہا تھا تو پھر کوہ طور کھرا کرنے سے کیا فائدہ ہوا۔ اسی اشکال کی بنا پر بعض مفسرین نے توجیہ کی ہے کہ عَصِیْنَا کہنا بزرگانِ قہر تھا اور عَصِیْنَا کہنا بزرگانِ حال تھا زبان سے تو فقط عَصِیْنَا ہی کہا تھا لیکن جب افراد کے بعد فوجی عصیان اور نافرمانی کرنے لگے تو ان کی حالت کے اعتبار سے عَصِیْنَا کہنا ان کی طرف منسوب کیا گیا گویا کہ وہ اسی حالت میں بزرگانِ حال عَصِیْنَا کہہ رہے تھے حضرت شاہ عبدالعزیز

دہلوی قدس الشرف فرماتے ہیں کہ حقیقت امر یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ باوجود دیکھ کر کہ طوطا کو اپنے سروں پر معلق دیکھ رہے تھے مگر یہ گمان کیا کہ یہ بعض ڈرائے کے لیے ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی شناخت سے اور بلاؤں کی طرح یہ بلا بھی مل جائے گی۔ اس لیے انہوں نے ابتداءً احکام تورات کے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور صاف حقیقتاً کہہ دیا کہ کیوں تورات کے احکام شائد کی ذمہ داری اپنے سر پر لیں۔ اس گمان پر انہوں نے یہ کلمہ اپنی زبان سے کہا لیکن جب دیکھا کہ پہاڑ ان کے سروں کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے تو سمجھے کہ یہ جیلے اور بہانے چلیں گے نہیں اس لیے جاوہر ناچار سجدہ میں گرے اور زبان سے الفاظ قبول کہے جس کا سورہ اعراف میں ہے۔ **وَ اِذْ نَسَفْنَا الْجَبَلَ فَوْفَهُمْ كَاسٍ ظُلْمَةٍ فِي ظُلْمِنَا اَنَّهُمْ وَاقِعُ حِمِيمٍ** جب یہ یقین ہو گیا کہ پہاڑ ملنے والا نہیں اس وقت مجبور ہو کر قبول کیا مگر کچھ مدت بعد پھر منحرف ہو گئے کما قال تعالیٰ **ثُمَّ قَوْلَ لَیْسَ فَعَلْنَا فَبَدَّلَ الْاِلٰهِ عَلٰی کُلِّ مَوَاقِعٍ لَّکُمُ الشُّرَکَآءُ مِنَ الْاَنْثٰسِ لَیْنًا**

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ قبول کے ایک مدت بعد انحراف کیا اور اس مقام پر ان کے ابتداءً حال کا بیان ہے کہ ابتداءً میں انہوں نے قبول نہیں کیا اور صحیح عقائد کے ساتھ عقیدت بھی کیا لیکن بعد میں مجبور ہو کر قبول کیا اور پھر ایک زمانہ کے بعد اس سے انحراف کیا۔ بحمد اللہ اس تقریر پر کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔

استنبط کلامہً مُخَصَّلاً وَمَوْضِعًا۔ خلاصہ یہ کہ جس ایمان کے وہ مدعی ہیں اس ایمان کی حقیقت اور کیفیت یہ ہے جو بیان ہوئی اسے ہمارے نبی آپ ان سے مختصراً بس اتنا کہہ دیجئے کہ بہت ہی بڑی ہے وہ چیز جس کے کرنے کا تم کو تمہارا ایمان حکم دیتا ہے اگر حقیقتاً تم مومن ہو۔ اور دعوائے ایمان میں سچے ہو۔ یعنی یہ بعض تمہارا ساختہ اور پرداختہ ایمان ہے جو ایسے افعال شنیعہ اور اقوال قبیحہ کا حکم دیتا ہے حقیقی ایمان کبھی ایسی قبیح اور شنیع باتوں کا حکم نہیں دے سکتا۔ اگر تمہارا ایمان تم کو ایسی ہی باتوں کا حکم دیتا ہے تو بہت بُرا ایمان ہے یہ مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایمان اگر تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ قادر مطلق کو چھو کر ایک بے زبان اور لالیقل جانور کو خدا بنا لو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم الشان رسول کی تکذیب کرو پس ایسا ایمان جو تمہیں کفر کا حکم کرتا ہے یہ تو بہت ہی برا ایمان ہے۔ ایسے لوگ تو دائمی سزا کے مستحق ہیں ایسوں کے لیے ایامِ محدودہ کا عذاب ہرگز کافی نہیں۔

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ

تو کہہ اگر تم کو ملنا ہے گھر آخرت کا اللہ کے یہاں

خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَتُّوْا الْمَوْتَ اِنَّ

انگ سناٹے اور لوگوں کے تو تم مرنے کی آرزو کرو

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۹﴾ وَلَنْ يَتَسَوَّهَ اَبَدًا اِيْمًا قَدَمَتْ

اگر سچ کہتے ہو اور یہ آرزو کبھی نہ کریں گے جس واسطے آگے بھیج

اَيِّدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿۲۰﴾ وَلَتَجِدَنَّهٗم

پکے ہیں ہاتھ اٹکے اور اللہ خوب جانتا ہے گنہگاروں کو اور تو دیکھے ان کو سب

اٰحْرَصَ النَّاسِ عَلٰی حَيٰوَةٍ ۙ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۙ

لوگوں سے زیادہ حرص جینے کی اور شرک پکڑنے والوں سے بھی

يَوْمَٓ اَحَدُهُمْ لَوْ يَعْمُرُ اَلْفَ سَنَةٍ ۙ وَمَا هُوَ بِزَخْرٰجِهٖ

ایک ایک چاہتا ہے کہ عمر پورے ہزار برس اور کچھ اس کو سرکا نہ

مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُعْمَرَ ؕ وَاللّٰهُ بِصِيْرٍۭ اِيْمًا يَعْمَلُوْنَ ﴿۲۱﴾

دے گا عذاب سے اتنا جینا اور اللہ دیکھتا ہے جو کرتے ہیں۔

شاعت نوزدہم (۱۹)

قال تعالى قُلْ اِنَّ كَانَتْ كُفْرُ الْكَافِرِ الْاٰخِرَةُ... اَللّٰهُ بِصِيْرٍۭ اِيْمًا يَعْمَلُوْنَ ۙ
 یہود باوجود ان شائع اور قباخ کے یہ کہتے تھے کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا اور
 آخرت کی نعمتیں ہمارے لیے مخصوص ہیں تو اسے ہمارے ہی آیت اُنکے جواب میں یہ گہر بھیجے کہ اگر دار
 آخرت فقط تمہارے ہی لیے اللہ کے یہاں خاص ہے اوروں کے لیے نہیں یعنی بہشت اور نعمت آخرت
 میں تمہارا کوئی شریک اور بہیم نہیں تو پھر مرنے کی تمنا اور آرزو کر کے دکھاؤ اگر تم اپنے اس دعوے
 میں سچے ہو اس لیے کہ دار آخرت کی وہ لازوال اور بیشال نعمتیں کہ جن میں تمہارا کوئی شریک اور بہیم نہیں اُن
 تک پہنچنے کا راستہ سوائے موت کے اور کوئی نہیں لہذا اگر تم کو یہ یقین ہے کہ اس دار جاودانی کی نعمتیں تمہارے
 لیے مخصوص ہیں تو پھر اس دار فانی اور کلید احزان و پریشانی سے خلاصی اور نجات کی تمنا کرو۔ قصر عالی شان اور اعزاز
 شاہی کے مقابلہ میں جیل خانہ کی ذلت اور شدت کو ترجیح دینا کس عاقل کا کام نہیں خصوصاً جبکہ جہاں و قتال
 کا بازار گرم ہے اور یہود کے مرد مارے جا رہے ہیں اور بچے اور عورتیں غلام بنائے جا رہے ہیں مال

اہل کونجا جا رہا ہے اور جزیہ اور خراج ان پر قائم کیا جا رہا ہے تو ایسی حیات سے بلا شہر موت افضل اور بہتر ہے تمکو معلوم ہے کہ لڑائزہ دیوی۔ نیم آخر دی کا مقابلہ نہیں کر سکتیں اور تم اس وقت مسلمانوں سے جنگ و جدال کی وجہ سے حکیمت اٹھا رہے ہو تو موت کی تمنا کرو تاکہ اس رنج و محن سے چھٹکارا ملے اور چونکہ اپنے دعوے کے موافق خاصانِ خدا سے ہو اس لیے تمہاری دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ اگر تم اس دعوے میں پیچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اور ہم موت اور حیات کے مالک ہیں۔ جس وقت بھی تم موت کی تمنا کرو گے اسی وقت موت واقع کر دیں گے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اگر یہودی موت کی تمنا کرے تو مانی ہی کے گھونٹ سے گلا گھٹ کر مر جاتے۔ وجہ اسکی یہ ہے کہ جو حشری ممکن الوقوع ہو۔ بخدی اور اہل ہمار مجرہ کے قتل اسکا وقوع اور تحقق واجب اور لازم ہو جاتا ہے لیکن یہ وجہ اور لزوم ان کی تمنا اور آرزو پر موقوف تھا لہذا جب انہوں نے تمنا نہ کی تو موت بھی تحقیق نہ ہوئی اور چونکہ انکو یقین تھا کہ انشاء اور اسکے رسول کی بخدی کے بعد اگر ہم نے موت کی تمنا کی تو موت ضرور آجائے گی اس لیے ڈر کے مارے موت کی تمنا نہیں کی۔ خوب جانتے تھے کہ موت کی تمنا کرنے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرہ ظاہر ہو جائے گا اس لیے موت کی تمنا کرنے سے عاجز رہے جیسا کہ آئندہ آیت میں اور شاذ فرماتے ہیں اور ہم ابھی سے خبر دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال شنیعہ کے خوف کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ پٹے کر چکے ہیں یہ جملہ بطور پیشین گوئی اور غیب کی خبر کے ہے جو حضور کا مجرہ اور یہود کے مجرہ کی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے اگرچہ وہ موت کی تمنا نہ کریں اور موت سے کتنا ہی بھاگیں۔ ایک نابالغ دن ضرور موت آئے گی اور ان سب اعمال کفریہ کی انکو سزا ملے گی۔

ف ۱۱

جاننا چاہیئے کہ یہ ایک قسم کا مباہلہ تھا۔ جن اور باطل کا فیصلہ اکثر مناظرہ اور مجادلہ سے ہوتا ہے اور کبھی مباہلہ سے۔ اس لیے کہ فیصلہ کے دو طریق ہیں۔ ایک طریقہ مستاد اور ایک طریقہ غیر مستاد۔ مستاد طریقہ یہ ہے کہ مناظرہ اور مباہلہ سے فیصلہ کیا جائے۔ اور غیر مستاد طریقہ یہ ہے کہ فیصلہ ایسے طریقہ سے کیا جائے جو خارق للعادة اور اسباب ظاہری کے دائرہ سے بالا اور برتر ہو یعنی بطریق مجرہ اور کرامت اس کا فیصلہ کیا جائے چنانچہ اس مقام پر جب حجت اور دلیل اور نظر اور فکر کے تمام مراحل ختم ہو گئے تو ختم کے اقام اور الزام کے لیے ایک خارق عادت طریق اختیار کیا گیا وہ یہ کہ ایک مرتبہ زبان سے یہہ دیں کہ اے اللہ ہم کو موت دے اسی وقت انکا صدق و کذب ظاہر ہو جائیگا اور اگر یہود کو اس کا یقین نہ ہو تا تو جوش عداوت میں ضرور کہہ ڈالتے تاکہ حضور کا مجرہ ظاہر نہ ہو۔

ف ۱۲

یہ خطاب اور یہ بخدی الی یہودیوں کے ساتھ مخصوص تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے اور خوب جانتے تھے کہ یہی وہ نبی موعود ہیں جن کی پیشین گوئی قریمت میں ہے اور ہر زمانہ کے یہود سے یہ خطاب نہیں جیسا کہ روح المعانی ص ۲۹ ج ۱ عبد اللہ بن عمر رضی

اللہ عنہما سے منقول ہے اور ابوا کا لفظ انہی کے عمر کے لحاظ سے فرمایا گیا۔

یہود نے زبان سے تمنا کی ورنہ ضرور منقول ہوتی اور نہ دل سے تمنا کی ورنہ اگر
دل سے تمنا کرتے تو جمالت اور الزام کے دور کرنے کے لیے زبان سے ضرور
اسکا اظہار کرتے۔

اگر یہ کہا جائے کہ یہ سوال تو یہود کی طرف سے مسلمانوں پر بھی وارد ہو سکتا ہے کہ تم
بھی یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ مولائے مسلمانوں کے اور کوئی جنت میں نہیں جائیگا لہذا
تم کو بھی چاہیئے کہ موت کی تمنا کرو۔

جواب یہ ہے کہ یہود کا عقیدہ فقط یہی نہیں تھا کہ ہم اہل حق ہیں اور ہمارے سوا کوئی
ازالہ جنت میں نہیں جائیگا بلکہ ساتھ یہ بھی اعتقاد تھا کہ ہم اللہ کے محبوب اور چھپتے ہیں کما
قال تعلق حاکما عنہم تحیی اٰہلآء اللہ و اٰہلآء عمار سے اعمال و افعال اور اقوال و احوال
کیسے ہی ناشائستہ اور ناگفتہ ہوں ہم ضرور جنت میں جائیں گے جنت ہماری جدی اور خاندانی میراث سے
مرتے ہی ہم بہشت میں داخل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں کہ ہم اللہ کے محبوب اور چھپتے ہیں۔
اور جنت ہمارے لیے مخصوص ہے ہمارے اعمال اچھے ہوں یا بُرے ہر حال میں ہم جنت میں جائیں گے
بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے اس لیے مسلمان
ہمیشہ اپنی نازیبا افعال و اقوال سے ڈرتے رہتے ہیں بخلاف یہود کے کہ وہ بیدھوک گناہ کرتے رہتے
ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہتے جاتے ہیں۔ سَيُغْفَرُ لَنَا یعنی ہم کوئی گناہ کر لیں سب بخشے جائیں گے کسی قسم
کی مصیبت ہمارے لیے مضر نہیں اور نہ ہم سے کوئی حساب و کتاب ہوگا اس کے برعکس مسلمانوں کا یہ عقیدہ
ہے کہ قیامت کے دن ذرا ذرا کا حساب دینا ہوگا اس لیے ہر وقت وہ اپنی کوتاہیوں سے ڈرتے رہتے
ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ زندگی اور بڑھ جلتے تاکہ گزشتہ تفصیلات کی توبہ اور استغفار سے کچھ تلافی کر
سکیں اور کچھ اعمال صالحہ کر کے سفر آخرت کے لیے زاد اور راحلہ تیار کر سکیں۔

موت کی تمنا کا حکم شرعی

احاد میں بلا ضرورت موت کی تمنا کرنے کی یا دنیاوی مصائب سے گھبر کر موت کی آرزو کرنے کی
مانعت آئی ہے، عمر کا زیادہ ہونا اور توبہ اور اعمال صالحہ کے لیے وقت کا میرا آجانا ایک نعمت عظمیٰ اور
غیر متکبری ہے البتہ اگر قلب پر لغار خداوندی کا شوق غالب ہو تو پھر موت کی تمنا جائز ہے مگر بشرط
یہ ہے کہ فرط شوق سے اس درجہ مغلوب الحال ہو جائے کہ دنیاوی منافع اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں
اور غلغلو شوق میں اس کو اسکا بھی خیال نہ رہے کہ جس قدر عمر زیادہ ہوگی اسی قدر قرب خداوندی کے اسباب

زیادہ حاصل کر سکوں گا۔ اور حضرات صحابہ سے جو اس قسم کی آرزو منقول ہے سورہ اس وقت میں بھی کہ جب اسباب موت کے سامنے آگئے اور دنیا کی زندگی سے مایوسی ہوگئی اس وقت موت کی فرحت اور مسرت میں کچھ کلمات زبان سے نکلے اور یہ وقت محل بحث سے خارج ہے تفصیل کے لیے تفسیر عن زبانی تفسیر مظہری کی مراجعت کی جائے۔ اور یہ لوگ موت کی تمنا اور آرزو ہرگز نہیں کر سکتے اس لیے کہ البتہ تحقیق آپ انکو سب لوگوں سے زیادہ اس فانی زندگی پر حریص پائیں گے حتیٰ کہ ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص پائیں گے جو لوگ مشرک اور بت پرست ہیں اور آخری حیات کے بالکل قائل نہیں دنیوی حیات کی حیات کو حیات سمجھتے ہیں اور یہود و بادجو دیکھ حیات اخروی اور آخرت کے ثواب اور عذاب کے قائل ہیں انکا سب سے زیادہ زندگی پر حریص ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ انکو اپنے محرم ہونے کا یقین کامل ہے ہر ایک ان میں سے یہ چاہتا ہے کہ اسکو ہزار برس کی عمر دیا جائے حالانکہ ہزار برس کی عمر دیا جانا بھی اللہ کے عذاب کو دفع نہیں کر سکتا ہزار برس کے بعد پھر موت ہی ہے اور ان لوگوں کو اگر ہزار برس سے بھی زیادہ عمر ملے تب بھی کوئی فائدہ نہیں جس قدر انکی عمر زیادہ ہوگی اسی قدر انکا کفر زیادہ ہوگا اور انکو قتلے ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے کہ وہ بد مذہب کفر اور حیست میں اضافہ پور رہا ہے۔ ان کے حق میں تخفیف عذاب کی کوئی صورت نہیں۔

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ

تو کہہ جو کوئی ہوگا دشمن جبریل کا سو اس نے اتارا ہے یہ کلام میرے

بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًا

دل پر اللہ کے حکم سے سچ بتانا اس کلام کو جو اس کے آگے ہے اور راہ دکھانا اور خوشی

لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ

ساتنا ایمان والوں کو جو کوئی ہوگا دشمن اللہ کا اور اسکے فرشتوں کا اور اسکے رسولوں

وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ۝

کا اور جبریل کا اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا۔

شاعت بستم (۲۰)

قال تعالى قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ... إِلَى... فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ.

ان آیات میں یہود کے نہ ایمان لانے کے لیے ایک خاص بہانہ ذکر کر کے اس کا رد فرماتے ہیں۔ وہ یہ کہ ہم قرآن پر اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ اسکو جبریل لیکر آتے ہیں اور وہ ہمارے دشمن ہیں و ہری ہم پر ہمیشہ اللہ کا عذاب لیکر آتے ہیں اس لیے ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ البتہ میکائیل ہمارے دوست ہیں جو رحمت اور بارش کے فرشتہ ہیں وہ اگر وہی لیکر آتے تو ہم مان لیتے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہودی یہ کہیں کہ ہم قرآن کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ جبریل کے واسطے سے نازل ہوا ہے اور جبریل ہمارے دشمن ہیں۔ اور محمد رسول اللہ کو ہمارے پوشیدہ امر سے مطلع کرتے ہیں اور اس سے پہلے ہی جس قدر بلائیں اور مصیبتیں اور احکام شائع نازل ہوتے وہ سب جبریل ہی لیکر آتے اس لیے ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ کھانا تو دینیت کے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو بلا واسطہ عنایت ہوئی۔ تو آپ انکے جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہو وہ درحقیقت اللہ کا دشمن ہے اس لیے کہ جبریل نے اس قرآن کو آپ کے قلب پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے جس میں جبریل کا کوئی دخل اور اختیار نہیں وہ تو بعض سفیر یعنی ابلیس ہیں تم تو اس پر نظر کرو کہ نازل کرنا لاکون ہے۔ حق جل شانہ اگر بجاتے جبریل کے یہ کام مکائیل کے سپرد فرماتے تو وہ بھی یہی کرتے۔

۵۔ اور بجز نائی و ماجزنی نیم

نیز اس قرآن کے اوصاف پر نظر ڈالو کہ وہ کیسا ہے سو اس میں تین صفیں ہیں۔ اول یہ کہ وہ تمام کھلی کتابوں کا تصدیق کرنے والا ہے لہذا قرآن کریم کی تصدیق تمام کتب الہیہ کی تصدیق ہے اور اس کی تکذیب تمام کتب الہیہ کی تکذیب ہے۔ دوم یہ کہ وہ خدا تک پہنچنے کا سیدھا راستہ بتاتا ہے اور میری دعا ہے تو اگر دشمن بھی بتلائے تو اسے فوراً قبول کرنا چاہیئے۔ سو تم یہ کہ یہ کتاب اہل ایمان کے لیے جو خداوند ذوالجلال کے لقاء کے مشتاق اور متمنی ہیں۔ ایک عظیم بشارت ہے پس اب تم ہی بتلاؤ کہ جو فرشتہ تمہارے لیے خداوند ذوالجلال کی طرف سے ہدایت کے الوان نعمت کا عنوان لیکر آیا ہو اور پھر عجین اور مشاقین کے لیے ساتھ ساتھ خوشخبری بھی لیکر آیا ہو وہ کمال محبت اور غایت الفت کا مستحق ہے یا دشمنی اور عداوت کا۔ انفس ان لوگوں نے اللہ کے پیغام ہدایت کو قبول کیا اور نہ بشارت میں داخل ہوئے یہ نہ سمجھا کہ اللہ کے فضل کو لیکر آنے والے سے دشمنی کرنا اللہ سے دشمنی کرنا ہے اور جو شخص اللہ کا دشمن ہو اور اس کے فرشتوں اور پیغمبروں کا اور خاص کر جبریل اور میکائیل کا تو اس کو خوب سمجھ لینا چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ تمام کافروں کا دشمن ہے لہذا جو شخص جبریل کا دشمن ہو گا وہ خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کے پیغمبروں کا دوست کیسے ہو سکتا ہے۔ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ جو شخص بھی ان میں سے کسی سے عداوت رکھے وہ کافر ہے اور اللہ کا زور کا دشمن ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے دوستوں سے دشمنی کرنا اللہ سے لڑائی مول لینا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب یہودیوں نے یہ کہا کہ جبریل ہمارے دشمن ہیں اور میکائیل ہمارے

دوست ہیں تو حضرت عمرؓ نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ جبریلؑ اور میکائیلؑ کو بارگاہِ خداوندی میں کیا تہہ اور کس درجہ کا قرب حاصل ہے۔ یہ بوجد نے کہا کہ جبریلؑ اللہ کے دائیں جانب ہیں اور میکائیلؑ بائیں جانب حضرت عمرؓ نے فرمایا پس خدا کی قسم یہ ناممکن ہے کہ جبریلؑ میکائیلؑ کے دشمن ہوں۔ اور یہ بھی ناممکن ہے کہ میکائیلؑ جبریلؑ کے دشمنوں سے دوستی اور صلح کریں۔

اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ جب ان دونوں کو خدا سے یہ قرب ہے تو یہ ناممکن ہے کہ یہ دونوں آپس میں دشمن ہوں۔ (کذا فی الدر المنثور ص ۱۰۷)

کسی کلام کے نازل ہونے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کلام اول کان پر پہنچے اور پھر کان سے دل تک پہنچے یہ طریقہ عام اور متعارف ہے۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اول دل پر اترے اور لفظ اور معنی سب سے پہلے دل میں اتریں اور پھر دل سے کان اور زبان پہنچیں۔ یہ طریقہ اہل اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ قرآن کریم کا نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طریقہ پر ہوتا تھا اسی وجہ سے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے یاد کرنے اور بار بار پڑھنے کی حاجت نہ ہوتی تھی بلکہ ایک ہی مرتبہ شکر آپ کو یاد ہو جاتا تھا۔ اس لیے قَدْ كُنَّا عَلٰی خَلْقِكَ فَرَّادًا بَلَائًا۔ بولات امت کے کہ انکو قرآن یہ معروف اور مستند طریقے سے پہنچا ہے کہ اول کانوں سے سنا پھر دلوں تک پہنچا۔

نیز نزول وحی کی حالت میں جو اس ظاہری بالکل معطل ہو جاتے ہیں اور بخودی طاری ہو جانے کی وجہ سے جو اس ظاہری اپنا کام نہیں کرتے اس لیے ایسی حالت میں الفاظ وحی کا تمام تر ورود اور نزول قلب ہی پر ہوتا ہے جس طرح انسان خواب میں الفاظ بھی سنتا ہے مگر ان الفاظ کا اصل مد رک قلب ہی ہوتا ہے اس لیے کہ خواب کی حالت میں جو اس ظاہری ایک معطل ہو جاتے ہیں یا قلب پر نازل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ قرآن آپ کے قلب میں ایسا محفوظ ہو جاتا ہے کہ پھر آپ اس کو بھولتے نہیں اور نہ آپ کو اس کی مراد اور معنی میں کوئی اشتباہ لاحق ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا

اور ہم نے آپ پر تیری طرف آیتیں واضح اور منکر نہ ہو سکیں ان سے منکر

الْفَاسِقُونَ ﴿۱۹﴾ أَوْ كَلَّمَا عَهْدًا وَعَهْدًا تَبْذَرُهُ فَرِيقٌ

وہ جو بے حکم ہیں کیا اور جس بار باندھیں گے ایک اقرار پھینک دے گی اسکو ایک جانت

مِنْهُمْ ۖ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۰﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ

ان میں سے بلکہ وہ اکثر یقین نہیں کرتے اور جب پہنچا ان کو

رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ

رسول اللہ کی طرف سے سچ بتانا ان پاس والی کو پھینک دی

فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا كِتَابَ اللَّهُ وَرَاءَ

ایک جماعت نے کتاب پانے والوں میں کتاب اللہ کی اپنی پیٹھ

ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا

کے پیچھے گویا کہ ان کو معلوم نہیں اور پیچھے لگے ہیں اس علم کے

الشَّيْطَانِ عَلَىٰ مَلِكٍ سُلَيْمٍ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٌ ۚ

جوڑھتے شیطان سلطنت میں سلیمان کی اور کفر نہیں کیا سلیمان نے

وَلَكِنَّ الشَّيْطَانِ كَفَرُوا يُعْلَمُونَ النَّاسَ السَّحَرَةَ

لیکن شیطانوں نے کفر کیا لوگوں کو سکھاتے سحر

وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ

اور اس علم کو جو اترا دو فرشتوں پر بابل میں ہاروت اور ماروت پر

وَمَا يُعَلِّمِينَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ

اور وہ نہ سکھاتے کسی کو جب تک نہ کہتے کہ ہم تو ہیں آزمائے کو

فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ

سو تو مت کافر ہو پھر ان سے سیکھتے جس چیز سے جدا ڈالتے

الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۖ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ

مرد میں اور اسکی عورت میں اور وہ اس سے بگاڑ نہیں سکتے کسی کا

اَلَا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ

بغیر اذن اللہ کے اور سیکھتے ہیں جس سے انکو نقصان ہے اور نفع نہیں

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ

اور جان چکے ہیں کہ جو کوئی اس کا خریدار ہو اس کو آخرت میں نہیں کچھ

خَلَاقٍ نُّدٍ وَكِبَاسٍ مَا شَرَوْا بِهِ اَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا

حقیقتہ اور بہت بری چیز ہے جس پر دنیا اپنی جانوں کو اگر ان کو

يَعْلَمُوْنَ ۝۱۰۲ وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ

سمجھ جوتی اور اگر وہ یقین لاتے اور پرہیز رکھتے تو بدلا تھا

عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُوْنَ ۝۱۰۳

اللہ کے ہاں سے بہتر اگر ان کو سمجھ جوتی

شاعت بابت وکم (۲۱)

قَالَ تَعَالٰی وَ لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْبُرْهَانَ... اِلٰی... كَوْنُ كَاثَرًا يَكْفُرُوْنَ

اور اچھی نبوت فقط قرآن پر موقوف نہیں کہ جسکے متعلق یہ بیانہ کر دیا کہ قرآن تو جبریل لیکر آئے ہیں جو ہمارے دشمن ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کی نبوت و رسالت کے ثابت کرنے کے لیے نہایت واضح اور روشن دلائل نازل کیے جن میں کسی قسم کا اشتباہ اور التباس نہیں اور نہ ان میں جبریل کا توسط ہے پس اگر قرآن کو دلیل نبوت نہیں سمجھتے کہ جبریل سے دشمنی ہے تو ان آیات بیانات کا تمہارے پاس کیا جواب ہے جن میں جبریل امین کا واسطہ نہیں اور انکو خود بھی معلوم ہے مگر غناد کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ ابن مسعودؓ یا مسودہؓ نے ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم اپنی نبوت و رسالت کی کوئی ایسی نشانی نہیں لاتے جسے ہم بھی پہچانیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی (رواہ ابن ابی حاتم) اور مطلب یہ ہے کہ آپ کی نبوت کی ایک نشانی نہیں بلکہ صدہا نشانیاں موجود ہیں اور ان آیات بیانات کا نہیں انکار کرتے مگر وہ لوگ جو حد ہی سے غرر گئے

ہیں اور معتصفا عقل و فعل دونوں ہی کو خیر باد کہہ چکے ہیں کیا یہ لوگ اپنے فسق کے منکر میں حالانکہ ان کی عادت مستحکم رہی ہے کہ جب کبھی ان لوگوں نے کوئی عہد و پیمان کیا ہے تو ایک طرف تو اس کو بالکل سہا پشت ہی ڈال دیا ہے حالانکہ نقض عہد عقلاً و شرعاً ہر طرح قبیح اور مذموم ہے اور فقط بدعہدی ہی نہیں بلکہ اکثر لوگ ان میں سے تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے اور تورات میں جو حضور پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا تھا اس کو واجب العمل نہیں سمجھتے۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ بدعہدی تو ادنیٰ درجہ کی چیز ہے بہت سے تو تورات ہی پر ایمان نہیں رکھتے اور جب تورات ہی کو واجب الایمان اور واجب العمل نہیں سمجھتے تو بدعہدی کرنے کو وہ کیا گناہ سمجھیں گے۔ آپ آئندہ آیت میں ایک خاص عہد شکنی کا ذکر فرمائے ہیں اور جب اسے ایک عظیم الشان رسول آیا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو وہ پہچانتے تھے کہ یہ رسول اللہ کی طرف سے ہے انبیاء و سابقین کی بشارت میں اور اس رسول کے مہجرات اس کے صدق پر شاہد تھے اور پھر اسکے علاوہ وہ پیغمبر اس کتاب کی تصدیق بھی کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے مثلاً تورات اور زبور میں بنی آخر الزمان کی خبر دی گئی ہے مگر باوجود اسکے اہل کتاب کے ایک فریق نے کتاب اللہ یعنی تورات کو سہا پشت ڈالا گیا کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے اور یا یہ معنی ہیں کہ جانتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے مگر یہ کہ یہود نے اللہ کی کتاب کو تو سہا پشت ڈال دیا جس کی انبیاء کرام تلاوت کرتے تھے اور ان متزویں کے پیچھے ہو لیے جن کی شیاطین الانس والجن حضرت سلیمان کے در حکومت میں تلاوت کیا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت چونکہ عام تھی جن اور انس چرند اور پرند سب ان کے زیر حکم تھے اس لیے شیاطین اور جنات اور آدمی سب ملے جملے رہتے تھے۔ شیطانوں نے آدمیوں کو جادو سکھا رکھا تھا اور محاذ اللہ یہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہرگز مرگزد تھا اس لیے کہ یہ کام کفر کا ہے اور سلیمان علیہ السلام نے کبھی کسی قسم کا کفر نہیں کیا نہ علی اور نہ اعتقاداً اور نہ قبل النبوۃ اور نہ بعد النبوۃ اس لیے کہ وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے کفر کے مٹانے کے لیے مبعوث ہوئے تھے سحر کو سلیمان علیہ السلام کی طرف نسبت کرنا ملامت افزا ہے۔ یہود جو کہ سحر کو سلیمان علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے تھے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی براہوت ظاہر فرمادی لیکن شیاطین نے ان خود یہ کفر کا کام کیا کہ لوگوں کو سحر کی تعلیم دینے لگے۔ یہود یہ کہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی نہ تھے بلکہ ساحر اور جادوگر تھے۔ اس کے زور سے جنات اور آدمیوں اور ہوا پر حکومت کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسکا رد فرمایا کہ یہ کام کفر کا ہے اور سلیمان علیہ السلام نے کبھی یہ کام نہیں کیا اس لیے کہ نبی معصوم ہوتا ہے اس سے کفر کا صادر ہونا ناممکن ہے نبی تو کفر اور شرک کے مٹانے کے لیے آتا ہے نہ کہ کہہ لیکے لیے اور علاوہ ازیں یہود اس سحر کا بھی اتباع اور پیروی کرتے تھے جو کہ شہر بابل میں دو فرشتوں پر ایک خاص حکمت کی بنا پر نازل کیا گیا تھا جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا وہ حکمت یہ تھی کہ لوگ سحر اور ججزہ اور کرامت میں فرق معلوم کریں تاکہ پیغمبر اور جادوگر میں کوئی التباس اور اشتباہ نہ ہو کیوں کہ

ظاہراً معجزہ کی طرح کبھی خارق عادت ہے اس لیے حق تعالیٰ نے دو فرشتے بصورت انسان بابل میں اتارے کہ لوگوں کو سحر کی حقیقت سمجھائیں تاکہ لوگوں کو سحر اور ججزہ میں کوئی اشتباہ پیش نہ آئے اور جو کہ مقصود یہ تھا۔ اس لیے یہ دونوں فرشتے کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ جزا کی نسبت کہ ہم تو مخلوق کے لیے فتنہ اور آزمائش ہیں کہ کون سحر سیکھ کر کفر اور عصیت میں مبتلا ہوتا ہے اور کون اس کی حقیقت اور قباحیت کو معلوم کر کے اُس سے احتیاط اور پرہیز کرتا ہے سو دیکھو اس کو سیکھ کر کفر کا کام نہ کرنا یعنی سحر نہ کرنا اس سے ایمان بھانا رہے گا لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ ان سے وہ باتیں سیکھتے جن سے میاں اور یسوی کے درمیان تفرقہ لاتے اور یہ سمجھتے کہ یہ چیزیں بدون اللہ کی مشیت کے ضرر پہنچاتی ہیں اور یہ امر یقینی ہے کہ یہ جادو گر اس سحر کے ذریعہ سے کسی کو بھی بغیر اللہ کی مشیت اور ارادہ کے ذرہ برابر ضرر نہیں پہنچا سکتے جب خدا تعالیٰ چاہتا ہے سحر میں ناخبر پیدا کر دیتا ہے۔ اور جب چاہتا ہے تو اعمال کی تاثیر کو بند کر دیتا ہے اور سحر کو بے اثر بنا دیتا ہے اور اگر بالفرض والتقدیر سحر میں کوئی کفر اور شرک بھی نہ ہوتا تب بھی عقل کا مقتضی یہ تھا کہ سحر سے احتراز کرتے کیونکہ یہ ایسے علم کو سیکھ رہے ہیں جو دنیا اور آخرت میں ان کے لیے ضرر رساں ہے اور اگر بالفرض مضر نہ ہو تو نافع بھی نہیں اور عاقل کا کام یہ ہے کہ جو چیز نقصان دے اور نفع نہ دے اس سے احتراز کرے اور ان سحر میں یہ اشتغال اور انہماک لاعلمی اور نادانی کی بنا پر نہیں کہ اس کے ضرر سے بیخبر ہوں۔ البتہ خدا کی قسم انکو خوب معلوم ہے کہ جو کفر یا ست کو خریدے گا اس کیلئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا البتہ بہت ہی بڑی ہے وہ چیز جسکے بدلہ میں انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کر ڈالا کاش اس بات کو جانتے کہ ہم سعادت ابدیہ کو فروخت کر کے شقاوت ابدیہ کو خرید رہے ہیں۔ علامہ کلام یہ کہ یہود نے اپنے دین اور کتاب کے علم کو تو لوہیں پشت ڈال دیا اور علم سحر کے پیچھے ہو لیے اور سحر کا علم لوگوں میں دو طرف سے پھیلا ایک آنحضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں جو مکہ جنات اور انسان آپس میں ملے جُملے رہتے تھے اس لیے آدمیوں نے جنات اور شیاطین سے سحر سیکھا اور حضرت سلیمان کی طرف نسبت کر دیا کہ یہ سحر ہنکو انہی سے پہنچا اور اسی کے زور سے حضرت سلیمان جنات اور ہوا پر حکومت کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ یہ کام کفر کا ہے سلیمان نے کبھی نہیں کیا۔ اُن کے زمانہ میں شیطانوں نے آدمیوں کو سکھایا ہے۔ دوسرے کے باروت اور ماروت کی طرف سے پھیلا کہ وہ دو فرشتے تھے۔ انسان کی شکل میں شہر بابل میں رہتے تھے اُن کو طوطی معلوم تھا جو کوئی ان سے جادو سیکھنا چاہتا وہ پہلے ہی اُس سے کہہ دیتے کہ اس میں ایمان نہ جاتا رہے گا لیکن جب وہ اصرار کرتا تو سکھا دیتے اور صاف کہہ دیتے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے ایسے علم سے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں ہی میں نقصان ہے بغیر اللہ کے حکم کے کچھ نہیں کر سکتے اگر علم دین سیکھتے تو اللہ کے یہاں ثواب پاتے اور اب بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا جیسا کہ آئندہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور بحالے سحر کے اللہ کی کتاب کا اتباع کرتے اور علم سحر اور کتب سحر اور مضر اور بے فائدہ

علوم سے پرہیز کرتے جیسے اس زمانہ میں نادول اور بالصور رسالے جو تخریب اخلاق میں جادو کا اثر رکھتے ہیں کواٹھ لے لے کے میاں سے جو بدلائے اگرچہ وہ تھوڑا ہو دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے جو جانیگر سحر میں بطور مزدوری برائے نام کچھ مل جائے کاش انکو انہی عقل ہوتی تو سمجھتے کہ دنیا کے تمام منافع آخرت کے ایک نفع کے مقابلہ میں بیچ دیں۔

شیاطین جس سحر کی تعلیم دیتے تھے وہ صریح کفر اور شرک تھی۔ اور اوح کو خدا تعالیٰ کے برابر جانتے تھے اور ان کے لیے وہ افعال اور تاثیرات ثابت کرتے تھے جو باری تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں اور ان کی طرح میں ایسے منتر پڑھتے تھے کہ جیسے خدا تعالیٰ کی علوم اور اعلاۃ قدرت اور نایب عظمت و جلال ظاہر کرنے کے لیے حمد و ثناء کے کلمات پڑھے جاتے ہیں اور فرشتوں کی تعلیم میں یہ بات نہ تھی۔ نہایت احتیاط کے ساتھ تعلیم دیتے تھے اور ساتھ ساتھ نصیحت کرتے تھے اور کفر کرنے سے منع کرتے تھے انکا مقصد حقیقت سحر کو واضح کرنا تھا تاکہ نبی اور متبعی میں اشتباہ نہ ہو اور سحر اور معجزہ کا فرق معلوم ہو جائے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ نوثر حقیقی سوائے باری تعالیٰ کے کوئی نہیں اور شیاطین کا مقصد اذخار اور ضلال تھا۔

قصہ ہاروت و ماروت

تفسیر ابن جریر اور ابن کثیر اور طبرسی عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے عبد اللہ بن عمر اور مجاہد اور قتادہ وغیرہم سے منقول ہے کہ جب ادریس علیہ السلام کے زمانہ میں اولاد آدم کے بڑے اعمال کے دفتر کے دفتر آسمان پر جالے گئے تو فرشتوں نے بنی آدم کے حق میں تختہ اور طعن آمیز کلمات کہے کہ یہ کیسے بندے ہیں کہ اپنے مالک حقیقی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا میں نے بنی آدم کے غیر میں غفہ اور شہوت رکھ ہے اس لیے ان سے گناہ ہوتے ہیں مگر تم میں یہی قوت شہویہ اور قوت غضبیہ رکھ دو اور زمین پر اتار دو تو تم بھی ایسے ہی گناہوں میں مبتلا ہوؤ گے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اسے پروردگار ہم پر گزیرے گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تم اپنے میں سے دو شخصوں کو منتخب کر لو۔ فرشتوں نے ہاروت اور ماروت کو جو فرشتوں میں کمال عبادت میں مشہور اور ممتاز تھے منتخب کیا۔ حق تعالیٰ نے قوت شہویہ اور غضبیہ کو ان میں پیدا کر کے حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور لوگوں کے مقدمات کا عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ اور نزدیک اور غول ناہق اور زنا اور شراب سے پرہیز کرنا۔ حسب ارشاد خداوندی و دونوں فرشتے آسمان سے زمین پر اتارے صبح سے لیکر شام تک قضاء کے کام میں مصروف رہتے اور جب شام ہوتی تو اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلے جاتے ایک ہیندہ اسی حالت میں گزرا ایک ایک امتحان خداوندی پیش آیا کہ ایک عورت مسماۃ دہرہ جو حسن و جمال میں شہر آفاق تھی اسکا مقدمہ ان کے اجلاس میں پیش ہوا یہ دونوں فرشتے اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گئے اور اس کو پھسلا نا شروع کیا۔ اس عورت نے انکار کیا اور کہا کہ جب تک تم بہت پرستی اختیار نہ کرو اور میرے خداوند کو قتل نہ کرو اور شراب نہ پیو میں تمہارے

پاس نہیں آسکتی آپس میں دونوں نے مشورہ کیا کہ شرک اور قتل ناحق تو بہت بڑے گناہ ہیں اور شراب پینا اس درجہ کی معصیت نہیں اس لیے اس کو اختیار کر لینا چاہیے۔ عرض یہ کہ اس عورت نے پہلے اُن کو شراب پلائی اور پھر بہت کو سجدہ کرایا اور پھر شوہر کو قتل کرایا اور ان سے اسم اعظم کھیا اور پھر ان کے ساتھ ہم بستہ ہوئی بعد ازاں وہ عورت اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلی گئی اور اس کی روح زہرہ ستارہ کی روح کے ساتھ جاملی اور اس کی صورت زہرہ کی صورت ہو گئی اور وہ فرشتے اسم اعظم بھول گئے۔ اس لیے آسمان پر نہ جاسکے جب بومیں میں آئے نہایت نادم ہوئے اور ادریس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا اور استغفار کی درخواست کی اور بارگاہ خداوندی میں شفاعت کے خواستگار ہوئے۔ بارگاہ الہی سے یہ حکم آیا کہ عذاب تو کم ضرر ہے مگر ان کے اس قدر تحیف کی جاتی ہے کہ ان کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ فریاد اور فریاد عذاب سے جس کو چاہے ہو اختیار کر لے۔ فرشتوں نے دنیاوی عذاب کو پہل اور آسان سمجھا کہ یہاں کا عذاب تو عنقریب منقطع ہو جائے گا اس لیے اس کو اختیار کر لیا چنانچہ وہ ان کے حکم سے بابل کے کنویں میں اُلٹے لٹکا دیئے گئے اور وہیں ان کو آگ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر جو کوئی ان کے پاس جادو سیکھنے جاتا ہے وہ اول تو اس کو سمجھا دیتے ہیں اور جب اصرار کرتا ہے تو اس کو سکھا دیتے ہیں۔ (فقہ حنفی)

تحقیق

۱۔ ادریت و ادریت کا جو قصہ نقل کیا گیا اس میں علماء کے دو فریق ہیں ایک فریق یہ کہتا ہے کہ یہ فقہ سہرنا یا موقوف ہے اور یہود کا سن گھڑات فقہ ہے اور انہی کی کتابوں سے موقوف ہے حضرات محدثین اس فقہ کو باعتبار روایت کے غیر معتبر قرار دیتے ہیں اور حضرات متکلمین یا اعتبار روایت کے اس کو غیر معتبر نہیں ہیں۔ قاضی میاض اور امام رازی نے اس قصہ کا ضرر و فائدہ سے انکار کیا ہے اس لیے کہ یہ قصہ اصول دین کے خلاف ہے۔

(۱) اول یہ کہ فرشتے معصوم ہیں ان سے گناہ کا صدور و عصمت کے منافی ہے۔

(۲) دوم یہ کہ جب وہ عذاب میں گرفتار ہیں تو ان کو فرصت کہاں سے ملی کہ لوگوں کو جادو سکھائیں نیز تعلیم و تعلم کے لیے اختلاط شرط ہے جو مجبوس ہونے کی وجہ سے مستغوث ہے۔ ان کو لوگوں سے اختلاط کیسے میسر ہوا۔

(۳) سوم یہ کہ ایک ناحقہ اور بدکار عورت کا دھوکہ سے اسم اعظم کھکھ کر آسمان پر چڑھ جانا سرسری مقول ہے۔ اسماء الہی کے لیے تقویٰ اور طہارت شرط ہے۔

(۴) چہارم یہ کہ مسخ اور تبدیل صورت عقوبت کے لیے ہوتا ہے اور عقوبت کے لیے تحقیر اور اہانت لازم ہے اور آسمان پر پہنچ کر ستارہ بن جانے میں نہ کوئی عقوبت ہے اور نہ کوئی تحقیر اور اہانت ہے

(۵) پنجم یہ کہ زہرہ تو ایک شہد ستارہ ہے جو بتدریج آفرینش عالم سے موجود ہے اور اس فقہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عورت کو مسخ کر کے زہرہ ستارہ بنا دیا گیا جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ستارہ اس واقعہ کے بعد وجود میں آیا اور اس واقعہ سے پہلے یہ ستارہ موجود نہ تھا اور یہ سراسر غیر مقول ہے ان وجوہ

کی بنا پر ان علماء نے اس قصبہ کا انکار کیا لیکن حلال الدین سیوطی اور ملا علی قاری وغیرہم فرماتے ہیں کہ اس بارہ میں روایات مرفوعہ اور آثار صحابہ اسانید صحیحہ کے ساتھ اس قدر کثرت سے آئے ہیں کہ انکار ناممکن ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ قصبہ بے اصل نہیں۔ انتہی۔ لہذا اس قصبہ کی محبت اور عدم صحت کے بارہ میں توقف اور سکوت مناسب ہے اور جن حضرات مفسرین نے اس قصبہ کو ذکر کیا ہے ان پر تشبیع اور نازہ بامکافات سے انکار ذکر کرنا سراسر خلاف ادب ہے بہت سے اکابر محدثین اور مفسرین نے بغرض تحقیق و تنقیح اپنی کتابوں میں رطب و یابس کو جمع کیا ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ اس قصبہ کے بارہ میں جس قدر روایتیں آئی ہیں اگر جمع کر کے ان تمام روایات کو جمع کیا جائے تو ان کا قدر مشترک حد تو از کو پہنچ جاتا ہے اگرچہ واقعہ کی خصوصیات میں اختلاف ہو لیکن جو قدر مشترک حد تو از کو پہنچ چکا ہے اس کا انکار دشوار ہے انفرادی طور پر اگرچہ ہر طریقہ اور ہر سند ضعیف اور دواہمی ہو لیکن ضعیف روایتوں کا تو از بھی ترجیح صدق کا موجب ہوتا ہے لہذا مناسب یہ ہے کہ بجائے انکار اور تکذیب کے قصبہ کی کوئی مناسب توجیہ کی جائے جس سے اصول دین کی مخالفت باقی نہ رہے۔

(۱) وہ توجیہ یہ ہے کہ فرشتوں کی عظمت اس وقت تک ہے جب تک فرشتے اپنی اصلی حالت اور اصلی حقیقت پر رہیں اور جب ان میں بھی کسی حکمت اور معصیت سے شہوت اور غضب کی کیفیت پیدا کر دی گئی تو وہ خالص فرشتے نہ رہے اس لیے اب ان کے لیے معصیت بھی لازم اور ضروری نہ ہو گئی۔

(۲) نیز عذاب اور گرفتاری کی حالت میں تعلیم سحر کا جاری رہنا محال تو کیا مستبعد بھی نہیں کیا جلی خانہ میں رہ کر افادہ اور استفادہ ممکن نہیں۔ ایک حاذق طبیب اگر اسکے پوچھ و پاسخ سلالم میں توبہ یاری کی حالت میں بھی علم طب کی تعلیم دے سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ فرشتوں کی قوت اور اکیہ انسان کی قوت اور اکیہ سے کہیں اعلیٰ اور اقم ہے عذاب اور گرفتاری کی حالت ان کے لیے تعلیم سے مانع نہیں ہو سکتی خصوصاً جبکہ جنیب سے انکو مدد بھی پہنچتی ہو۔ کیونکہ آسمان سے اس تعلیم کے لیے آواز سے گئے تھے۔ جیسا کہ قتادہ سے مروی ہے کہ ہر سال ان کے پاس ایک شیطان جاتا ہے اور نازہ سحر سکھ کر آتا ہے اور لوگوں میں پھیلاتا ہے جس شخص کو کسی علم کا ملکہ ہوتا ہے تو وہ بیماری اور لاچارگی کی حالت میں اس علم کی تعلیم دے سکتا ہے اور بسبب مزا ولت اور عمارست اور بوج ملکہ بہارت اس کو تعلیم و تلقین میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔

(۳) نیز وہ عورت اگرچہ بدکار تھی لیکن مقصد اسکا قرب الہی کو حاصل کرنا تھا اپنے حسن و جمال کو اسم اعظم کے معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ خرابی جو کچھ تھی وہ ذریعہ اور وسیلہ میں تھی۔ اصل مقصد میں کوئی بے نہ تھا حسرت کی برکت سے کامیاب ہوئی۔

(۴) اور جس طرح بغرض ابتلا فرشتے بشکل بشر بنا کر آسمان سے زمین پر اتارے گئے اسی طرح ایک ستارہ کی طرح ایک جہن و جہل عورت کی شکل میں ہاروت اور ماروت کی عصمت کے امتحان کے لیے نمودار ہوئی اور امتحان ہو جانے کے بعد اصلی صورت کی طرف لوٹ گئی یعنی صورت بشر یہ سے صورت کو کبیرہ کی طرف واپس ہو گئی۔ جس طرح جنات مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں اور پھر اپنی اصلی صورت کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں سمجھو۔ لہذا جن روایات میں اس عورت کا زہرہ ستارہ کی صورت میں مسخ ہونے کا ذکر آیا ہے اسکا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کی روح کا تعلق زہرہ کی روح کے ساتھ کر دیا گیا اور یہ مطلب نہیں کہ یہ ستارہ پہلے ہی سے موجود نہ تھا اور اب اس عورت کے مسخ ہونے کے بعد وجود میں آیا۔

(۵) اور صورت کو کبیرہ اگرچہ کئی ہی شرافت اور عظمت رکھتی ہو مکن صورت انسانہ کے اعتبار سے بہت حقیر اور ذلیل ہے۔ کہا قال تعالیٰ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ۔

بعض علماء نے اس فقرہ کو اصول دین اور قواعد شریعت کے خلاف سمجھا اس لیے خلاصہ کلام | اسکو غیر معتبر قرار دیا اور بعض علماء نے کثرۃ طرق اور کثرۃ اسانید کی بنا پر اس

فقرہ کا بالکل انکار مناسب نہیں سمجھا۔ بیس سنوں سے زیادہ اس فقرہ کا مروی ہو نا اس کی خبر دینا ہے کہ اس فقرہ کی اصل ضرور ہے بالکل بے اصل نہیں روایات مختلفہ کا جو قدر مشترک تھا یہ حضرات اسے قابل ثبوت اور خصوصیات کے بارہ میں توقف اور محکوت کیا اور جو باتیں بظاہر اصول شریعت کے خلاف معلوم ہوتی تھیں انکی مناسب توجیہ اور تاویل فرمائی اور یہ طریق نہایت اسلم اور معتدل ہے۔ روایت کا دار و مدار طرق اور اسانید پر ہے اگرچہ وہ طرق اور اسانید ضعیف اور دواہی کیوں نہ ہوں چہ ضعیف اس کے مٹی جانے سے بھی ایک گونہ قوت آ جاتی ہے اس لیے جو ضعیف حدیث متعدد طرق سے مروی ہو مطلقاً محدثین میں اسکو حسن بغیرہ کہتے ہیں۔

لہذا کسی ضعیف روایت کے کثرت طرق اور کثرت اسانید سے ایک سخت قطع نظر کر لینا اور اپنی مرعوم روایت کی بنا پر اس روایت کا بالکل انکار کر دینا خود خلاف روایت ہے یہ کیا ضروری ہے کہ جو چیز آپ کے نزدیک خلاف روایت ہے وہ دوسرے عالم کے نزدیک بھی خلاف روایت ہو ممکن ہے کہ آپ کی روایت نے غلطی کی ہو۔ قَوْلُیْ ذِیْ عِلْمٍ یَّکْفِیْ سَعْدٌ وَ قَوْلُیْ نَحْنُ ذِیْ عِلْمٍ یَّکْفِیْ سَعْدٌ اور محض اسرا نیلیات میں بھی جو نا بھی تکذیب اور انکار کا سبب نہیں بن سکتا الا یہ کہ نصوص کتاب و سنت اور قواعد و شریعت اور اجماع امت کے خلاف ہو۔ حدیث میں ہے حَدِّثُوا عَنْ نَبِیِّ اَسْوَأِ الثَّلَاثِ لَا حَرَجَ لَهَا (سرا نیلی باتوں کے نقل میں کوئی حرج نہیں)۔

بہرے مطلب نہیں کہ یہ فقرہ قطعاً صحیح ہے اور نا ظری بھی اس کو صحیح مائیں میرا مطلب فقط اس قدر ہے کہ یہ حدیث کو روایات کا انکار نہ کر رہی باقی آیات کی تفسیر تو وہ اس فقرہ کے صحیح ہونے پر موقوف نہیں جیسا کہ نا ظری نے تفسیر کو پڑھ کر دیکھ لیا ہو گا۔

ایک شبہ اور اسکا ازالہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ ایک وعظ میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ شبہہ کیا جائے کہ سحر تو حرام اور کفر ہے باقی امر کا جاننا اور بطور شرعی اسکا سمجھنا ضروری جبکہ اس پر عمل کرنے کی مخالفت بھی ساتھ ساتھ ہو تو حرام نہیں جیسے سورہ اور کہتے کا گوشت کھانا حرام ہے مگر اس کی خاصیت معلوم کرنا اور اس کو بیان کرنا حرام نہیں۔ فقہاء نے کلمات کفر یہ کہے لیے ایک مستقل باب رکھا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کن باتوں سے ایمان جانا رہتا ہے فلسفہ کے بہت سے مسائل کفر ہیں لیکن اس کی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ اسکی حقیقت معلوم کر کے اس کا جواب دیا جاسکے۔

ایک اور اشکال اور اس کا جواب کیوں نازل کیے گئے۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہی سے یہ کام کیوں نہ لے لیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہدایت محضہ کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ انکی تعلیم سحر میں یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ان سے سیکھنے کے بعد اسی میں شمول اور مبتلا ہو جائے تو اس طرح حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام گمراہی کا سبب بعید بن جاتے جو ان کی شان ہدایت محضہ کے مٹانی سے اس لیے حق تعالیٰ نے انکو ضلالت کا سبب بعید بھی بنانا گوارا نہیں فرمایا بخلاف فرشتوں کے کہ ان سے تفریع اور نکوین دونوں قسم کے کام لیے جاتے ہیں اور تنکوین میں جس طرح وہ مسلمانوں کی پرورش اور حفاظت کرتے ہیں اسی طرح وہ کافروں کی بھی پرورش اور حفاظت کرتے ہیں حالانکہ ہمارے لیے شرعاً کافر کی اعانت اور امداد ناجائز ہے انبیاء کرام کے تشریف لے کر نظام پروردگار سے اور ملائکہ کے تنکوین نظام پروردگار سے اس لیے تعلیم سحر کی خدمت ملائکہ کے سپرد ہوئی کہ اگر وہ اس میں ضلالت کا سبب بن جائیں تو ان کی شان کے خلاف نہ ہو گا۔ اور حضرات انبیاء کے لیے گمراہی کا سبب بعید بننا بھی خلاف شان ہے۔ کذا فی تعلیم التعلیم ص ۱۵۵ نمبر ۱۲۔ از تبلیغ۔

جس طرح حضرات انبیاء کو امانے یہ بتلایا کہ رشوت حرام ہے مگر رشوت کی حقیقت نہیں بتلائی اسی طرح حضرات انبیاء کو امانے یہ بتلایا کہ سحر حرام ہے مگر سحر کی حقیقت نہیں بتلائی۔

معلوم نہیں کہ کمال عزاب وہ خود لوگوں کو سحر کی تعلیم دیتے ہیں یا جنات اور شیاطین **فائدہ** کے واسطے سے افادہ اور استفادہ ہوتا ہے (روح المعانی)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا

اے ایمان والو تم نہ کہو راعنا اور کہو

انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِيَكْفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

انظرنا اور سنتے رہو اور منکروں کو دیکھ کی مار ہے

شاعت بست و دوم (۲۲) متضمن تملقین اجاب بآداب خطاب

قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا..... الخ..... وَلِيَكْفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

(رابط) گذشتہ آیت میں یہود کے اتباعِ سحر کا ذکر تھا آئندہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سحر کا اتباع یہودیوں کی طبیعتوں میں اس درجہ راسخ اور پختہ ہو گیا ہے کہ ان کی گفتگو اور مخاطبت بھی سحر کے اثر سے خالی نہیں۔ جس طرح حرکتِ سحر مادی اور حقیقت کی بڑھاپی ہے اس طرح ان کا کلام بھی حرکتِ سحر کی بڑھاپی ہے اور حقیقت کی ہانت اور تخریب و تباہی کی علامت ہے۔ طبع کا ان کے ہاتھ میں چنگ ہے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوتے تو راجحاً اسے خطاب کرتے جسکے ظاہری معنی نہایت عہدہ ہیں کہ آپ ہماری رہایت کیجئے اور ہمارے حال پر توجہ فرمائیے۔ لیکن جن معنی کا وہ ارادہ کرتے وہ نہایت فاسد اور گندہ ہیں۔ یہود یہ لفظ بول کر احمق یا چرواہے کے معنی مراد لیتے بہت سے مسلمانوں کو ان فاسد معنی کا علم نہ تھا انہوں نے یہ سمجھ کر کہ علماء اہل کتاب حضرات انبیاء کے آداب سے بخوبی واقف ہیں جب علماء یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ کلمہ تعظیم ہے اس لیے مسلمانوں نے بھی اس لفظ کا استعمال شروع کر دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اسے ایمان والو ایمان کا مقتضی یہ ہے کہ تم بے ایمان اور دھوکہ سے بچو اگرچہ تمہارا ارادہ دھوکہ کا نہ ہو تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کے وقت کراعت کا لفظ نہ کہو جس میں فاسد معنی کا ایہام ہے بلکہ اس کے بجائے لفظ انظرنا کو یعنی ہم پر نظر عنایت فرمائیے اور ہم پر شفقت اور توجہ فرمائیے اور آپ جو ارشاد فرمائیں اسکو نہایت طور سے سنو کہ دوبارہ سوال اور ایسے مؤہم الفاظ کے استعمال کی فریب ہی نہ آئے اور کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے کہ جو اس قسم کے الفاظ سے رسول اور اہل ایمان کو ایذا پہنچاتے ہیں اور رسول کی ایذا اور تحقیر بلا شکر کفر ہے۔

ف (۱) قرآن کریم میں اٹھاسی جگہ اس امت کے مسلمانوں کو **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** سے خطاب کیا گیا ہے ان میں سے یہ پہلا موقع ہے کہ کتبِ سابقہ میں صرف انبیاء کو خطاب ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ شرف عطا فرمایا کہ قرآن کریم میں براہِ راست اس امت کو مخاطب بنایا۔ ایک شخص نے عبد اللہ بن مسعود سے درخواست کی کہ مجھ کو کچھ نصیحت فرمائیے فرمایا کہ جب تو قرآن

پڑھے اور یَاٰۤیَہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کے خطاب کرنے تو فوراً اپنے کانوں کو اسکی طرف متوجہ کرنا اور قلب کو حاضر کرنا کہ اللہ تعالیٰ بلا واسطہ تجھ سے خطاب فرما رہا ہے اور کسی اچھی چیز کا حکم دیتا ہے یا کسی بُری چیز سے منع کرتا ہے (رواہ عبد اللہ بن احمد فی زوائد المسند والبیہقی فی شعب الایمان)

جس لفظ کے استعمال سے فاسد معنی کا ایہام ہوتا ہو اسکا استعمال نہ کرنا چاہیئے اگرچہ متکلم کی نیت صحیح ہو۔

(۳)

نبی کی اشارۃ اور کنایۃ تحقیر بھی کفر ہے اس لیے کہ یہ دھڑلہ آپ کی تحقیر نہیں کرتے تھے۔ داعی کہہ کر اشارۃ اور کنایۃ آپ کی تحقیر کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اُن کو کافر فرمایا۔

(۴)

مَا يَؤُودُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا

دل نہیں چاہتا ان لوگوں کا جو منکر ہیں کتاب والوں میں اور

الشِّرْكِیْنَ اَنْ يُنْزَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ خَیْرِ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ

شُرک والوں میں یہ کہ اترے تم پر کچھ نیک بات تمہارے رب سے

وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ

اور اللہ خاص کرتا ہے اپنی مہر سے جس کو چاہے اور اللہ

ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۱۰﴾

بڑا فضل رکھتا ہے۔

شعاعت بست سوم (۲۳)

قال تعالیٰ۔ مَا يَؤُودُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا... اِلٰی... وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

مسلمانوں نے یہود سے کہا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ یہودیوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہماری تو دلی خواہش تھی کہ اگر تمہارا دین ہماری دین سے بہتر ہوتا تو ضرور اس کو قبول کرتے لیکن تمہارا دین ہمارے دین سے بہتر ثابت نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ

شان نزول

نے انکی تکذیب میں یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ سب غلط ہے اصل وجہ یہ ہے کہ تم پر حسد کرتے ہیں۔ اور کافر خواہ اہل کتاب ہوں یا مشرکین مکہ ذرہ برابر دل سے یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل کی جائے لیکن ان کے حسد سے کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا محکوم نہیں اور اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جسکو چاہے اپنی رحمت سے مخصوص فرمائے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت اور وحی سے سرفراز فرمایا اور اپنے فضل سے آپ کو افضل الانبیاء بنایا۔ اور آپ کے دین کا تمام ادیان سے افضل اور اکمل ہونا روز روشن کی طرح واضح ہے۔

اس جگہ رحمت سے مراد نبوت ہے اور فضل اس احسان اور کئی ف کو کہتے ہیں جو ابتداءً بلا وجہ ہو۔

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا

جو موقوف کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں تو پہنچاتے ہیں اس سے بہتر

أَوْ مِثْلَهَا ۚ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

یا اسکے برابر کیا سمجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے

قَدِيرٌ ۚ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ

کیا سمجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کو سلطنت ہے آسمانوں

وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَّلِيٍّ

اور زمین کی اور تم کو نہیں اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ

وَلَا نَصِيرٌ ﴿۲۵﴾

مرد والا

شاعت بخت و چہارم (۲۴)

قال تعالى مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ ... الی ... مِنْ قَوْلِي وَلَا نَصِيرٌ
شان نزول یہود اور مشرکین بطور عنین یہ کہتے تھے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے اصحاب

کو ایک بات کا حکم دیتے ہیں اور پھر اسی بات سے منع کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ اپنی طرف سے کہتے ہیں۔ اس پر یہ آیت مشریفہ نازل ہوئی۔ اس قسم کی باتوں سے کافروں کا مقصود یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ شک اور شبہ ڈال دیں کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ خدا کی طرف سے جو ہم پر نازل ہوا وہ سب خیر ہی خیر ہے تو اس کے منسوخ ہونے کے کیا معنی۔ اگر پہلا حکم خیر تھا تو دوسرا شر ہو گا اور اگر دوسرا حکم خیر ہے تو پہلا حکم شر ہو گا اور وحی الہی اور حکم خداوندی کا بشر جو نا ممکن اور محال ہے اس شبہ کے ازالہ کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ نسخ کے معنی تبدیل خیر بالشر کے نہیں۔ یعنی خیر کو شر کے ساتھ بدل دینے کے نہیں تاکہ وحی الہی اور خیریت میں منافیات لازم آئے بلکہ ناسخ اور منسوخ دونوں ہی خیر ہیں اس لیے کہ ہم جب کبھی کسی آیت کا حکم منسوخ کرتے ہیں کہ اس آیت کے حکم پر عمل نہ کیا جائے اگرچہ اس آیت کی تلاوت باقی رہے یا ہم اس آیت ہی کو ذہنوں سے بھلا دیتے ہیں کہ اس آیت کے الفاظ کو کسی حکمت اور مصلحت کی بنا پر قوت حافظہ سے فراموش کر دیں اگرچہ حکم اس آیت کا برقرار رکھیں کہ اس آیت کے ذہنوں سے نکل جانے کی وجہ سے تلاوت کی عبادت اور لذت تو حاصل نہ کر سکیں اس منسوخ التلاوة آیت کے حکم پر عمل کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔

بہر حال ہم چاہتے ہیں کہ حکم کو منسوخ کریں یا اس آیت کو ذہنوں سے بھلا لیں نسخ کے بعد اس آیت مفرغہ یا مستتر سے کوئی بہتر چیز لاتے ہیں یا اس آیت کے مثل لاتے ہیں یعنی حکم ناسخ حکم منسوخ سے مصلحت عمل یا مرفعت مصلحت یا کفرہ ثواب کے اعتبار سے بہتر ہوتا ہے یا برابر۔ کیا سمجھتے یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اسکو سب اختیار ہے ہر لمحہ اور ہر لحظہ تو اس کے عجائب قدرت اور عجب مشیت کا مشاہدہ کرتا ہے جیسے مرض کا صحت سے بدلنا اور فقر کا تو بکری سے بدلنا اور عزت کا ذلت سے بدلنا اور روشنی کا تاریکی سے بدلنا پس جو ذات ان تغیرات اور تبدلات پر قادر ہے کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ ایک حکم سے دوسرے حکم کو بدل دے اور جس طرح احکام نیکو بنیہ میں حسب اقتضا مصلحت تغیر اور تبدل معاذ اللہ جہالت نہیں بلکہ عین حکمت ہے اسی طرح احکام شرعیہ میں بھی باقتضا زمان و مکان اور باقتضا طبع تغیر و تبدل عین حکمت اور عین مصلحت ہے اور الہامی کتابوں میں بھی احکام بدلے رہے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی تو توریت کے بعد انجیل کے نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی اور اس تغیر و تبدل سے اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ پہلے ہی سے یہ سب کچھ اس کے علم میں تھا البتہ اس تغیر اور تبدل سے ہمارے علم میں تغیر ہوتا ہے۔ سو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو قصور علم کی وجہ سے اس حکم کی مدت معلوم نہ تھی اور قصور ذہن کی وجہ سے اس حکم کو دائم اور مستمر سمجھ بیٹھے۔ جب حکم ناسخ نازل ہوا اس وقت اپنے قصور علم کا کلم ہوا اور قصور ذہن کا فہم ہوا۔ قوانین حکومت میں بھی تغیر اور تبدل ہوتا ہے لیکن وہاں کسی فرد گذشت اور لاعلمی کی بنا پر پہلا حکم منسوخ ہوتا ہے اور حق بل شائد کے احکام میں تغیر و تبدل ہمیشہ حکمت و مصلحت کی بنا پر ہوتا ہے

اللہ تعالیٰ کا علم غلطی سے پاک ہے۔

میرا وہ نہ غلطی کرتا ہے نہ جھوٹا ہے۔

لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى

مرطبی کے حالات بدینے کی وجہ سے طیب دوا بدلتا رہتا ہے یہ طیب کی جہالت نہیں بلکہ دلیل حذات ہے کہ ہر وقت کی مصلحت اسکی پیش نظر ہے اور اس قدرت کے علاوہ کیا کچھ معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمینوں کی اور حکومت اور بادشاہت کے لازم میں سے ہے کہ احکام میں تغیر اور تبدل ہو لہذا جس وقت جو حکم دے اسکی تعمیل فرض اور لازم ہے اور اگر اسکی حکم اور فرمان کی تعمیل میں تا مل کرو اور یہ کہو کہ ہم تو پہلے ہی حکم کو مانیں گے دوسرے حکم کو نہیں مانیں گے تو مجھ کو کہتا رہے لیے اللہ کے سوا کوئی کار ساز اور مددگار نہیں کہ جو تمہیں اس کی گرفت اور باز پر اس سے بچا سکے۔

لغت میں نسخ کے دو معنی آتے ہیں ایک نفل اور تحویل جیسے نسخ الكتاب یعنی کتاب نفل لکہ دوسرے معنی رفع اور ازالہ کے جیسے نَسَخْتُ الشَّيْءَ المظن (۱) آفتاب نے سایہ کو زائل کر دیا۔ آیت میں دوسرے معنی مراد ہیں یعنی حکم ازل کرنا دینا۔

فائدہ اولی

کتاب اللہ کا نسخ چند وجوہ پر آیا ہے (۱) ایک تو یہ کہ تلاوت منسوخ ہو گئی اور حکم باقی رہا جیسے آیت دہم کہ تلاوت اسکی منسوخ ہو گئی اور حکم اس کا باقی ہے (۲) اور ایک یہ کہ حکم منسوخ ہو جائے اور تلاوت باقی رہے جیسے آیت ب کے لیے وصیت کرنے کی آیت میراث سے اسکا حکم منسوخ ہو گیا اور تلاوت علیٰ حالہا باقی ہے اور مثلاً آیت جس میں ایک سال کی عدت وفات کا حکم مذکور ہے تلاوت اور قنات اسکی باقی ہے مگر ایک سال کی عدت کا حکم چار مہینے اور دس روز کی آیت سے منسوخ ہو گیا (۳) اور ایک صورت یہ ہے کہ تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوں جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ احزاب بقدر سورہ بقرہ طویل تھی مگر اسکی اکثر حصہ کی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو گئے۔

فائدہ سوم

نسخ کی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ حکم منسوخ کی جگہ دوسرا حکم نازل کیا جائے جیسے ایک سال کی عدت منسوخ کر کے چار مہینہ اور دس دن کا حکم نازل کر دیا گیا۔ دوسری قسم یہ کہ پہلا حکم اٹھا لیا جائے اور کوئی جدید حکم اس کی جگہ نہ آنا رہا جائے جیسے ایوار میں ہمارے غور و خیر کے امتحان کا حکم تھا بعد میں اٹھا لیا گیا۔

فائدہ چہارم

نسخ احکام یعنی اوامر اور نواہی میں جاری ہوتا ہے، اخباری یعنی جو چیزیں خبر سے متعلق ہیں ان میں نسخ جاری نہیں ہوتا ہے اور اوامر و نواہی میں باقتضا مصلحت تغیر و تبدل عقلا عالم کے نزدیک مسلم ہے۔ بلکہ مصلحت کے بدلنے سے حکم کو نہ بدلنا عقلاً بیع ہے۔

ناصح کا مسووع سے بہتر یا برابر ہونا باعتبار سہولت عمل یا باعتبار کثرت ثواب مراد ہے۔ نظم اور اعجاز کے اعتبار سے ناصح اور مسووع کا برابر ہونا ضروری نہیں لہذا کتاب اللہ کا حدیث سے مسووع ہونا۔ نَاصِحٌ یُحْکِمُ قِسْمًا (یعنی ہم اس سے بہتر حکم نازل نہ کرتے ہیں) کے منافی نہ ہو گا۔ خوب سمجھ لو۔

أَمْ تَرْيَدُونَ أَنْ نَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلْ

کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو کہ سوال شروع کرو اپنے رسول سے جیسے سوال ہو چکے

مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَّبِدِلْ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ

موسیٰ سے پہلے اور جو کوئی انکار یوں سے بدلے یقین کے

فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝۱۸

وہ بھولا سیدھی راہ سے

شاعت بست و پنجم (۲۵)

قال تعالیٰ. أَمْ تَرْيَدُونَ أَنْ نَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ... الخ ... سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝

اے مسلمانو! کیا تم بھی چاہتے ہو کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے اسی طرح تم اپنے رسول سے سوالات کرو۔ بنی اسرائیل کی طرح احکام خداوندی میں قیل وقال کرو اور جتنی نکالو ایسے بقرہ کے قصہ میں گزرا۔ مثلاً یہ سوال کرو کہ پہلا ہی حکم برقرار رکھا جائے یا ہم اس حکم سے خوش نہیں، اور جو شخص بجائے ایمان کے کفر کو اختیار کرے وہ سیدھے راستہ سے بہک گیا۔ منزل مقصود کو کیسے پہنچ سکے گا مطلب یہ ہے کہ احکام خداوندی میں جتنیں لگانا اور اللہ کے فی سے الجھنا اور یعنی سوالات کرنا یا اللہ کے کسی حکم کو غیر مناسب سمجھنا یہ سب کفر کی بات ہے تمہارا فریضہ تو یہ ہے۔ ۷

زباں تازہ کردن با قرآن تو

تینکینختن علت از کار تو

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّوْكُمْ مِّنْ

دل چاہتا ہے بہت کتاب والوں کا کسی طرح تم کو پھیر کر

بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ

مسلمان ہوئے پیچھے کافر کر دیں حسد کر کے اپنے اندر سے

مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا

بعد اس کے کہ کھل چکا ان پر حق سو تم درگزر کرو اور خیال

حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

میں نہ لاؤ جب تک بھیجے اللہ اپنا حکم اللہ ہر چیز پر قادر ہے

قَدِيْرٌ ۝۱۰۱ وَاقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَمَا

اور کھڑی رکھو نماز اور دینے دہو زکوٰۃ اور جو

تَقْدِرُوْا اِلَّا اَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ

آگے بھیجے گئے اپنے واسطے بھلائی وہ پاؤ گے اللہ کے پاس

اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝۱۰۲

اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے

شاعت بست و ششم (۲۶)

قال تعالى. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ... اِلَى... اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

اے مسلمانو! یہ یہود قرآن اور دین میں طرح طرح کے شبہ نکالتے ہیں کبھی نسخ احکام پر اعتراض

کرتے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ اکثر اہل کتاب کی دلی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ کسی طرح تم کو ایمان سے

پھیر کر کافر بنادیں کہ اہل کتاب کی طرح تم بھی جدید حکم کا انکار کرو اور اپنے نبی پر یہ اعتراض کرو کہ

کہ تم نے پہلے تو یہ حکم دیا تھا اور اب یہ دو ملے حکم اسکے خلاف کیسا؟ اور اس عرض فاسد کا کوئی حرکت اور طعنت تہداری جانب سے وقوع میں نہیں آیا بلاوجہ بعض احمدی کی بنا پر کہ جو خود ان کے ناپاک اور گندے نفسوں سے پیدا ہوا ہے اور پھر تعجب یہ ہے کہ اُنکی یہ کوشش اور یہ حسد کسی شک اور شبہ کی بنا پر نہیں بلکہ بعد اس کے ہے کہ حق ان کو خوب واضح ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کا دین اور ان کی کتاب اور ان کا رسول سب سچے ہیں۔ نیز انکو یہ بھی خوب معلوم ہے کہ ہر شریعت میں علی اختلاف المصالح احکام بدلتے رہتے ہیں۔ بقرہ ہی کے فقہ میں دیکھ لو کہ کتنی مرتبہ نسخ ہوا۔ تم اُن کی باتوں کا خیال مت کرو۔ یہ حسد میں مبتلا ہیں خدا کا شکر کرو کہ تم حاسد نہیں محمود ہو۔ پس تم ان حاسدوں سے محاف کرو اور درگزر کرو۔ یعنی زبان سے بھی انکو کچھ بُرا بھلا نہ کہو اور فی الحال اُن سے کوئی جنگ و جدال اور قتل و قتل نہ کرو۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جہاد و قتال اور جزیہ کا حکم نازل فرمائے اور جہاد و قتال کے حکم میں تاخیر عاجز ہونے کی بنا پر یہ نہیں بلکہ فی الحال بھی قادر ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے لیکن اس تاخیر میں کچھ شکستیں ہیں وہ قادر و قادرِ قادر ہے۔ چاہے گا ضعیف کو قوی بخالص کر دے گا اور اگر تم کو اپنے ان دشمنانِ ایمان سے جہاد کا شوق ہے تو جہاد بالسیف کا حکم اُن سے پہلے جہاد بنفس میں مشغول رہو اور نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ کو دیتے رہو۔ یہ عبادت مالی اور بدنی نفس پر بہت شاق اور گراں ہے۔ پس اس جانی و مالی جہاد میں لگے رہو۔ اور نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ جو نیکی اور بھلائی بھی تم لگے بھیجو گے تمام جمع شدہ ذخیرہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پناؤ گے۔ یہ ناممکن ہے کہ تمہارا کوئی عمل ضائع ہو جائے تحقیق اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو خوب دیکھتا ہے۔ اس عمل کی قیمت اور کیفیت اور تمہارا اخلاص اور شوق اور نیت سب اُس کے نظروں کے سامنے ہے۔

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ

وہ کہتے ہیں ہرگز نہ جاویں گے جنت میں مگر جو ہونگے یہود یا

نَصْرٰی ۱۰۱۱ تِلْكَ اٰمَانِيْنُمْ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمۡ اِنْ

نصاری ۱۰۱۱ آرزوئیں باندھ لی ہیں انہوں نے تو کہہ لے آؤ سند اپنی اگر تم

كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۱۰۱۲ بَلٰی ۱۰۱۳ مَنۡ اَسْلَمَ وَجْهُهٗ لِلّٰهِ

سچے ہو کیوں نہیں جس نے تابع کیا منہ اپنا اللہ

وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۱۰۱۴ وَلَا خَوْفٌ

کے اور وہ نیکی پر ہے اسی کو ہے مزدوری اسکی اپنے رب کے پاس اور نہ ڈر ہے

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۲۷﴾

ان پر اور نہ ان کو غم

شاعت بست و جہنم (۲۷) باشتر اک نصارے

قَالَ تَعَالَى - وَقَالُوا لَنْ يَكُنْ لَكَ الْجَنَّةُ... الخ... وَلَا تُمْسِكْ بِحَبْلِ نِوَابٍ.

اے مسلمانو! یہ اہل کفر کہتے ہیں کہ جہنم میں سے مسلمانوں اور نصاریٰ تم کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جہنم میں سے مسلمانوں اور نصاریٰ کے ہرگز کوئی داخل نہ ہو گا تم کو فریب دیکر اور بہشت کا شوق دلا کر اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں تم ہرگز ان کی طرف مائل نہ ہو نا۔ اور نہ انکی بات کی طرف التفات کرنا یہ سب ان کی عالی آرزو میں اور دل کے بہلانے کی باتیں ہیں جن پر نہ کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ عقلی۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے دعوے میں پیغمبر کو جہنم میں ہمارے سوا کوئی نہیں جانے کا تو اپنی کوئی دلیل پیش کرو بغیر دلیل کے کوئی دعویٰ مسوع نہیں البتہ جو اہل عقلیہ اور نقلیہ سے ثابت ہے اور تمام اہل حق کے نزدیک مسلم ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے دہر یعنی اپنی ذات کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اس کے حکموں کے سامنے گردن ڈال دے کہ اللہ کا جو حکم بھی جس وقت پہنچے اس کو سننے اور سرا اور آنکھوں پر رکھے اور نہ چون و چرا اس کو ماننے اور اس اطاعت اور فرمانبرداری میں غفلت اور کوتاہی نہ کرے تو اس طرح کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے تو ایسے شخص کو اللہ کے یہاں اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کا اجر ملے گا اور نہ ان پر آئندہ کچھ خوف ہو گا اور نہ گزشتہ پر غمگین ہونگے۔ حاصل کلام یہ کہ جہنم میں وہ شخص داخل ہو گا جس میں یہ دو صفیں پائی جائیں آؤں اسلام کو چھوڑا اور دوسری احسان - اسلام سے قطع عقائد مراد ہے احسان سے اعمال حسنا اور ان لوگوں میں یہ دونوں صفیں مفقود ہیں پیغمبر وقت پر ایمان نہیں لائے اور جو احکام پہلے حکموں کے نسخ کے لیے نازل ہوئے انکو قبول نہیں کیا اور ظاہر ہے کہ ناسخ آجانے کے بعد حکم منسوخ پر عمل کرنے والا مطیع اور فرمانبردار نہیں ہو سکتا اور نہ احسان عمل ان کو نصیب ہوا۔ اللہ کی شریعت میں تحریف کی اور اللہ پر جھوٹ بولا۔ ایسی حالت میں دعویٰ جہنم کی توقع خیال خام ہے البتہ مسلمانوں نے اللہ کی آخری شریعت کو اخلاص کے ساتھ قبول کیا وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ یہود اور نصاریٰ جو خاصان خدا کے انتساب ہی کو مدار نجات سمجھ رہے ہیں وہ آگاہ ہو جائیں کہ محض یہ تمنا میں ذریعہ نجات نہیں ہو سکتی۔ ایمان

اور اعمال صالحہ شرط نجات اور مغفرت ہیں۔ اور یہ دونوں ان میں مفعول ہیں۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ مَّا

اور یہود نے کہا نصاریٰ نہیں کچھ راہ پر اور

قَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ

نصاریٰ نے کہا یہود نہیں کچھ راہ پر اور وہ

يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

سب پڑھتے ہیں کتاب اسی طرح کہی ان لوگوں نے جن پاس علم نہیں

مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ قَالَ لَهُ يُحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

انہیں کی سی بات۔ اب اللہ حکم کرے گا ان میں دن قیامت کے

فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۲۸﴾

جس بات میں جھگڑاتے تھے

شاعتِ بستی و شتم (۲۸)

باشرک نصاریٰ و مشرکین

قَالَ تَعَالَىٰ . وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ ... اَلِیْ ... فِیْمَا كَانُوا فِيهِ یَخْتَلِفُونَ .

ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کے نصاریٰ آئے۔ علماء یہود بھی ان کو سن کر آ گئے۔ دونوں فریق کی آپس میں بحث شروع ہو گئی۔ جوش میں آ کر ایک دوسرے کی تکذیب کرنے لگے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور جوش میں آ کر یہود کہنے لگے کہ نصاریٰ کسی صیغہ اور قابل اعتبار چیز پر نہیں۔ بالکل بے بنیاد ہے۔ ہرے ہی سے کسی بنیاد پر قائم نہیں اور اسی طرح نصاریٰ یہ کہنے لگے کہ یہود کسی چیز پر نہیں

یعنی انکا دین صحیح اور بے بنیاد ہے اور حالانکہ دونوں فریق اللہ کی کتاب پڑھتے رہتے ہیں یعنی یہودی تورات کو اور عیسائی انجیل کو پڑھتے رہتے ہیں اور ہر کتاب میں دوسری کتاب اور اس کے رسول کی تصدیق موجود ہے۔ تورات عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کی تصدیق کرتی ہے اور انجیل موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی تصدیق کرتی ہے۔ اصل بنیاد دونوں کی صحیح ہے اگرچہ بعد میں نسخ اور تحریف کی وجہ سے غیر معتبر ہو گئے اور اسی طرح ان جیسی بائبل وہ لوگ کہتے ہیں کہ جن کے پاس علم نہیں یعنی مشرکین اور مجوس ہی کہتے ہیں کہ حق پر ہیں اور ہمارے سوا سب بے دین اور گمراہ ہیں۔ پس یہ دنیا ہے یہاں جس کا ہی جائے بے دلیل بانگ لے قیامت کے دن اللہ قلم لے ان کے درمیان ان تمام امور کا حلی طور پر فیصلہ فرمادیں گے جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وہ فیصلہ یہ ہو گا کہ یہودیت اور نصاریت اپنے اپنے وقت میں صحیح تھیں۔ قائم الانبیاء کے دین اور کتاب سے تمام ادیان منسوخ ہو گئے اور اب قیامت تک سوائے دین اسلام کے اور کوئی دین مقبول اور معتبر نہیں اور علی فیصلہ سے مراد یہ ہے کہ اہل حق اور اہل باطل کے لیے جزا اور سزا کا حکم سنا دیا جائیگا جس سے حق اور باطل کے امتیاز کا آنکھوں سے مشاہدہ ہو جائیگا اور ہر شخص دیکھ لے گا کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہ۔ اور فیصلہ میں علی کی قید اس لیے لگائی کہ علمی طور پر تودنیائی میں دلائل اور براہین سے حق اور باطل کا فیصلہ ہو چکا ہے اگر طبع میں تعصب اور عناد نہ ہوتا تو دنیا ہی میں نزاع اور اختلاف ختم ہو جاتا لیکن دنیا میں علمی طور پر حق اور باطل کے اختلاف کا فیصلہ کرنا خلاف حکمت ہے۔ دنیا داہر کلیف اور داہر ابتلا و امتحان ہے۔ علی فیصلہ یوم جزا ہی میں مناسب ہے۔

ف كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ
مِثْلُ قَوْلِهِمْ مِّنْ مَّقُولِهِ كَيْسَ تَقْبِيْلُهُ دِيْنًا يَّيْ مَقْصُوْدِهِ لِهٰذَا تَقْبِيْلِهِ مِثْلُ تَقْبِيْلِهِ رَاٰ نَزْرَ
تَاْكِيْدُ كَيْسَ تَقْبِيْلِهِ مِثْلُ تَقْبِيْلِهِ رَاٰ نَزْرَ

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسْجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُدْكَرَ فِيْهَا

اور اس سے ظالم کون جس نے منع کیا اللہ کی مسجد میں کہ پڑھیں وہاں

اِسْمُهُ وَاسْعٰى فِيْ خَرَابِهَا اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ

نام اس کا اور دوڑا ان کے اجاڑنے کو ایسوں کو نہیں پہنچتا

اَنْ يَدْخُلُوْهَا اِلَّا خَافِيْنَ ؕ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا

کہ پشیمیں ان میں مگر ڈرتے ہوئے ان کو دنیا میں ذلت

خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۳۰﴾ وَ لِلّٰهِ

ہے اور ان کو آخرت میں بڑی مار ہے اور اللہ ہی

الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَأَيُّ تَكْوُلُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

کی ہے مشرق اور مغرب سو جس طرف تم منہ کرو وہاں ہی متوجہ ہے اللہ

إِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۳۱﴾

بہت بڑا اور کمال سے خبر رکھتا۔

شاعت بست و نہم (۲۹) باشتر اک نصاریٰ و مشرکین

قال تعالى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ... إِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔
یہود اور نصاریٰ اور مشرکین سب ہی اس امر کے مدعی ہیں کہ ہم حق پر ہیں لیکن اگر ذرا غور کریں تو معلوم ہو جائے کہ حق سے کس قدر دور ہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکتا ہے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے خواہ دل سے اور خواہ زبان سے اور خواہ اعضا اور جوارح سے اور فقط اس پر کفایت نہ کرے بلکہ اُن کے دیران اور برباد کرنے کی کوشش کرے مساجد کی بچر مٹی کرنا اور اُن کو منہدم کرنا یہ مساجد کی ظاہری تخریب ہے اور عبادت اور ذکر اللہ کی بندش کر دینا یہ مساجد کی معنوی تخریب اور باطنی دیرانی ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ کے اس ارشاد
إِنَّمَا بُنِيَ لِلّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ
مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
اللہ کی مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور نماز قائم کی۔

یہ عمارت سے ظاہری اور معنوی دونوں قسم کی عمارت مراد ہے اسی طرح وَمَسْجِدٍ فِيْهِ
تَحَىٰ ابھما میں ظاہری اور معنوی دونوں قسم کی تخریب مراد ہے۔ غرض یہ کہ مساجد کو دیران کرنا سب
کے نزدیک نہایت مبیح اور فحل خفیج ہے اور یہ تعینوں گروہ اس بلا میں مبتلا ہیں۔ یہود اور نصاریٰ
نے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کو دیران کیا اور مشرکین مکہ نے مسجد حرام کو دیران کیا اور اس میں خدا

کا نام لینے سے مانع اور مزاحم ہے۔ ان ظالموں کو چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اور خدا کے گھر میں قدم بھی نہ رکھتے مگر ڈرتے ہوئے کہ مبادا خدا کے گھر کے ادب اور تعظیم میں ہم سے کوئی قصور نہ ہو جائے جس سے خدا کے سامنے خسر مندہ ہو نا پڑے۔ اس گھر کا ادب یہی ہے کہ اس کو اللہ کے ذکر اور عبادت سے آباد کیا جائے۔ خدا کے دربار میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے ہی دو رکعت نماز پڑھ لینا چاہیے۔ افسوس کہ یہ لوگ نہ خدا سے ڈرے اور نہ اس کے گھر کا ادب کیا بلکہ ظلم ڈھانے لگے اور اللہ کے بندوں کو اس کے دربار میں حاضری سے روکنے لگے۔ اور ظاہر ہے کہ دربار شاہی کو دوران کرنے کی کوشش کرنا اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں اس لیے یہ لوگ دہلی جہاں میں سزا یاب ہو گئے۔ ان کو دنیا میں بھی سخت رسوائی نصیب ہوئی کہ قتل اور قید کیے جائیں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہو گا اور اے مسلمانو! اگر کار تکو مسجد حرام اور مسجد افضل میں جانے سے روکیں تو طول نہ ہونا۔ مشرق اور مغرب مسجد اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو تمہارے لیے مسجد بنا دیا ہے ہر جگہ تمہارے لیے نماز اور عبادت درمست ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی جسم اور جسمانی نہیں کہ جو کسی خاص مکان میں موجود ہو اور دوسرے مکان میں نہ ہو وہ تو دربار الہی اور دار ثنم و دار الوزار ہے البتہ تم زمان اور مکان اور جہت کے ساتھ مقید ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری عبادت کے لیے ایک جہت مقرر فرمادی اور ایک قبلہ متعین کر دیا مگر تم فلاں صحن میں کسی دشمن کے خوف کی وجہ سے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھ سکو۔ یا اندھیری رات میں قبلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے تم نے تحری کر کے نماز پڑھ لی اور بعد میں معلوم ہوا کہ نماز قبلہ رخ نہیں پڑھی گئی یا سفر میں سواری پر نوافل پڑھنا چاہتے تھے اور سواری کا منہ قبلہ کی طرف نہ تھا اور سواری سے اترنے میں دشواری تھی تو ان حالات میں مساز پڑھتے وقت بعد ہر بھی اپنا منہ کر لو گے تو ادھر ہی اللہ کا رخ ہے یعنی وہی جہت اور سمت قبلہ کی ہے اور تمہاری نماز ہر حال میں صحیح اور مقبول ہے اور ہر حال میں اللہ کا قرب اور حضور تم کو حاصل ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانی نہیں کہ اگر ایک مکان میں موجود ہو تو دوسرے مکان میں موجود نہ ہو وہ کسی مکان اور جہت کے ساتھ مقید نہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ وسعت اور سہولت اس لیے عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بڑے ہی وسیع و رحمت والے ہیں۔ امام ربانی فرماتے ہیں کہ خدایسے سے اللہ تعالیٰ کی ذاتی وسعت مراد ہے اس کی ذات کی طرح اس کی وسعت بھی بچوں و چگون ہے جس کی کیفیت جیظہ ادراک سے باہر ہے اور بندہ کی حاجتوں اور مصلحتوں کے خوب جاننے والے ہیں۔ حسن بصری اور قتادہ سے مروی ہے کہ جبکہ قبلہ متعین ہونے سے پہلے تھا ابتداء میں اختیار تھا کہ جس سمت میں چاہیں نماز پڑھیں بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا مگر یہ قول ضعیف ہے اور روایات سے اس پر کوئی سند اور دلیل نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ تحویل قبلہ کی تہدید ہے اور یہود اور نصاریٰ کا وہ ہے کہ جو ہر ایک اپنے قبلہ کو بہتر بتاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب

سب اس کا ہے جس جہت اور جس سمت کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دے وہی جہت قبلہ ہے اور آیت کریمہ اپنے عوم کی وجہ سے ان تمام صورتوں کو شامل ہے جو اسکے شان نزول میں مروی ہیں - ابو بکر رازیؒ نے احکام القرآن میں اسی عوم کو اختیار فرمایا ہے -

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ ط بَلْ لَّهُ مَا

اور کہتے ہیں اللہ رکھتا ہے اولاد وہ سب سے پاک ہے بلکہ اسکا ملہ ہے جو

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط كُلٌّ لَّهُ قِنْدُونٌ ﴿۱۱۹﴾ بَدِيعُ

کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں سب اسکے آگے ادب سے ہیں نیا نکالنے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا

علا آسمان اور زمین کا اور جب حکم کرتا ہے ایک کام کو تو بھی

يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۱۲۰﴾

کہتا ہے اس کو جو وہ ہوتا ہے

شاعت سی ام ایضاً باشترک نصاریٰ و مشرکین

قَالَ تَعَالَىٰ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ ... اَللّٰهُ ... كُنْ فَيَكُونُ۔
اللہ کی مسجدوں کو دوران کرنا بلا شیعہ ظلم ہے مگر یہ ظالم اس سے بڑھ کر شرک کے ظلم عظیم میں مبتلا
ہیں اور وہ ظلم عظیم یہ ہے کہ یہ ظالم یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے۔ یہ وہ کہتے
ہیں کہ حضرت عیسیٰؑ خدا کے بیٹے تھے اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰؑ خدا کے بیٹے تھے اور مشرکین
عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ کیا احمقانہ اور گستاخانہ کلمہ ہے سب کو
معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ کو لالہ اور تامل سے پاک اور منزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا
ہونا عقلاً ناممکن ہے اس لیے کہ بیٹا باپ کے مماثل اور مشابہ اور ہم جنس ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ

بے مثل اور بیچون و بیگون ہے ورنہ اگر بیٹا باپ کے ہم جنس نہ ہو تو پھر وہ بیٹا اس باپ کا فرزند نہ ہوگا نیز بیٹے کا باپ کے ہم جنس نہ ہونا ایک عیب ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ نیز باپ اولاد کا محتاج ہوتا ہے اور اولاد سے پہلے بیوی کا محتاج ہوتا ہے کہ اولاد بغیر زوجہ کے ممکن نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ مصلحتی بنیہ نیاد ہے کسی کا محتاج نہیں نیز ولادت کے لیے بغیر اور تبدل اور تجزی اور انقسام لازمی ہے اور یہ خاص ممکن اور حادث کا ہے۔ قدیم جن کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا نیز اگر بالفرض خدا تعالیٰ کے لیے فرزند ہو تو وہ محال سے خالی نہیں یا وہ فرزند بھی خدا اور واجب لذات ہوگا یا نہیں اگر وہ فرزند خدا ہو تو لا محالہ مستقل ہوگا اور باپ سے مستغنی اور بے نیاز ہوگا اس لیے کہ خدائی کے لیے بے نیازی لازم ہے حالانکہ بیٹے کا باپ سے مستغنی اور بے نیاز ہونا عقلاً محال ہے بیٹے کا وجود ہی باپ سے ہوا ہے اور جب بیٹا خدا ہوئے کی وجہ سے باپ سے مستغنی اور بے نیاز ہوگا تو پھر اسکو باپ سے کوئی تعلق بھی نہ ہوگا اور بیٹے کا باپ سے بے تعلق ہونا ناممکن ہے اس لیے کہ ذریعہ کا اصل سے بے تعلق ہونا عقلاً محال ہے۔ علاوہ ازیں جب بیٹا باپ سے مستغنی اور بے نیاز ہوگا تو باپ خدا نہ رہے گا اس لیے کہ خدا سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا وہ خدا ہی کیا ہو جس سے کوئی مستغنی اور بے نیاز ہو سکے اور اگر یہ کہو کہ وہ بیٹا خدا اور واجب الوجود نہیں تو لا محالہ وہ خدا کا پیدا کیا ہوا ہوگا اور اسکا عہد اور ملک ہوگا لہذا فرزند کا عہد اور ملک ہونا لازم آئے گا اور بیٹا عہد اور ملک نہیں ہوتا جیسا کہ آئندہ آیت میں ارشاد ہے۔ بَلْ كَسَّبَ عَلَيْهِمُ السُّوءَاتِ یعنی انکے لیے کوئی اولاد نہیں بلکہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں خاص اسی کی ملک ہیں اور ملکیت اور اہمیت جمع نہیں ہو سکتی اس لیے کہ یہ امر ظاہر ہے کہ ملک اور مخلوق مالک اور خالق کے ہم جنس نہیں اور فرزند باپ کے ہم جنس ہوتا ہے اسی وجہ سے تخلیق میں یہ مسئلہ ہے کہ جو شخص اپنے بیٹے یا کسی قریبی رشتہ دار کا مالک بن جائے تو وہ فوراً آزاد ہو جاتا ہے اس لیے کہ فرزندیت اور عبودیت میں تباہی کلی اور منافات تامہ ہے پس جبکہ بندوں میں فرزندیت اور عبودیت جمع نہیں ہو سکتی تو بارگاہ الوہیت میں یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں اور علاوہ ملک ہونے کے آسمان و زمین کے رہنے والے تمام کے تمام جن میں فرشتے اور حضرت غزیر اور حضرت مسیح بھی داخل ہیں مہرب اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ لہذا رضائے رحمت جیسے فرشتے اور انبیاء کرام اور مؤمنین صالحین اور بعض جبراً و قہراً جیسے شیاطین اور کفار و مجرمین کی مجال نہیں کہ اسکے ارادہ اور مشیت کو ٹال سکے اور اسکے حکم سے سر نہ تانی کر سکے۔ اور کار فرما جو ظاہراً اس کی محبت کرتے ہیں وہ تکوینی اور باطنی طور پر اللہ ہی کے ارادہ اور مشیت سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی محبت اور مصلحت سے انکو محبت کرنے کی قدرت دی ہے ورنہ اگر وہ قدرت نہ دیتا تو کوئی محبت نہ کر سکتا۔ غرض یہ کہ تمام موجودات اسی کے قبضہ تصرف میں ہیں جس کو چاہے مارے اور جو کچھ چاہے چلائے کوئی اسکے تصرف سے باہر نہیں نکل سکتا اور جس کی یہ شان ہو اس کا کوئی ہم جنس اور مائل نہیں ہو سکتا۔ اور بیٹے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ باپ کے ہم جنس ہو۔ اور بحسب

نہیں کہ مخلوق لہذا قَائِنُتُونَ سے الزام مقصود ہو کہ جن کو تم خدا کا بیٹا اور اولاد کہتے ہو وہ سب اللہ کی عبودیت کے مستحق اور مقرب ہیں اور ہر وقت اسی کی تسبیح و تہنیر میں لگے رہتے ہیں۔ پھر تم اُن کو خدا کی اولاد کس طرح بتلاتے ہو۔ نیز ولادت کے لیے مادہ اور مدت اور آلات اور اسباب کی ضرورت ہے اور خدا کی شان یہ ہے کہ وہ بَدِیْعُ الْمَخْلُوقَاتِ وَالْاَرْضِ یعنی بغیر مادہ کے آسمان اور زمین کا موجد ہے۔ محض اپنی قدرت سے تمام کائنات کو پروردہ عدم سے نکال کر مسند وجود پر لا بٹھلایا ہے۔ پس اگر حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دے تو اسکے لیے مشکل نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی ایجاد میں کسی مادہ اور مدت اور کسی آلہ اور سبب کا محتاج نہیں اس لیے کہ وہ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کو کُن کا حکم دیتا ہے یعنی موجود ہو جاتا پس وہ شئی قَدْ مَوْجُود ہو جاتی ہے اور فرشتے اور حضرت عزرائیل اور حضرت عیسیٰ سب اسی طریقہ سے پیدا ہوئے اور ظاہر ہے کہ اسی طریقہ سے پیدا ہونے کا نام کسی کے نزدیک ولادت نہیں پھر کون انکو خدا کی اولاد بتاتے ہو۔ نیز عیسیٰ علیہ السلام میں یہ قدرت نہ تھی کہ وہ کلید کُن سے کسی کو پیدا کر سکے اور بقول نصاریٰ وہ تو اپنی جان بھی بھودے ہاتھ سے نہ پاسکے اور نہ دشمنوں پر غلبہ پاسکے تو پھر وہ خدا کیسے ہوئے۔

خلاصہ کلام یہ کہ یہود اور نصاریٰ اور مشرکین خدا تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرتے تھے اول حق تعالیٰ نے سُبْحَانَکَ فرما کر اولاد سے اپنا پاک ہونا بیان فرمایا اور بعد ازاں چند وجوہ سے اُنکا رد فرمایا اول یہ کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب اسکی ملک ہے اور اولاد ملک نہیں ہوتی۔ دوم یہ کہ تمام کائنات اسکی تابع اور اس کے ارادہ اور مشیت کے منہج ہے کائنات کے ہر ذرہ سے حدوث اور احتیاج کے آثار اور علامات نمایاں ہیں جو سراسر وجوب ذاتی کے سنائی ہیں اور حادث اور ممکن واجب ذاتی کا بیٹا نہیں ہو سکتا لہذا کائنات میں سے کوئی شے بھی خدا کی اولاد نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اولاد اگر جب باپ کے برابر نہ ہو لیکن ہم جنس ضرور ہوتی ہے اور کائنات کا کوئی ذرہ وجوب ذاتی میں باری قلعے کا شریک اور ہمہم نہیں۔

اور اگر چاہو تو جملہ کَلِمَہٗ قَائِنُتُونَ کو جملہ لَہٗ مَا فِی الْمَسْمُوقَاتِ وَالْاَرْضِ کا تہمہ اور تکلمہ بنا دو تو اب دونوں جملے مل کر ایک ہی دلیل بنیں گے علیہہ علیہہ دلیل نہ بنیں گے تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ بَدِیْعُ الْمَخْلُوقَاتِ وَالْاَرْضِ ہے یعنی اللہ تعالیٰ بغیر مادہ کے آسمان و زمین پیدا کرنے والے ہیں اور ولادت کے لیے مادہ اور مدت درکار ہے جو تیسرے ہی کے حق تعالیٰ کی ایجاد کا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کو کُن فرمادیتے ہیں وہ اسی وقت موجود ہو جاتی ہے اور اس کا نام ولادت نہیں یا یوں کہو کہ یہ تمام صفات کمال خداوند ذوالجلال کے ساتھ محض ہیں کسی فرشتہ اور نبی میں یہ صفات نہیں پائی جاتیں۔ خدا کے سوا نہ کوئی آسمان اور زمین کے ذرہ کا مالک ہے اور نہ ایک پھر کے پر کی ایجاد اور تخلیق پر قادر ہے پھر کس طرح خدا کے فرزند ہوئے۔ پانچویں یہ کہ بیٹا ہمیشہ باپ کا جزو ہوتا ہے اور جزو

کسی مرکب کا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ترکیب سے پاک ہے۔

فائدہ نصاریٰ جب ان دلائل قاطعہ اور براہین ساحلہ کے جواب سے لاجواب ہوتے ہیں تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہماری مراد بیٹے سے حقیقی معنی نہیں بلکہ معنی مجازی مراد ہیں جیسے پیار اور محبت میں کسی کو بیٹا بولی دیتے ہیں تو اس سے معنی حقیقی مراد نہیں ہوتے بلکہ محبوب اور برگزیدہ کے معنی مراد ہوتے ہیں اس معنی کہ ہم حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔

جواب اگر ابن اللہ سے خدا کے محبوب اور برگزیدہ کے معنی مراد ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے سوائے ہی انبیاء و مرسلین کے محبوب اور برگزیدہ بندے ہیں۔ ابن اللہ کا اطلاق محبوب اور برگزیدہ کے معنی میں اگرچہ کفر اور شرک نہیں لیکن کفر اور شرک کا ایہام اس میں ضرور ہے جیسے غیر اللہ کو عبادہ بہ نسبت تعظیم و تہمت کفر نہیں بلکہ حرام ہے۔ اسی طرح شریعت محمدی میں عبادہ تہمت و تعظیم کی طرح اس لفظ کے اطلاق ہی کو ممنوع قرار دیا۔ بارگاہِ خداوندی کے آداب کے خلاف ہے کہ زبان سے کوئی لفظ ایسا نکالا جائے جس میں خدا تعالیٰ کی تنزیہ و تقدیس کے خلاف کا ایہام بھی ہو پادری صاحبان جب بالکل ہی لاجوار ہو جاتے ہیں تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ مسئلہ تریالی اور رب خداوندی ہے ہم اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ لیکن اب اس صریح خلاف عقل عقیدہ کے ماننے والے بہت ہی کمر رہ گئے ہیں۔ سوائے ان پادریوں کے جن کو مشن سے تنخواہ ملتی ہے وہ حضرت مسیح کو خدا اور خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ مانی یورپ اور ایشیاء کے اکثر عیسائی حضرت مسیح کو خدا کا بندہ اور رسول سمجھتے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ قرآن کریم کی سادگی و سہولت کی سلسل پکار کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آیا کہ اہمیت تشریفات کا عقیدہ عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے۔

عذرِ لنگ اور بعض بنویہ عیسائی جنہوں نے صوفیہ کرام کی کتابوں کا کچھ مطالعہ کیا ہے وہ اپنے اس عقیدہ اہمیت کی اس طرح تادیل کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کی صفات صفات خداوندی کا عکس اور پرتو تھیں اور چونکہ اس قسم کا انعکاس سوائے حضرت مسیح کے کسی مخلوق میں نہیں ظاہر ہوا اور اس بارہ میں حضرت مسیح کا مرتبہ تمام مخلوق سے بالا اور برتر تھا اس لیے انکو خدا تعالیٰ سے ایسی نسبت ہے جو اور کسی مخلوق کو حاصل نہیں اسی نسبت کو ہم اہل اہل اور نبوت سے تعبیر کرتے ہیں اور مسیح کو ابن اللہ کہتے ہیں۔

جواب یہ محض ایک اصطلاحی تادیل ہے جس کے تسلیم کر لینے کے بعد عیسائیوں کے پاس مسیح کی بالخصوص ابن اللہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں رہتی جن تعالیٰ نے اپنے بے بہت سے برگزیدہ بندوں کو اپنے جلال و جلال کا مظہر بنایا امدان پر اپنی صفات کمال کا خاص عکس اور پرتو ڈالا جو اور کسی مخلوق پر نہیں ڈالا تو کیا ان حضرات کو بھی ابن اللہ کہنا جائز ہو گا۔

حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کی ذات بابرکات بھی صفات خداوندی کا خاص مظہر اور آئینہ تھی

اور سبیتنا و مولانا محمد گرسولہ اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات تو تمام اولین اور آخرین کے کمالات کی جامع تھی۔

نصاری کی اگر یہ تاویل صحیح ہو تو کوکب پرست بھی یہی تاویل کر سکتے ہیں کہ ہم چاند اور سورج وغیرہ کو کامل ترین مخلوق اپنی یا منظر جلال خداوندی سمجھ کر انکی پرستش کرتے ہیں۔ صحابین چاند اور سورج کو خدا تعالیٰ کا منظر اقم سمجھے اور نصاریٰ مسیح بن مریم کو اور دونوں مگرابی میں مبتلا ہوئے۔

بادی النظر میں یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز عدم غرض ہو تو پھر اس کو وجود کا حکم کیونکر دیا جاسکتا ہے کیونکہ حکم تو موجود کو دیا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ موجود کو وجود کا حکم دینا تحصیل حاصل ہے۔

جواب

یہ ہے کہ یہ امر کن۔ امر تکلفی نہیں جسکے لیے وجود مخاطب اور فہم خطاب ضروری ہو بلکہ یہ امر تسخیری اور تکنیکی ہے جس سے معدوم کو موجود کیا جاتا ہے۔ ذات انسانی میں اصل فاعل مختار اسکا اندر و نفس ناطقہ ہے اور اعضا راجع اس کے حکم پر حرکت کرتے ہیں نفس ناطقہ جب زبان کو بولنے کا حکم دیتا ہے تو زبان سے وہ کلمات ظہور اور وجود میں آنے لگتے ہیں کہ پہلے سے جن کا وجود خارجی میں کہیں نام و نشان نہ تھا اور نفس ناطقہ قدم کو چلنے کا حکم دیتا ہے جس سے وہ حرکات ظہور میں آتی ہیں جو پہلے سے معدوم تھیں مگر نفس ناطقہ کے علم اور تصور میں تھیں۔

اسی طرح سمجھو کہ جو ممکنات خارج میں معدوم ہیں وہ سب علم الہی میں موجود ہیں جس معدوم کو حق تعالیٰ اپنے خزانہ علم سے نکال کر خارج میں موجود کرنا چاہتا ہے اس کو کن خطاب فرماتے ہیں اسی طرح وہ معدوم وجود علمی سے نکل کر وجود خارجی میں آ جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو ہر شئی امر کا اس کے ہونے سے پہلے علم ہوتا ہے اس لیے وہ چیزیں جو اجماع عدم تھیں وہ میں نہیں آتی ہیں وہ سب اس کے علم میں موجود ہیں اور اس کے نزدیک موجود کا حکم رکھتی ہیں اس لیے جب وہ انکو عدم سے وجود کی طرف نکلنے کا حکم دیتا ہے اور کن کہتا ہے تو موجود ہوجاتی ہیں مطلب یہ کہ اس معدوم کی صورت علم الہی میں پہلے سے موجود ہوتی ہے وہ کن کا مخاطب اور محکوم ہوتی ہے ممکنات کے دو گروہ ہیں ایک اشاعرہ اور ایک ماتریدہ۔ ماتریدہ کے نزدیک یہ آیت اپنے ظاہر اور حقیقت پر ہے اور اشاعرہ کے نزدیک یہ آیت مجاز اور تمثیل پر محمول ہے قاضی بیضاویؒ نے اسی کو اختیار فرمایا کہ آیت میں حقیقت کسی شے کو متوجع کا خطاب کرنا مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شے کو حقیقت امر فرمایا ہو اور اس نے انتقال کیا ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت کی یہ ایک مثال دی ہے کہ جس طرح کوئی امر کسی مامور کو حکم دے وہ فوراً مطیع ہوجائے اسی طرح جب ہم کسی شے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ خفی فوراً موجود ہو جاتی ہے ہمارے ارادہ اور پیدائش میں ذرہ برابر تاخیر نہیں ہوتا۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ

اور کہنے لگے جن کو علم نہیں کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ یا

تَأْتِينَا آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

ہم کو آوے کوئی آیت اسی طرح کہہ چکے ہیں ان سے لگے

مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ

انہی کی سی بات ایک سے ہیں دل ہی ان کے ہم نے بیان کر دیں نشانیاں

لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۱۸﴾

واسطے ان لوگوں کے جنکو یقین ہے

شاعت سی^(۳۱) ویکم ایضاً باشرک نصاریٰ و مشرکین

قال تعالى. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ... إلخ... لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ.
گزشتہ آیات میں انکی توحید کا حال بیان فرمایا۔ اب ان آیات میں نبوت کے بارہ میں ان کے شبہ کو بیان فرماتے ہیں اور یہ نادان یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بلا واسطہ کلام کیوں نہیں فرماتا کہ یہ خود بالمشافہ ہم سے کہہ دے کہ یہ ہمارے نبی اور رسول ہیں تو ہم ان کی رسالت کے قائل ہو جائیں اور ان کی اطاعت کرنے لگیں یا اگر ہم سے کلام نہیں کرتے تو کم از کم من جانب اللہ ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی آجائے کہ جسے دیکھ کر ہم کو بلاشبہ آپکی نبوت کا یقین آجائے حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی نیا جہلا نہ سوال نہیں جو جاہل ان سے پہلے گزرے وہ بھی ایسی باتیں کہتے رہے ہیں اور یہی ان کے جاہل اور نادان ہونے کی دلیل ہے کہ باوجود اپنے کمال نالافتی کے اپنے کو خدا تعالیٰ کی ہم کلامی کا اہل سمجھتے ہیں۔ تم تو دنیاوی بادشاہوں اور امیروں کی ہم کلامی کا بھی رتبہ نہیں رکھتے اگر ہر شخص خدا کی ہم کلامی کا رتبہ رکھتا تو پھر انبیاء اور مرسلین کے بیچنے کی ضرورت کیا تھی۔ کیا دنیا میں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں وزیر کے حکم کو نہیں مانوں گا جب تک کہ بادشاہ خود بالمشافہ مجھ سے آکر یہ نہ کہہ دے کہ یہ میرا وزیر ہے تم اس

کی اطاعت کرنا اور جو کہ ان کی یہ بات بالکل جہل تھی اس لیے حتیٰ تعالیٰ نے اسکا کوئی جواب نہیں ارشاد فرمایا۔

حج پس جواب احمق آدمی سکوت

بلکہ اس جاہلانہ سوال کے غشکوہ بیان فرمایا وہ یہ کہ ان لگے اور پچھلے کافروں کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اس لیے ان پچھلے نادانوں کے شبہات پہلے نادانوں کے شبہات کے مشابہ ہیں۔ یعنی اس زمانہ کے کافر اگرچہ پہلے زمانہ کے کافروں سے بہت بعد ہیں اور آپس میں کوئی سلسلہ وصیت بھی نہیں مگر قلوب سب کے ہمرنگ ہیں اسی وجہ سے شبہات میں بھی تشابہ اور ہم رنگی ہے اور آیات اور معجزات کے انکار میں ایک دوسرے کے قدم قدم ہیں اور میں نے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں سو اس کا جواب یہ ہے کہ تم آؤ مآئیناً ایہہ جو کہہ کر ایک نشانی مانگتے ہو۔ ایک نشانی نہیں تحقیق ہم آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کے لیے صبراً بلکہ ہزار دفعہ اور روشن نشانیاں ظاہر کر چکے ہیں مثلاً شجر اور حجر کا آپکو سلام کرنا اور جانوروں کا آپ کی نبوت کی شہادت دینا وغیرہ وغیرہ مگر ان لوگوں کو ان روشن اور واضح معجزات سے کوئی لطف نہ ہوا۔ یہ آیات و معجزات ان لوگوں کے لیے نافع نہیں جو یقین اور اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ضدی اور معاند نہیں۔

نقد اور تشابہ میں فرق یہ ہے کہ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ مختلف المراتب ہوتے ہیں اور تشابہ میں دونوں تشابہ مساوی اور برابر ہوتے ہیں اسی وجہ سے جہاں مساوات کا بیان مقصود ہوتا ہے وہاں مجازے تشبیہ کے تشابہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کما قال قائل ۷

رق الزجاج و رقت الخمر فتشابهها وتشاكل الامر
فكانما خمر ولا قدح و كانما قدح ولا خمر
اسی طرح یہاں تشابہت قلوبہم میں تشابہ کا لفظ اختیار فرمایا اس لیے کہ مقصود یہ بتلانا ہے کہ لگے اور پچھلے کافروں کے دل یکساں ہیں کوئی فرق نہیں۔

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ

ہم نے تجھ کو بھیجا ہے ٹھیک بات لیکر خوشی اور ڈر سنانے کو اور تجھ

تَسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ۝۱۹ وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ

سے پوچھ نہیں دوں گے والوں کی اور ہرگز راضی نہ ہونگے تجھ سے

الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۚ قُلْ إِنَّ

تو یہود اور نہ نصاریٰ جب تک تابع نہ ہو تو انکے دین کا تو کہہ جو

هُدًى اللَّهُ هُوَ الْهُدَى ط وَلَيْنَ اتَّبَعْتَ

راہ اللہ دکھا دے وہی راہ ہے اور کبھی تو چلا ان کی

أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ط

پسند پر بعد اس علم کے جو تجھ کو پہنچا

مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝۱۲۰

تو تیرا کوئی نہیں اللہ کے ہاتھ سے حمایت کرنے والا اور نہ مددگار جن کو ہم

اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ط

لے دی ہے کتاب وہ اس کو پڑھتے ہیں جو حق ہے پڑھنے کا

أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ط وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ

وہ اس پر یقین لاتے ہیں اور جو کوئی منکر ہوگا اس سے سو

هُمْ الْخٰسِرُونَ ۝۱۲۱

انہیں کو نقصان ہے۔

خاتمہ کلام و اتمام حجت و الزام و تسلیہ سیدنا امام

علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ إِلَىٰ ... فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

(اربط) یہاں تک بنی اسرائیل کی قیامتوں اور شاعتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا شائع بنی اسرائیل کی تفصیل کی ابتداء کفران نعمت اور دنائرت اور رخصت سے فرمائی۔ کہا قال تعالیٰ۔

وَأَذِّنْ لِلْعَذَابِ يَوْمَئِذٍ كُنْ لَصِيبًا

اور عذاب یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے مومن

ہم ہرگز ایک کھانے پر مصروف نہ کریں گے۔

عَلَىٰ طَعَامِهِمْ قٰمٍ

اور پھر درمیان میں اُن کی قسادت قلب کو ذکر فرمایا۔

لَقَدْ فَتَنَّا قُلُوبَكُمْ مِمَّنْ تَكُونُ
خَالِكٌ فِيهِ سَائِلٌ جَاوِزٌ أَوْ كَاشِفٌ
فَتْنُوهُ ط

پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد
پس وہ تمہاری مانند ہیں یا اس سے بھی زیادہ
سخت۔

اور اس قیاس اور شائع کے سلسلہ کو ان کے کبر و نخوت پر ختم کر دیا کہ اس قدر مغرور اور متکبر ہیں
کہ اپنے کو خداوند ذوالجلال کی ہم کلامی کا اہل سمجھتے ہیں اور احکام الحاکمین کے وزراء و نائبین یعنی انبیاء و مرسلین
کے اتباع اور اطاعت کو اپنے لیے کسر شان سمجھتے ہیں۔ اہل ظاہر ہے کہ کبر اور نخوت سے بڑھ کر کوئی مرض
نہیں متکبر ہی تمام امراض کی جڑ ہے یہی مرض سب سے پہلے دنیا میں آیا اور یہی مرض ابلیس کی لعنت کا
سبب بنا۔ اب ان قیاس اور شائع کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ اسے ہمارے نبی
آپ مغموم اور رنجیدہ نہ ہوں اور اب اُنکے رُشد و ہدایت کی طبع دل سے نکال دیکھئے جسکے دل پھر سے زیادہ
سخت ہوں اور کبر اور نخوت سے لرزے ہوں۔ اُن سے اسلام اور ایمان کی توقع نہ رکھئے حق ان پر واضح ہو چکا
ہے۔ آپ کی نبوت و رسالت کے اتنے واضح اور روشن دلائل ہم نے واضح کر دیئے ہیں کہ جس کے بعد طالب
حق کے لیے کسی قسم کے شک اور تردد کی گنجائش نہیں اور علاوہ ازیں ہم نے آپ کو دین حق دیکر بھیجا ہے
جو آپ کی نبوت کی مستقل اور روشن دلیل ہے اور ایسا ثابت اور پختہ ہے کہ جو موجب طمانینہ و یقین ہے
اور شکوک اور شبہات سے اس میں نزول کا امکان نہیں بالضرر اگر آپ سے کوئی بھی معجزہ ظاہر نہ ہوتا تو
نقطہ آپ کا دین حق اور آپ کی شریعت حقہ یہی نبوت کے ثابت کرنے کے لیے کافی اور دانی تھی۔ نیز
ہم نے آپ کو مخلوق کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے کہ طمأنینہ والوں کو جنت کی بشارت سنائیں اور منکرین
کو عذاب سے ڈرائیں اور پھر لوگ اپنے اختیار سے ایمان لائیں اگر ایسے معجزات ظاہر کر دیئے جائیں
کہ جن سے مجبور اور لاچار ہو کر ایمان لانا پڑے تو وہ ایمان بے سوز ہے مکلف بنانے کا جو مقصد ہے
وہ جبری ایمان کی صورت میں باقی نہیں رہتا اور اگر یہ بدل نصیب اب بھی ایمان نہ لائیں اور آپ کی دعوت حقہ
کو قبول نہ کریں تو آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ آپ نے اپنا فرض منصبی یعنی دعوت و تبلیغ ادا کر دیا۔ آپ سے
ان جنہیں کے بارہ میں کوئی باز پرس نہ ہوتی از خود انہوں نے کفر اور جہنم کی راہ اختیار کی ہے۔ اگر آپ کا
اختیار چلتا تو کبھی انکو جہنم کی راہ نہ چلنے دیتے اور ان لوگوں کا آپ کی پیروی اور اتباع سے اعراض اس
لیے نہیں کہ آپ کے دلائل نبوت میں کسی قسم کا قصور ہے۔ بلکہ اسکی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ یہود اور نصاریٰ بزرگ
آپ سے راضی اور خوش نہ ہونگے تاؤ لیکہ آپ انکی مسخوح ملت کا اتباع اور پیروی نہ کریں وہ اس طرف میں
ہیں کہ ہم کتب الہیہ کے علوم کے حامل اور علمبردار ہیں۔ ہم کسی کا کیوں اتباع کریں۔ ہم تو سب کے مقبوع
اور سردار ہیں لہذا جو شخص اپنے آپ کو مقبوع سمجھتا ہو وہ تابع بننے پر کب راضی ہو سکتا ہے۔ آپ اُن
کے اس خیال خام کے جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ تحقیق اللہ کی ہدایت ہر زمانہ میں وہی ہدایت ہے جو اُس

زمانہ کا نبی اور رسول نیکو آئے اور گزشتہ ہدایتیں اگرچہ اپنے اپنے وقت پر ہدایتیں تھیں مگر غسوخ ہو جانے کے بعد بُری، بُری نہیں رہتی بلکہ ہوائے نفس بن جاتی ہے اور انسانی خواہشوں کا اتباع بھی ہدایت نہیں ہو سکتا۔ وہ تو صریح ضلالت ہے اور اگر بالفرض محال آپ ان حوا پرستوں کی نفسانی خواہشوں کا اتباع کریں بعد اسکے کہ آپ کے پاس اس بات کا علم قطعی آپ کا ہے کہ اب ہدایت اس میں منحصر ہے کہ جو اللہ نے آپ پر نازل فرمایا اور گزشتہ کی تمام ہدایتیں غسوخ ہو کر ہوائے نفس بن چکی ہیں۔ پس اگر آپ آخری حکم اور آخری ہدایت کو چھوڑ کر پہلی ہدایت اور کسی پہلے حکم کا اتباع کریں تو اللہ کے مقابلہ میں کوئی آپ کا حمایتی اور مددگار نہیں جو اللہ کے عذاب سے آپ کو بچائے۔ حتیٰ کہ اگر آپ تورات اور انجیل پر عمل کریں تو موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ ان بیچاروں کا تو ذکر ہی کیا۔

یہ تہدیدِ خطاب ظاہر حضور کو ہے لیکن سنا سنا مانعِ دین کو ہے۔ خدا کی بنا پر ان کو مخاطب بھی نہیں بنایا اور ان کے خطاب سے اعراض فرمایا۔

ف

یہاں تک ان اہل کتاب کا ذکر تھا کہ جو برائے نام اہل کتاب ہیں اور فی الحقیقت اپنی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے اور خدا اور تعصب کی وجہ سے حضور کی نبوت کی تصدیق نہیں کرتے آئندہ آیت میں ان اہل کتاب کی مدح ہے جنہوں نے دل و جان سے حق کا اتباع کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی تورات اور انجیل عطا کی اور انکی حالت یہ ہے کہ وہ اس کتاب کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ہے یعنی ناس میں لفظی تحریف کرتے ہیں اور نہ معنوی تحریف اور نبی آخر الزمان کی جو بشارتیں ان کی کتاب میں ہیں ان کو چھپاتے نہیں ایسے ہی لوگ حقیقتہً اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی کتاب کی ہدایت اور بشارت کے مطابق نبی آخر الزمان کی تصدیق کرتے ہیں اور جو لوگ نبی آخر الزمان پر ایمان نہیں لاتے وہ درحقیقت اپنی اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ اور جانتے ہیں کہ یقیناً حق میں یہ کیصیر بجائے کتاب کے بُری یا قرآن کی طرف راجع کی جاسکے یعنی جو لوگ توریت اور انجیل کی کما حقہ تلاوت کرتے ہیں وہی اس ہدایت کو قبول کرتے ہیں جو نبی آخر الزمان پر نازل ہوئی اور وہی اس آخری کتاب پر ایمان لاتے ہیں جس کی بشارت اپنی کتابوں میں پاتے ہیں اور فلاح و دین حاصل کرتے ہیں اور جو لوگ اپنی کتاب کا انکار کرتے ہیں یعنی توریت اور انجیل میں تحریف کرتے ہیں اور حضور کے ظہور کی بشارتیں ان کی کتاب میں مذکور ہیں انکا انکار کرتے ہیں۔ پس یہی لوگ خسارہ والے ہیں کہ اپنی کتاب پر جو ایمان رکھتے تھے وہی باتحہ سے گیا۔ اور جانتے ہیں کہ وہ حق جھٹکتے ہیں یہ کہ کیصیر بُری اور قرآن کی طرف راجع ہو یا حضور کی طرف راجع ہو یعنی جو لوگ حضور کی نبوت یا آپ کی ہدایت یا آپ کے قرآن کے منکر ہیں وہ انتہائی خسارہ میں ہیں اس لیے کہ حضور آخری نبی ہیں اور قرآن آخری کتاب ہے۔ جب اس پر بھی ایمان نہ لائے تو آخرت کی نجات کا ذریعہ آخر کیا ہے۔ ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ جب جعفر بن ابی طالبؓ جبرہ سے آئے تو چالیس آدمی ان کے ہمراہ تھے جن میں ان میں جبرہ کے تھے اور آٹھ شام کے تھے اور پورا راجع

بھی ان میں تھا ان کے بارہ میں یہ آیت نازل ہوئی۔
 اور بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اَلَّذِيْنَ اَتَيْنَا هُمُ الْكِتٰبَ سے صحابہ کرام مراد ہیں
 اور الکتاب سے قرآن مراد ہے اور الَّذِيْنَ تِلَاوَةً سے مراد یہ ہے کہ تلاوت کے پورے حقوق ادا
 ہونے چاہئیں۔ فرض کرو کہ ایک بادشاہ اپنے فرمان کو اپنے سامنے پڑھنے کا حکم دے تو اس وقت یہ
 حالت ہوگی کہ ہر لفظ کو سب سے پہلے پڑھا جائے گا اور صاف صاف ادا کر دے گا اور معنی اور مفہوم کی طرف بھی پوری توجہ
 ہوگی اور دل میں یہ پختہ الادہ ہوگا کہ اس فرمان میں جس قدر بھی احکام ہیں حروف بحرف انہی قیل کردنگا۔ اور
 پڑھتے وقت دربار شاہی کے آداب سے بھی ذرا غفلت نہ ہوگی۔ اسی طرح تلاوت قرآن کو سمجھو کہ ہم اللہ
 رب العالمین کے سامنے پڑھ رہے ہیں ایک ایک لفظ کو صاف صاف ادا کرو۔ یہ ترتیل اور تہجد ہے
 اور اسکے اتباع اور قیل کے عزم بالجزم کا نام ایمان اور اطاعت ہے اسی وجہ سے اُوَلٰٓئِكَ يُرۡمَوْنَ
 فِي النَّارِ فرمایا اور حضرت عمرؓ سے يَتْلُوۡهُ حَقًّا تِلَاوَةً کی تفسیر میں منقول ہے کہ تلاوت
 کا حق یہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کرتے وقت جنت کے ذکر پر گزرے تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا
 سوال کرے اور جب آگ کے ذکر پر گزرے تو خدا سے پناہ مانگے کہ اسے اللہ اس سے محفوظ رکھنا۔
 (ابن ابی حاتم)

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَآءِيْلُ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْۤ اَنْعَمْتُ

اے بنی اسرائیل، یاد کرو احسان میرا جو میں نے

عَلَيْكُمْ وَاِنِّيْۤ اَفْضَلُكُمْ عَلٰی الْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۳۲﴾ وَاتَّقُوْا

تم پر کیا اور وہ کہ بڑا کیا تم کو سارے جہان پر اور بھو اس

يَوْمًا لَا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ

دن سے کہ نہ کام آوے کوئی شخص کسی کے ایک ذرہ اور نہ قبول ہو

مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ

اس کی طرف سے بدلا اور نہ کام آوے اس کو سفارش اور نہ ان کو

يُنۡصَرُّوْنَ ﴿۱۳۳﴾

مدد پہنچے

تکریر تذکیر و اعادہ تہذیر

قال تعالیٰ - یٰۤاَیُّهَا اِسْمٰیۤلُ اِذْ کُرِّیْ لِعَمَلٰیۤکَ .. الی .. وَلَا مَعْرُوفٌ مِّنْکَ .

(ربط) ابتداء سورۃ میں جب بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا تو اسی عنوان اور اسی آیت سے شروع فرمایا اور طویل تفصیل کے بعد پھر اسی عنوان اور اسی آیت پر خطاب کو ختم فرمایا وچرا اس کی یہ ہے کہ اولاً حق تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو اجمالاً یاد دلایا تاکہ فکر کی راہ اختیار کریں اور کفرانِ نعمت سے احتراز کریں۔ بعد ازاں حق تعالیٰ نے اپنے انعامات اور اپنی عنایات اور ان کی جنایات اور تقصیرات کی تفصیل فرمائی جو یہاں آکر ختم ہوئی اخیر میں حق تعالیٰ نے پھر اسی مضمون کا اعادہ فرمایا جو ابتداء میں اجمالاً ان سے کہا گیا تھا تاکہ تفصیل کے بعد جب اجمال کا اعادہ کیا جائے تو تمام تفصیل بیک وقت نظروں کے سامنے آجائے اور یہ طریقہ بشارت کے نزدیک نہایت بلیغ ہے اور تعلیم و تہذیب میں غایت درجہ معین ہے اور ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اس سورۃ میں تین مرتبہ ”یا بنی اسرائیل“ کے معزز خطاب سے مخاطب فرمایا اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہونے کی حیثیت سے انکو اپنے خطاب سے مشرف اور سرفراز فرمایا اور اس نسبت کو یاد دلایا کہ شکر اور اطاعت کی دعوت دی لیکن بنی اسرائیل نے جب اس نذر اور خطاب کے شرف کو طمعاً نہ رکھا تو حق تعالیٰ نے ان سے اعراض فرمایا اور تین مرتبہ کے بعد انکو مخاطب نہیں بنایا چنانچہ فرماتے ہیں کہ اسے بنی اسرائیل پھر ایک بار تم کو خطاب کسے ہیں اور یہ تیسری بار ہے اب اسکے بعد ہم تم کو مخاطب نہ بنائیں گے وہ آخری خطاب یہ ہے کہ میری نعمتوں کو اس حیثیت سے یاد کرو کہ وہ میرا عطیہ تھیں۔ میری نسبت کے شرف اور عزت کو دیکھو اور یاد کرو اور پھر اس حیثیت کو دیکھو کہ اس نعمت کا میں نے تم پر محض اپنی مہربانی سے انعام کیا تھا۔ ذرہ برابر تمہارا استحقاق نہ تھا اور یاد کرو اس امر کو کہ میں نے تم کو محض اپنے فضل سے سارے جہانوں پر فضیلت اور بزرگی دی تھی۔ یہ بزرگی میرا عطیہ تھا تمہاری ذاتی شئی نہ تھی کہ تم سے جدا نہ ہو سکے۔ تم اس عہد میں نہ رہنا کہ یہ بزرگی تم سے چھین نہیں جاسکتی۔ اگر اس فضیلت اور بزرگی کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے دعا کی اطاعت کرو اور اس دن سے ڈرو کہ جس میں کوئی کسی کی طرف سے کام نہ آئے گا اور ایک نفس کی دوسرے نفس کی طرف نسبت بدون ایمان کے کارآمد نہ ہوگی اور نہ اسکی طرف سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا جو رہائی کا سبب بن سکے اور نہ بدون ایمان کے کوئی شفاعت اور سفارش نفع دے گی البتہ انبیاء اور اولیاء کی شفاعت سے اہل ایمان کو نفع ہوگا اور نہ ان لوگوں کی کوئی مدد کی جائے گی اس لیے کہ نصرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور اہل ایمان سے کیا ہے۔ کما قال تعالیٰ - اِنَّا لَنَنْصُرُ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فِی الْحٰیٰوٰةِ الدُّنْیَا وَ یَوْمَہٗ یَقُوْمُ الْحِسَابُ کافروں سے وعدہ نہیں۔

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ

اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں میں پھر اس نے وہ پوری کیں

قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ

فرمایا میں تجھ کو کروں گا سب لوگوں کا پیشوا بولا اور میری

ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿۳۳﴾

اولاد میں بھی کہا نہیں پہنچتا میرا اقرار ہے انصافوں کو

قصہ کامیابی ابراہیم خلیل علیہ السلام در امتحان خداوند
خلیل و تحویل کلام از ذکر بنی اسرائیل بسوئے ذکر بنی اسمعیل

قال تعالى وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ۖ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ (المی) ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۖ (در ربط) بنی اسرائیل اس بات پر مغرور تھے کہ ہم اہل کتاب اور اہل علم اور اولاد ابراہیم میں اس لیے ہم ہی سب کے ربوع اور مقتدا اور پیشوا اور امام ہیں۔ امامت اور سیادت ہمارے ہی گھر میں رہے گی۔ ہمیں کسی کے اتباع کی کیا ضرورت۔ اس کے جواب میں حق تعالیٰ شانہ نے حضرت ابراہیم کا قصہ ذکر فرمایا جس سے چند امور کا بیان کرنا مقصود ہے۔ اولیٰ یہ کہ امام اور مقتدا وہی ہو سکتا ہے جو ظالم اور فاسق نہ ہو۔ اور تمہارا کفر اور ظلم خوب واضح ہو چکا ہے۔ ظالم اور فاسق ہو کر امامت اور قومیت کا خیال سودا گے عام ہے امامت اور قومیت کا مرتبہ جب ہی ملتا ہے کہ جب اللہ کے امتحان میں کامیاب اور درست نکلے دوئم یہ بتلانا ہے کہ خانہ کعبہ جو مسلمانوں کا قبلہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے اس کی فضیلت اور بزرگی میں کوئی کلام نہیں کیا جاسکتا۔ تاکہ گھڑ گھڑ کے میں جو یہود کا بعض احکام کے منع خصوصاً تحویل قبلہ پر جو اعتراض تھا جسکا مآئیس نسخہ خرمیٰ آیتچہ میں کافی و شافی جواب گزر چکا۔ اس اعتراض کا قطع فتح ہو جانے کو تحویل قبلہ کے مسئلہ کا اعظم ارکان اسلام سے خاص تعلق ہے اس لیے اس بارہ میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ مفصل کلام کیا اؤلیٰ بانی کعبہ کی فضیلت اور پھر اجماع امامت اور پھر خانہ کعبہ کی فضیلت اور پھر اس کی تحویل کی حکمتیں بیان کیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ نبی خیر الزمان کی طاعت اور قبلہ ہی ہے جو حضرت ابراہیم کا تھا۔ سوئم یہ کہ ملت اسلام وہی ملت ابراہیمی ہے۔ چہارم یہ کہ امت مسلمہ

اور نبی آخر الزمان کے ظہور اور بعثت کی دعا سب سے پہلے حضرت ابراہیمؑ نے کی تھی۔ لہذا حضرت ابراہیمؑ کے طریقہ پر وہی شخص ہو سکتا ہے جو ملت اسلام کو قبول کرے اور نبی آخر الزمان پر ایمان لائے اور خاتمہ کعبہ کو اپنا قبلہ سمجھے۔ پنجم یہ کہ یہ خیال کرنا کہ نبی آخر الزمان ہمارے خاندان سے نہیں اس لیے ہمارے پر ایمان نہیں لائیں گے یہ خیال غلط ہے اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ایک اسحق علیہ السلام جن کے بیٹے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسمعیل علیہ السلام ہیں ایک دھرت تک نبوت اور فضیلت حضرت اسحقؑ اور اسرائیلؑ کی اولاد میں رہی اب وہ فضیلت حضرت اسمعیلؑ کی اولاد کو پہنچی اور وہ نعمت تفضیل جس سے بنی اسرائیل کو سرفراز فرمایا تھا اب وہ بنی اسرائیل سے بنی اسمعیل کی طرف منتقل ہوئی اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ہی بیٹوں کے لیے برکت کی دعا کی تھی۔ جس طرح اسحق علیہ السلام اور اسحاقؑ اولاد کے لیے برکت کی دعا مانگی تھی اور اسی طرح اسمعیل علیہ السلام کے لیے بھی برکت کی دعا مانگی تھی۔ جیسے کہ قرابت کے سفر پیدائش باجائیں ہے۔

اور اسمعیل کے حق میں میں نے تیری سنی دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اُسے برومند کر دوں گا اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا۔ انہی۔

پس تم کو چاہیے کہ اب اس نبی آخر الزمان پر ایمان لاؤ جو ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ کی اولاد میں سے ہے اور اسکا ظہور اور اسکی بعثت دعا براہیسی کی برکت اور شرف ہے اور اس نبی پر ایمان لا کر امت مسلمہ میں داخل ہو جاؤ اور دل و جان سے اسکی اطاعت کرو تا کہ تم کو بھی بقدر اطاعت اس برکت میں سے کچھ حصہ ملے۔ اور ابراہیم خلیل اللہؑ کی طرح اسلام اور طاعت اور وفاداری اور محبت اور جا شادی کا داغ اپنے جسم پر لگاؤ یعنی عقدہ کراؤ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے عقدہ کرا لیا تھی۔ قرابت میں ہے کہ عقدہ اللہ کا داغ ہے جس طرح شاہی گھوڑوں پر داغ ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل اور اسکی اولاد کے لیے عقدہ کا داغ خوب فرمایا۔ اور قوت شہوہ اور بہیمہ کے محل پر عقدہ کے داغ سے اس طرف اشارہ ہے کہ یہ عضو سرکاری داغ سے دائمی ہے بغیر سرکاری اجازت کے کسی مصرف میں اسکا استعمال جائز نہیں اور موٹے لب کٹونا اور ناخن کھڑانا اور موٹے نعل لبنا اور مضغہ اور استنشاق کرنا وغیرہ ذلک بھی اسلام یعنی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے داغ ہیں۔ لہذا اسے بنی اسرائیل اگر تم نعمت تفضیل میں سے حصہ لینا چاہتے ہو تو اب اس نبی آخر الزمان پر ایمان لاؤ کہ جو بنی اسمعیل میں سے دعا کے ابراہیمی کے مطابق بعوث ہوا ہے بنی اسرائیل کی تفضیل کا دور دورہ ختم ہو گیا اب تاقیامت بنی اسمعیل کی تفضیل کا دور دورہ رہے گا چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیمؑ کو اسکے پردہ دگار نے چند باتوں سے آزاد کیا۔ ابراہیمؑ کی زندہ نش بھی دہ کریم کی طرف سے تربیت تھی۔ ابراہیمؑ کے پردہ دگار نے ابتداء ہی سے ابراہیمؑ کی طرح سے تربیت کی۔ طہارت میں کوشش عطا کیا اور پھر تربیت نبوت و ملت تک پہنچایا۔ یہاں تک کہ بطور آزمائش انکو چند باتوں کا حکم دیا تاکہ ملائکہ علوی اور سفلی کے سامنے انکا فضل و کمال اور حسن استعداد اور کمال ثابت

اور اہمیت ظاہر ہو جائے اور یہ بات خوب واضح ہو جائے کہ جو مرتبہ ہم ان کو عطا کرنا چاہتے ہیں یہ اس مرتبہ کے لائق اور اہل ہیں حق تعالیٰ شانہ کی یہ سنت مستوحشہ ہے کہ بعض ایسے علم کی بنا پر کسی کو منصب اور مرتبہ نہیں عطا فرماتے جب تک کہ اس کی استعداد اور قابلیت اور اس کا تحقیق علیٰ رزق حسن الاشیاء ظاہر نہ ہو جائے جیسا کہ آدم علیہ السلام کے قصہ میں پیش آیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے فضل اور کمال اور استعداد و قابلیت کے ظاہر کرنے کے لیے چند باتوں سے ان کا امتحان فرمایا پس ابراہیمؑ دل و جان سے کمال مسرت و نشاط کے ساتھ بلا کمی و بیشی کے ان تمام باتوں کو انجام و کمال بخلا لائے۔ جس سے انکی قوت علیہ اور علیہ کا کمال اور روح اور فطرت کی صفائی اور نورانیت اور ظاہر و باطن کی بہارت و لطافت خوب واضح ہو گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیمؑ میں تجھ کو اس کے صلہ میں تمام لوگوں کا امام اور پیشوا بناؤں گا کہ تمام لوگ تیری پیروی کریں اور تیرا اتباع حقیقت کی دلیل ہو اور تیری مخالفت گمراہی کی دلیل ہو اور تیری قوت تمام عالم کے لیے بمنزلہ دستوراسی کے ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا ہو و اور انصاری اور مشرکین عرب اور مسلمان سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام اور پیشوا ملتے ہیں۔ عرض کیا کہ اسے پروردگار اور میری اولاد میں سے ہر زمانہ میں کوئی امام رہے زمین کسی وقت بھی میرے سلسلہ امامت سے خالی نہ رہے یعنی یہ حق کہ تو نے مجھ کو تمام لوگوں کا امام بنایا اور قیامت تک میری بقا عادت ممکن نہیں اس لیے بقائے امامت کی صورت یہ ہے کہ یہ منصب عظیم قیامت تک میری نسل میں باقی رہے اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ میں نے تمہاری یہ دعا قبول کی اور تمہاری ہی اولاد میں پیغمبری اور کتاب رہے گی جیسا کہ سورۃ عنکبوت میں ہے۔ **وَجَعَلْنَا فِيْكَ خَلِيْفَتَكَ اِبْرٰهِيْمَ الَّذِيْ هُوَ اَبْرٰهِيْمُ الْمُسْلِمِ الَّذِيْ هُوَ اَبْرٰهِيْمُ الْمُسْلِمِ الَّذِيْ هُوَ اَبْرٰهِيْمُ الْمُسْلِمِ** کہ یہ ہر زمانہ میں ممکن نہ ہو گا۔ بعض زمانوں میں تمہاری تمام نسل اور اولاد ظالم ہوگی اور میرا یہ منصب امامت ظالموں اور فاسقوں کو نہیں دیا جاتا اس لیے کہ اس منصب کے لیے عدالت اور تقویٰ شرط ہے۔ اور اس وقت کے یہود اور نصاریٰ اور منافق ظلم کے مرتکب ہیں شرک اور گوسالہ پرستی اور تحریف اور کفر و انجیل اور قتل انبیاء اللہ وغیرہ میں مبتلا ہیں۔ منصب امامت کی ان میں بالکل اہمیت نہیں اور جو ان کو باوجود ظالم ہونے کے اپنا امام بنائے وہ خود ظالم ہے۔ **كَمَا تَالِیْ قَالٰی وَلٰی لٰی اَتَعْتٰ اَهْوَاَ عَرَضٍ مِّنْ دُونِ مَّا جَاءَكَ مِنْ اٰیٰتِیْكَ اِذَا لَمِنَ الظّٰلِمِیْنَ**۔

جاننا چاہیے کہ ظلم اور فساد کے مقابلہ میں عدالت اور تقویٰ ہے نہ کہ عصمت بمعنی عدم الخطار فی الہم و اتقاع صدور مصیبت اور امامت کے لیے عدالت اور تقویٰ شرط ہے نہ کہ عصمت۔ لہذا اس آیت سے فرق امام کا عصمت اہم پر استدلال کرنا صحیح نہیں اور پیغمبر اللہ میں حضرت امیر رضی اللہ عنہ سے نص صریح موجود ہے۔ **لَا مَدَ لِلنَّاسِ مِنْ اٰمِیْنِ** جو اوافاجر یعمل فی امرتہ المؤمن ولستمع الکافر و یا من فیہ السبل۔ الخ

✽ اقوال مفسرین در تفسیر کلمات ابتداء ✽

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جن کلمات سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا وہ حسب ذیل ہیں۔ (۱) اپنی قوم سے مفارقت کرنا اور برائت یعنی کفر کی وجہ سے ان سے برائت اور پناہی اور قطع تعلق کرنا (۲) خدا کے لیے مناظرہ (۳) آگ میں ڈالے جانے پر صبر کرنا (۴) وطن سے ہجرت کرنا اور مجمع عشائر و اقارب کو چھوڑ کر نکل جانا (۵) ہجان نوازی (۶) ذبح و لہجہ پر تیار ہو جانا آخر جب ابن ابی عمیر و ابن ابی حاتم عن ابن عباس (در مشورہ ص ۱۱۳ ج ۱) اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ کلمات جن سے اللہ تعالیٰ نے حضرات ابراہیم کو آزمایا وہ دس خصال فطرت ہیں پانچ تو ان میں سے سر میں ہیں اور وہ یہ ہیں۔

- (۱) مونہیں کتر وانا (۲) مضفہ یعنی کلی کرنا (۳) استنشا ق یعنی ناک میں پانی ڈالنا (۴) مسواک کرنا۔ (۵) سر میں مانگ نکالنا اور پانچ خصلتیں باقی بدن کے متعلق ہیں اور وہ یہ ہیں۔
- (۱) ناعن ترشوانا (۲) بخل کے بال لینا (۳) موئے زیر ناف مونڈنا (۴) ختنہ کرنا (۵) بول و برازی جھگو پانی سے دھونا یعنی پانی سے استنجا کرنا اور ایک روایت میں غسل جہد و طواف بیت اللہ اور سعی ما بین الصفا و المروہ اور رمی جمار اور طواف کعبہ کا ذکر ہے اور صحیح مسلم میں عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا ہر دین جہنم میں فطرت سے ہیں۔
- (۱) مونہوں کا کتر وانا اور (۲) ڈاڑھی کا بڑھانا اور (۳) مسواک کرنا اور (۴) ناک میں پانی ڈالنا اور (۵) ناخنوں کا کتر وانا اور (۶) براجم یعنی جوڑوں کا دھونا اور (۷) بخل کے بال لینا اور (۸) موئے زیر ناف کا حلق کرنا اور (۹) پانی سے استنجا کرنا راوی کہتے ہیں کہ دسویں خصلت میں بھول گیا شاید وہ مضفہ ہو ابو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ کلمات سے وہ تیس خصلتیں مراد ہیں کہ جو شرائع اسلام اور سہام اسلام کے نام سے موسوم ہیں دس ان میں سے سورۃ برائت میں مذکور ہیں تو بقیہ عبادت محمد و ثنار۔ سیاحت۔ کوکب۔ سجود بامر بالعدوت و ہی من النکر۔ محافظہ و ایمان اور دس ان میں سے سورۃ

صورۃ برائت کی آیتیں یہ ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون الذاکرون الساجدين الامرون بالمعروف والنہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ و بشر المؤمنین ط سورۃ احزاب کی آیت یہ ہے۔ اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْخَالِصِينَ وَالْخَالِصَاتِ وَالْصَادِقِينَ وَالصَادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللّٰهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ۔

احزاب میں مذکور ہیں۔ اسلام۔ ایمان۔ قنوت۔ صدق۔ صبر۔ شوق۔ مدد و نیاز۔ روزگار۔ شرمگاہ کی حالت
سزائے ذکر اللہ اور دس خطبیں ان میں سے سورۃ مؤمنون اور سالہ سائل میں مذکور ہیں۔ ایمان پر ہم
الجزا و عونت و شیت از عذاب خداوندی شوق نماز۔ حفاظت آداب و سنن نماز لغویات سے اعراض و استرازا
اداء زکوٰۃ بطیب خاطر۔ غیر منکوحہ اور غیر ملوکہ سے شرمگاہ کی حفاظت الطاهر محمد ادبائے اہل سنت و اہل شہادت کلمات
کی تفسیر میں اس کے علاوہ اور بھی کچھ اقوال ہیں۔ جو تفسیر و رغور کی مراجعت سے معلوم ہو سکتے ہیں اور آیت قرآنیہ
میں لفظ کلمات سب کو شامل ہے جائز ہے کہ سب ملاہوں یا بعض ملاہوں لیکن ایک ابن عباس رضی اللہ
عنہ ہی سے مختلف روایات کا آنا اس سے معلوم ہی معلوم ہو تا ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا

اور جب ٹھہرایا ہم نے یہ گھر کہہ اجتماع کی جگہ لوگوں کی اور پناہ اور

وَآتَخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرٰہِیْمَ مُصَلِّیۡمٌ وَعٰہِدُنَا

کر رکھو جہاں کھڑا ہوا ابراہیم نماز کی جگہ اور کہدیا ہم

إِلَیَّ اِبْرٰہِیْمَ وَاِسْمٰعِیْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِیَ لِلطَّٰہِرِیْنَ

نے ابراہیم اور اسمعیل کو کہ پاک کر رکھو میرا واسطے طوہر والوں کے

لہ اور سورۃ مؤمنون کی آیت یہ ہے قَدْ اٰخَذَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِیْنَ هُمْ فِیْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ وَالَّذِیْنَ هُمْ
عَنِ اللَّغْوِ مُعَصِّرُوْنَ وَالَّذِیْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ وَالَّذِیْنَ هُمْ لِفُرْجِهِمْ حَافِظُوْنَ اَلَا عَلٰی اَزْوَاجِهِمْ
اَوْ مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُهُمْ فَانْهَمُ غَیْرَ مُلَاحِظِیْنَ فَمَنْ اِتَّخٰ وَرَءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ
وَالَّذِیْنَ هُمْ لَا مَانَا تَهُمْ وَعٰہِدُهُمْ رَاعُوْنَ وَالَّذِیْنَ هُمْ عَلٰی صَلَٰتِهِمْ یَحَافِظُوْنَ سَآئِغَاتِہُمْ
لَہ اور سالہ سائل کی آیتیں یہ ہیں۔ الَّذِیْنَ هُمْ عَلٰی صَلَٰتِهِمْ حَٰثِمُوْنَ وَالَّذِیْنَ فِیْ
اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ وَالَّذِیْنَ یَصَدَّقُوْنَ بِیَوْمِ الدِّیْنِ
وَالَّذِیْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّہُمْ مُّشْفِقُوْنَ اِنَّ عَذَابَ رَبِّہُمْ غَیْرُ مَا هُمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ
لِفُرْجِهِمْ حَافِظُوْنَ اَلَا عَلٰی اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُهُمْ فَانْهَمُ غَیْرَ مُلَاحِظِیْنَ
فَمَنْ اِتَّخٰ وَرَءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ وَالَّذِیْنَ هُمْ لَا مَانَا تَهُمْ وَعٰہِدُهُمْ
رَاعُوْنَ وَالَّذِیْنَ هُمْ بِشَہَادَاتِهِمْ قَاسِمُوْنَ وَالَّذِیْنَ هُمْ عَلٰی صَلَٰتِهِمْ یَحَافِظُوْنَ - ۱۶

وَالْعُكُوفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿۱۷۵﴾

اور اعتکاف والوں کے دو رکوع اور سجدے والوں کے

قصہ بنائے خانہ تجلی آشیانہ فضائل قبلہ اسلام و ملتین بیت حرام

قال تعالى: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ... اِلَى... وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ط گوشتہ آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی امامت اور فضیلت کو بیان فرمایا اور ظاہر ہے کہ منصب امامت اور امامت کا لقب صاحب قبلہ ہونے کی طرف مشیر ہے اس لیے آئندہ آیات میں قبلہ ابراہیمی کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ خانہ تجلی آشیانہ وہی گھر ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی شرکت اور محبت میں بنایا تھا اور اسی مسجد کے ارد گرد اسماعیل اور اس کی ذریت کو آباد کیا اور طرح طرح کی دعائیں کیں اور مقصود یہ ہے کہ بنی اسرائیل مغنہ ہو جائیں کہ یہ نبی اُمّی خاندان ابراہیم و اسماعیل سے ہے اور یہ خانہ کعبہ جو مسلمانوں کا قبلہ ہے یہ وہی مسجد معظم اور مسجد محترم ہے جس کے بانی اور معمار امام ام اور خیر عالم ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور اسماعیل ذبیح اللہ ان کے معین و مددگار اور شریک کار رہے ہیں۔ امید ہے کہ اس علم کے بعد بنی اسرائیل کو بنی اسماعیل کی تفضیل اور قبلہ اسلام کی فضیلت میں کوئی شبہ نہ رہے گا اور اب آئندہ تحویل قبلہ کے بارے میں زبان طعن نہ کھولیں گے چنانچہ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل یہ تو تم کو معلوم ہو گیا کہ منصب امامت ظالم اور فاسق کو نہیں ملتا۔ دینی منصب اسی کو ملتا ہے جو ابراہیم کے طریقہ پر چلے اور اگر تم کو خانہ کعبہ کی فضیلت اور اس کے حج مقرر کرنے میں شبہ ہے کہ حج بالکل ایک نوع حرکت ہے جو عرب کے چاروں طرف کا طریقہ ہے حضرت ابراہیم کا طریقہ نہیں تو اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو مرجع خلافت بنایا کہ لوگ اطراف عالم سے بعد از کلام بانوہ کراس گھر کی زیارت اور طواف کے لیے رجوع کریں تاکہ اہل ایمان کے مفید اجتماع سے ایک خاص فورانیت پیدا ہو جس سے ہر ایک مستفید ہو جس طرح بہت سے چراغوں کے جمع ہو جانے سے بزرگ اجتماع ہر ایک کا نور اضواء مضاعف ہو جاتا ہے جمعہ اور پنجگانہ نماز جماعت میں ایک شہر اور ایک محلہ کے افراد و برکات کا اجتماع ہوتا ہے اور حج کے اجتماع میں اقطار عالم کے افراد و برکات کا اجتماع ہوتا ہے۔

اور جائز ہے کہ مشابہہ کو بجائے ثواب معنی رجوع کے ثواب سے مشتق مانیں یعنی لوگوں کے لیے ثواب حاصل کرنے کی جگہ بنائی کہ حج اور عہدہ کر کے ثواب حاصل کریں۔ ایک نماز پڑھیں تو ایک لاکھ نمازوں کا ثواب پائیں اور جماعت سے پڑھیں تو تائیس لاکھ کا ثواب پائیں اور ہمیشہ کے لیے اس گھر کو خاص طور پر تمام امن بنایا کہ جو وہاں داخل ہو وہ امن سے ہو جائے اور ہم نے یہ حکم دیا کہ ابراہیم کے گھر سے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ اور اس جگہ گھر سے ہو کر نماز پڑھا کرو تاکہ برکت حاصل ہو۔

ف

مقام ابراہیم ایک خاص پتھر کا نام ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان تھے لوگوں کے ہاتھ پیرسنے کی وجہ سے وہ نشان اب معلوم نہیں ہوئے اور اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کی اذان دی کما قال تعالیٰ وَ اَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اَلَّذِيہ۔ اور یہ پتھر عبد نبوی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں خانہ کعبہ سے متصل تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب سیلاب آیا تو یہ پتھر بیگیا حضرت عمرؓ نے اس کو وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دیا اور اسکے گرد پتھر دیکھی دیوار بن دی چنانچہ وہ پتھر اب تک اسی جگہ میں محفوظ ہے اور اس کے ارد گرد جالیاں بنی ہوئی ہیں اور بنائے کعبہ کے وقت ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا جو مشاہیر عہد کے تھا کہ میرے اس مبارک گھر کو ہر قسم کی ناپاکیوں سے پاک رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور کعبہ و مسجد کو گرج و مسجد کرنے والوں کے لیے۔ یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے اس کو پاک و صاف رکھنا۔

نکتہ

طواف اور اعتکاف چونکہ دو عمل جدا گانہ ہیں ایک دوسرے پر موقوف نہیں اس لیے طواف اور اعتکاف کو بذریعہ واؤ عافذ ذکر فرمایا اور کعبہ اور مسجد دونوں مل کر ایک عبادت ہیں الگ الگ عبادت نہیں اس لیے کعبہ اور مسجد کو دونوں عطف ذکر فرمایا۔

وَاذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا

اور جب کہا ابراہیم نے اے رب کہ اس کو شہر امن کا

وَاَرْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الشَّرَآئِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ

اور روزی دے اسکے لوگوں کو میوے جو کوئی ان میں یقین لادے

بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ قَالَ وَ مَنْ كَفَرَ

اللہ پر اور پچھلے دن پر فرمایا اور جو کوئی منکر ہے

فَاَمْتِعْهُ قَلِيْلًا ثُمَّ اِصْطِرْهُ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ

اس کو بھی فائدہ دوں گا تو تھوڑے دنوں پھر اسکو قید کر بلاؤں گا دوزخ کے عذاب میں

وَبَيْتُ الْمَصِيْرِ ﴿۲۶﴾

اور بُری جگہ تبریح ہے

دُعَا اِبْرَاهِیْمُ بَرائے حَرَم و مَسَکِنِ اَحَرَم

قَالَ تَعَالَى وَادْعُ قَوْمَهُ اِیْنِهِمْ سَدِّتْ اَجْعَلْ هَذَا بَلَدًا... اِلٰی... وَیُطَسِّصِ الْمَصِیْرَ (در بطن) جب خانہ کعبہ کی تفسیلت اور اس کا مکانِ تعظیم اور مسجدِ ابراہیم ہونا بتلا چکے تو آئندہ اس شہر اور اسکے ساکنین کے حق میں حضرت ابراہیم کی دعائیں ذکر فرماتے ہیں اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ بنانے کا پختہ ارادہ فرمایا تو یہ دعا کی کہ اسے پروردگار اس فن و دق محراب کو آباد و شہر اور پرامن بنا دے کیونکہ رسم حج کی بغیر بدون شہر کی آبادی کے ممکن نہیں اور شہر کی آبادی بدون امن کے باقی نہیں رہ سکتی۔ بدنامی سے شہر دیران ہو جاتا ہے اور اس شہر کے ساکنین کو قسم قسم کے چھل اور میوے عطا فرما اس لیے کہ ساکنانِ شہر کی آبادی رزق پر موقوف ہے بغیر رزق کے کوئی باقی اور زندہ نہیں رہ سکتا اور رزق کی درخواست میں ظالموں اور نافرمانوں کے لیے نہیں کرتا بلکہ صرف ان لوگوں کے لیے رزق طلب کرتا ہوں جو اس شہر کے رہنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ اور روزِ قیامت پر ایمان رکھتا ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق کو امامت پر قیاس مت کرو۔ امامت ایک دینی منصب ہے ظالم اس کا مستحق اور اہل نہیں اور رزق دنیوی۔ ایسی فتنی ہے جو عام ہے میں رب العالمین ہوں سب کا رازق ہوں۔ مومن کو بھی قنات سے رزق دوں گا اور کافر کو بھی دنیا میں رزق دوں گا۔ اور چونکہ یہ کافر ہے اس لیے چند روز یعنی فتنی تک اسکو دنیاوی منافع سے خوب متمتع اور بہرہ مند کرتا رہوں گا اور پھر اسکو لاچار اور بے بس بنا کر کشاکشِ عذابِ نادر تک پہنچاؤں گا اور بے شک دوزخِ ہمت ہی بڑی جگہ ہے دنیا میں کوئی مکان اگر ایک طرف سے بڑا ہو تا ہے تو دوسری طرف سے اچھا بھی ہو تا ہے لیکن وہ دوزخِ ایسا مکان ہے جو کسی اعتبار سے بھی اچھا نہیں ہر طرح سے جہاڑی بڑا ہے۔

وَ اِذْ یَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَ

اور جب اٹھانے لگا ابراہیم بنیادیں اس گھر کی اور

اِسْتَعِیْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ

اِسماعیل اے رب ہمارے قبول کر ہم سے تو ہی ہے سنتا

الْعَلِیْمُ ﴿۱۷۴﴾

جانتا

دُعَا اِبْرَاهِیْمَ وَاِسْمٰعِیْلَ بِرَبِّهِمْ قَبُولِیْتَ خِدْمَتِ تَعْمِیْرِ بَيْتِ اللّٰهِ

قَالَ تَعَالٰی. قَدْ اِذْ یَوْفَعُ اِبْرٰهٖمَ الْقَوَاعِدَ... اَلِی... اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ۔
اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ابراہیم خود اپنے ہاتھ سے اس گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے
یعنی اس پر تعمیر کرتے تھے اور دیواریں چھتے جاتے تھے اور اسی طرح اسمعیل بھی اُن کے ساتھ بلند کرنے
میں مشغول تھے۔ اور یہ دونوں بزرگ اس وقت نہایت بچہ اور انکاری کے ساتھ یہ کہتے جاتے تھے کہ اے
ہمارے پروردگار اپنے فضل سے ہماری اس محنت اور خدمت کو قبول فرما تحقیق تو ہی ہماری دعاؤں کو
سننے والا ہے اور تو ہی ہماری نیت اور ہمارے ذوق و شوق کو جانتے والا ہے بعض اپنے لطف و
حنایت سے اپنے عاشقان جان نثار کی اس سعی کو شکر فرما۔

(۱) قبول اور قبول میں یہ فرق ہے کہ جو چیز لائق پذیرائی ہو۔ وہاں لفظ قبول استعمال کرتے
ہیں اور جو چیز ناقص ہو اور قابلِ پذیرائی نہ ہو وہاں لفظ تقبل استعمال کرتے ہیں اس
لیے کہ لفظ تقبل باب لفعیل سے ہونے کی وجہ سے تکلف پر دلالت کرتا ہے اور تکلف قبول اس بات کو
مقتضی ہے کہ وہ چیز لائق قبول نہ ہو۔ پس اس مقام پر لفظ تقبل کا استعمال۔ غایت عجز اور کمال تواضع پر
دلالت کرتا ہے۔ یعنی ہمارا عمل اس قابل نہیں کہ مقبول ہو لیکن اگر تیرے لطف و غایت اور فضل و رحمت
سے قبل ہو جائے تو یہ تیرا بعض جوہر ہو کر رہے گا۔

گرچہ یہ حدیث نہ میرا قابلِ منظور ہے۔ پر جو مقبول کیا اور خدمت سے تیری دور ہے
اور اگر بالفرض کوئی عمل قابل قبول بھی ہو تب بھی حق تعالیٰ کے ذمہ اسکا قبول کرنا واجب نہیں اس
لیے کہ قبولیت کے لیے مستقل درخواست چاہیے۔ اہلسنت والجماعت کا یہی مذہب ہے معتزلہ کے نزدیک
ایسے عمل کا قبول کرنا اللہ کے ذمہ واجب ہے معتزلہ نے جب بندہ کے افعال اختیار یہ کو بندہ کا حقوق اور
ملوک قرار دیا تو خالق کے ذمہ اسکا قبول کرنا اور ان پر ثواب دینا واجب گردانا اور اپنی نادانی سے یہ نہ
سمجھنا کہ اس واجب الوجود پر کسی کا وجوب نہیں چلتا اور نہ اس پر کسی کا حق ہے اور خدا تعالیٰ کے سوا
کون ہے جو اس پر کوئی شئی لازم اور واجب کر سکے۔

(۲) جانتا چاہیے کہ بادگاہِ خداوندی میں ہر عبادت اور خدمت مقبول ہے کہ جس کو کرنے
والا دل و جان سے قابل قبول نہ سمجھے اور کرنے والے کی نظر اپنے عمل پر نہ ہو بلکہ
اس کے لطف اور فضل پر ہو۔

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ

اے رب ہمارے اور کر ہم کو حکم بردار اپنا اور ہماری

ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۖ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا

اولاد میں بھی ایک امت حکم بردار اپنی اور بتا ہم کو دستور حج کرنے کے

وَتُبَّ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۲۵﴾

اور ہم کو معاف کر تو ہی سب سے اصل معاف کرنے والا مہربان

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا

اے رب ہمارے اور اٹھا ان میں ایک رسول انہیں میں کا پڑھے ان

عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

پر تیری آیتیں اور سکھا دے ان کو کتاب اور ہچی باتیں

وَيُزَكِّيهِمْ ط ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۲۶﴾

اور انکو سنوارے تو ہی ہے اصل زبردست حکمت والا

دُعَاءِ اِبْرَاهِیْمَ بِرَأْیِ وَجُودِ اُمّتِ مُسْلِمَہٗ وَقَوْمِ مُسْلِمَانِ وَظُہُورِ

رَسُولِ مُحَرَّمِ اَزْ سَاکِنَانِ حَرَمِ کہ صَبَّحَ قُرْآنَ وَخَاتَمِ پَیغَمْبَرِاں بَاشَد

قال تعالیٰ۔ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ... اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔

(رہ لفظ) ان دونوں بزرگوں نے اپنی فراست صادقہ اور نودِ نبوت سے یہ سمجھا کہ جب ہم کو ایسے خانہ
تجلی آیشانہ کی تعمیر کا حکم ہوا ہے تو لا محالہ اس کے ہر رنگ کسی ایسی عبادت کا بھی حکم ہونے والا ہے جو عشق اور محبت
کا رنگ لیے ہوئے ہو۔ اور ان عبادتوں کا بجالانے والا صورت اگرچہ انسان ہو گا مگر معنی ہر رنگ ملائکہ
ہو گا گو یا کہ دربارِ خداوندی کا معاینہ اور مشاہدہ کر رہا ہے اور جس امت کے لیے اس گھر کو قبلہ بنایا جائے

گناہ اس کو ایسے جدید وضع کے کچھ احکام دیتے جائیں گے جنکے ارادہ و حکم ظاہر نظر میں جلوہ گر نہ ہونگے ظاہر پرست انکو صورت پرستی پر محمول کریں گے اس لیے ان دونوں بزرگوں کو اندیشہ ہوا کہ مبادا ہماری ذریت اور اولاد ان جدید وضع کے احکام کے نزول پر ان کے قبول میں کسی قسم کا توقف اور تردد کرے اس لیے جناب الہی میں تمہیں دعائیں فرمائیں **اَوَّلُ یَکْرُمُکَ وَ اَجْعَلْکَ مُسْلِمًا** (۱) اسے اللہ ہم کو اپنا مسلم اور ہم کو ہمارے بندہ بنا دوسری دعا یہ فرمائی کہ اسے اللہ ہماری ذریت میں ایک امت مسلمہ پیدا فرمائی یعنی ایسی امت اور ایسی قوم پیدا کر جو تیری فرمانبرداری ہو اور نام بھی اس قوم کا مسلم اور سلطان جو یعنی صفت بھی اس کی اسلام یعنی اطاعت شجاری اور فرمانبرداری ہو اور اسی نام یعنی اسلام سے پیکاری جاتی ہو۔

تیسری دعا یہ فرمائی کہ اس امت مسلمہ میں ایک عظیم الشان رسول بھیج اور اس پر ایک عظیم الشان کتاب نازل فرمائی قرآن کریم اور پھر وہ رسول اس امت کو کتاب و سنت کی تعلیم دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دعاؤں میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ یہ خانہ تجلی آسمان جس امت کا قبلہ ہو گا اس امت کا نام امت مسلمہ ہو گا جیسا کہ سورۃ حج میں ہے۔ **هَؤُلَاءِ سَمَکُھُمُ الْمُسْلِمِیْنَ**۔ اور ملت اسلام اس امت کا مذہب ہو گا اور وہ عظیم الشان رسول جو ان میں مبعوث ہو گا وہ مسکنانِ حرم اور مسیحی کی ذریت سے ہو گا اللہ تعالیٰ نے انکی دعائیں قبول فرمائی اور بزرگوں کی کے بتلادیا کہ جس اولاد العزم رسول کے پیدا ہونے کی تم دعا کر رہے ہو وہ آخزمان میں ظاہر ہو گا اور خاتم الانبیاء و المرسلین ہو گا اور ملت ابراہیمی کا مبعوث ہو گا اور اس کی امت کا نام امت مسلمہ ہو گا۔ چنانچہ ان دونوں بزرگوں نے بارگاہِ خداوندی میں بصد بجز و نیاز عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا خاص اطاعت شجاری اور فرمانبرداری بنا کہ ہمارا ظاہر و باطن تیرے لیے مخصوص ہو جائے کہ اس میں تیرے سوا کسی اور کی گنجائش نہ رہے اور ہماری ذریت میں ایک امت مسلمہ یعنی ایک ایسی جماعت پیدا فرما کہ جو دل و جان سے تیری حکم بردار ہو اور قلب اسکا سلیم ہو اور مسلمان اس کی زبان اور لافظ سے سالم اور محفوظ رہیں اور جب توان کو اپنے دربار کی حاضری کا حکم دے تو بجنونانہ اور عاشقانہ وضع کے ساتھ برہنہ سر لیک، کتے ہوئے تیرے در دولت پر حاضر ہو جائیں اور اے پروردگار ہم کو ہماری عبادت اور دربار کی حاضری یعنی حج اور طواف کے مواقع بھی دکھلا دیجیے اور ان کے احکام اور آداب بھی ہم کو بتلادے جیسے تاکہ آداب عبودیت اور آداب دربار میں ہم سے کوئی تقصیر نہ ہو جائے اور اے پروردگار آخر ہم بشر ہیں ہوا اور انسان سے مرکب ہیں۔ ہم سے اگر آداب دربار میں کوئی سہو اور تقصیر ہو جائے تو ہم پر توجہ اور عنایت فرما نا اور ہماری تقصیر سے درگزر فرمانا بے شک آپ ہی بڑی توجہ اور عنایت فرماتے والے اور مہربان کرنے والے ہیں اور چونکہ ایک عظیم امت کا باوجود اختلاف آراء و عقول کے ایک مسلک اور ایک طریق پر ہر بدن کسی مرنے کے قائم رہنا عاقلہ محال ہے اس لیے جناب الہی میں یہ عرض معروض کی کہ اے ہمارے پروردگار ان مسکنانِ حرم میں ایک عظیم الشان رسول بھیج جو اس امت مسلمہ کو اسلام کا طریقہ بتلائے اور وہ رسول ہم دونوں کی ذریت اور اولاد سے خارج نہ ہو بلکہ اہی میں سے ہو تاکہ دنیا اور آخرت

میں ہمارے لیے عزت اور شرف کا موجب ہو اور اس طرح قیامت تک میری امامت باقی رہے اس لیے کہ میری اولاد کی امامت میری ہی امامت ہے۔ علاوہ ازیں جب وہ رسول الہی میں سے ہوگا تو لوگ اس کے مولد اور منشا سے اور اس کے حسب اور نسب اور اس کی امامت اور دیانت اور اخلاق اور اس کی صورت اور میرت سے بخوبی واقف ہونگے اور اس کے اتباع سے عار نہ کریں گے اور جب حق نبوت و رسالت کے ساتھ قرابت کی محبت اور شفقت بھی مل جائے گی تو اس رسول کی اعانت اور نصرت و حمایت اور اس کی شریعت کی ترویج اور اشاعت میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھیں گے اس نبی کو اپنا سمجھ کر معاملہ کریں گے۔ اجنبی اور غیر کا معاملہ نہ کریں گے۔ اور رسول ایسا ہو کہ اس پر ایسی جامع کتاب نازل ہو کہ اولین اور آخرین میں اس کی نظیر نہ ہو اور پھر وہ رسول تیری اس کتاب کی آیتیں پڑھ کر انکو منائے اس لیے کہ آیات کا پڑھ کر سنانا بغیر نزول کتاب کے ناممکن ہے۔ اور بعد ازاں وہ رسول انکو اس کتاب کے معانی سکھائے اور اس کے اسرار و حکم سے بھی آگاہ کرے تاکہ علم ظاہر اور علم باطن دونوں صحیح ہو جائیں۔ تلاوت سے کتاب کے الفاظ اور کلمات کا حکم ہوگا اور تعلیم و تعلیم سے اس کتاب کے معانی اور حقائق اور معارف معلوم ہونگے۔ حفاظ قرآن اور قرار و مجتہدین کے سینے و زبانیں اس کتاب الہی کے الفاظ کی حفاظت کریں گی اور علماء ربانین اور لاحقین فی العلم کی زبانیں اور قلم اس کتاب کے معانی کی حفاظت کریں گے کہ کوئی لغو اور زندقہ اس میں کسی قسم کی معنوی تحریف بھی نہ کر سکے۔ اور وہ رسول اپنی ظاہری تعلیم و تربیت اور باطنی فیض صحبت سے ان کے دلوں کو گناہوں کے زنگ اور کھلا سے پاک و صاف کر کے مثل آئینہ کے جھلکے اور صاف بنا دے کہ انار و جمیلات کا عکس قبول کرنے لگیں اور حدیث میں جو اعلیٰ اور شریف الانبیاء آیا ہے اس کا صحیح مصداق وہی علماء ربانین میں ہو کتاب و سنت کی تعلیم کے ساتھ زنگ آلود نفوس کو مصلح کر کے مثل آئینہ کے بنا دیتے ہوں۔ بے شک تو ہی نہایت عزت والا اور نہایت حکمت والا ہے۔ تو بلاشبہ اس پر قادر ہے کہ تو ہادی اولاد میں ایسا عظیم الشان رسول بھیج کر لوگوں پر احسان فرمائے اور انکو ایسی جامع کتاب اور جامع شریعت اور کامل دین عطا فرمائے کہ اس کے بعد تا قیامت کسی نبی اور رسول کی ضرورت باقی نہ رہے۔ فقط گاہ بگاہ اسی کی تجدید کافی ہو جایا کرے۔ تفسیر ابن کثیر میں ابوالعالیہ سے منقول ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تو ائمہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آیا۔

قد استجیب لك هو
کائن فی اخر الزمان۔
(تفسیر ابن کثیر)

اور اس آیت میں جو سید القراء ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قراوت ہے وہ بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ نبی خاتم الانبیاء ہوگا۔

وَقُلْ اِنِّي وَاٰلِعٰتِي فِي الْاٰخِرِ
رَسُوْلًا۔ (روح المعانی (ص ۳۴۹ ج ۱)

یعنی ابی بن کعبؓ کی قراوت میں ہے
والبعثت فی آخر ہم رسولاً۔

یعنی ان کے آخر میں ایک رسول بھیجے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم نے جس رسول کی دعا مانگی تھی ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ نبی آخری نبی ہو اللہ تعالیٰ نے اُن کی دعا قبول فرمائی۔

اخرج احمد و الطبرانی
و البيهقي عن ابي امامة
قال قلت يا رسول الله
ما بدء امرك قال دعوة
ابراهيم و بشرى
عيسى و رأت احم
انه يخرج منها نبي
اضاءت له قصور الشام
(در منثور ص ۱۶۹ ج ۱)
(مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ
مِنْ رَبِّهِ اٰيَاتٌ اَسْمَاءُ
اَحْمَدُ)

مسند احمد و مجمع طراني وغيره میں ابراہیم رضی
اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا
یا رسول اللہ آپ کی نبوت کی ابتداء کس طرح
سے ہوئی۔ آپ نے فرمایا
کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا (دُئِنَا
وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا لِّلْآيَةِ) کا
مصدق ہوں سب سے پہلے ابراہیم
نے میری بعثت کی دعا کی۔ اور پھر میں
اپنے بھائی عیسیٰ بن مریم کی بشارت ہوں کہ
انہوں نے میری آمد کی بشارت دی۔ اور
پھر میں اپنی ماں کا خواب ہوں کہ انہوں نے
میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان سے
ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محل
روشن ہو گئے۔

اور عارض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
انی عند الله في امر الكتاب
لخاتم النبیین و ان
ادم لم يجد في طينة
و سابتكم باول ذلك دعوة
ابراهيم (الحديث)

(مسند احمد وغیرہ در منثور ص ۱۶۹)

معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس نبی اور رسول کے ظہور کی دعا کی تھی اس دعا کا مصداق خاتم النبیین
سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جبکہ بعد کو نبی نہیں اور آپ پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کے یہاں خاتم
النبیین رکھے ہوئے تھے یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی بعثت کی دعا کی اور حضرت عیسیٰ نے خاتم الانبیاء
کی آمد کی بشارت دی۔

انجام بشارت ابن مریم آورو
احمد برما نامہ و خاتم آورو
پیغام خدا نخواست آدم آورو
باجملہ رسل نامہ بے خاتم بود

لَطَافٌ وَمَعَارِفٌ

حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اگرچہ کبار اور صفائے سب سے مہم ہوتے ہیں مگر خداوند ذوالجلال کی عظمت اور جلال سے ہر وقت لہذاں اور ترساں رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حق ربوبیت اور حق عبودیت کسی سے ادا نہیں ہو سکتا اور جلتے ہیں کہ جو حق واجب تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا اس لیے بعد مشورۃ و غرض خدا تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بار الہا تو ہمارے بجز اور قصور کو جانتا ہے ہمیں معاف کر اور تیرے حقوق میں ہم سے جو قصیر ہو میں اُن سے درگزر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وَثَبَ عَلَيْنَا آذَنُكَ اَنْتَ التَّقْوٰی اَبِی الرَّحْمٰہِ کہنا اسی قبیل سے تھا دنیا کے بادشاہوں اور ان کے خواص اور مقررین کے تعلقات پر نظر کرو عام رعایا کے لیے ایک عام قانون ہوتا ہے اور اس کی پابندی ان کے لیے کافی ہوتی ہے مگر خواص مقررین کے لیے ایک خاص قانون اور خاص ہدشیں اور خاص ہدایتیں ہوتی ہیں۔

ۛ موسیٰ آدابِ دانا دیگر اند خواص اور مقررین ہر وقت اپنے آقا اور ولی نعمت کے خوش رکھنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔

ۛ جن کے رتبے میں سوا اُنکی سوا مشکل ہے۔

یہی حال ہر اس سے ہزار درجہ بڑھ کر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا خدا و خداوند جلال کے ساتھ ہے۔ اگرچہ خدا تعالیٰ کے یہ سبھے عاشقان باوفا اور محبتاں باصفا اپنے محبوب حقیقی کے خوش رکھنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے لیکن اللہ جیسے محبوب برحق کے حقوق کوئی عاشق کیا ادا کر سکتا ہے اس لیے حضرت انبیاء بعد مشورۃ و زاری۔ بارگاہِ خداوندی میں یہ عرض کرتے ہیں وَثَبَ عَلَيْنَا آذَنُكَ اَنْتَ التَّقْوٰی اَبِی الرَّحْمٰہِ بارِ خدایا ہم سے تیرے حقوق اور واجبات کے ادا کرنے میں قصیر ہوئی ہم اپنے بجز اور ناقوانی کی وجہ سے تیرا حق ادا نہیں کر سکے تو ہم پر رحم فرما اور ہماری قصیروں سے درگزر کر۔

یہ توصیلات انبیاء کرام کی توبہ ادا نابت کی عام وجہ تھی جو بیان ہوئی لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زبردست دعا رُتَبَ عَلینا۔ کی ایک خاص وجہ اور بھی ہے وہ یہ کہ آپ نے یہ دعا صرف اپنے لیے ادا اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام ہی کے لیے نہیں فرمائی تھی بلکہ اپنی تمام ذریت کو جو ہونے والی تھی اس کو بھی اس دعا میں شامل کر لیا تھا اس لیے یہ دعا مجموعی حیثیت سے سب کے حق میں ہوئی جیسا کہ آیت کے سیاق اور لحاق سے ظاہر ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰہِمَ اِلَّا مَنْ سَفٰہَ

اور کون پسند نہ رکھے دین ابراہیم کا مگر جو بے وقوف ہوا

نَفْسَهُ ۖ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ

اپنے ہی سے اور ہم نے اس کو خاص کیا دنیا میں اور وہ

فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۝۱۳۱ اِذْ قَالَ لَهُ

آخرت میں ایک ہے جب اس کو کہا اس

رَبُّهُ اَسْلِمْ ۖ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۱۳۲

کے رب نے حکم بردار ہو بولا میں حکم میں آیا جہاں کے صاحب کے

وَوَصَّي بِهَا اِبْرَاهِمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ ۖ يٰۤاِسْمٰٓءُ

اور یہی وصیت کر گیا ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب اے بیڑ

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمْ الدِّيْنَ فَلَا تَتَوَكَّلْنَ اِلَّا

اللہ نے چن کر دیا ہے تم کو دین پھر نہ ملو مگر

وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ۝۱۳۳ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ اِذْ

مسلمان پر کیا تم حاضر تھے جس وقت

حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ ۖ اِذْ قَالَ يٰۤبَنِيَّ مَا

پہنچی یعقوب کو موت جب کہا اپنے بیٹوں کو تم

تَعْبُدُوْنَ مِنْۢ بَعْدِي ۖ قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَ

کیا جو جو گئے بعد میں کہہ بولے ہم بندگی کریں گے تیرے رب

اِلٰهَ اَبَايَكَ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا

اور تیرے باپ دادوں کے رب کو ابراہیم اور اسمعیل اور اسحق وہی ایک

وَاحِدًا ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُّسْلِمُونَ ۝۱۳۴ تِلْكَ اُمَّةٌ

رب ہے اور ہم اسی کے حکم پر ہیں یہ ایک جماعت

قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ

تھی گزر چکی ان کا ہے جو کما گئے اور تمہارا ہے جو تم کماؤ

وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۴﴾

اور تم سے پوچھ نہیں ان کے کام کی۔

**ترغیب و تاکید اتباع ملت ابراہیمی کہ عین توحید و
عین ملت اسلام است و فضائل ملت اسلام**

قلل تعالیٰ۔ وَمَنْ يُرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ اِبْرٰهٖمَ... الخ... وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ
مگر نہ آیات میں اجمالاً حضرت ابراہیم کی ملت کی طرف اشارہ تھا کیونکہ حضرت ابراہیم کی اس دعا واجعلنا
مُسْلِمٰیْنَ لَكَ۔ اور وَ مِنْ ذُرِّیَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقہ کو حضرت
ابراہیم نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے پسند کیا اور اس کی دعا کی وہ طریقہ۔ طریقہ اسلام ہے۔ اب
آئندہ آیات میں اسکی تفصیل فرماتے ہیں کہ وہ ملت ابراہیم عین توحید اور عین اسلام ہے جس کا حاصل یہ
ہے کہ احکام خداوندی کی دل و جان سے بے چون و چرا اطاعت کرنا اپنے آپ کو خدا کے حوالے اور سپرد
کر دینا آخر بارہ تک اسی ملت اسلام کے فضائل اور اسی کے اتباع کی ترغیب میں کلام چلا گیا ہے جس
سے یہود اور نصاریٰ اور مشرکین سب کا رد کرنا مقصود ہے کہ یہ سب حضرت ابراہیم کو اپنا امام اور
پیشوا مانتے ہیں اور پھر ان کے خلاف طریقہ پر چل رہے ہیں حالانکہ اسی ملت اسلام پر قائم رہنے کی
حضرت ابراہیم اور اسمعیل نے اپنے لیے دعا مانگی اور اسی کی وصیت کی اور اسی طرح حضرت یعقوب نے
اپنی اولاد کو ملت اسلام پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ کون شخص ہے
کو جو ابراہیم کی ملت سے عدولی اور انحراف کرے۔ حالانکہ وہ ملت تمام ملتوں سے افضل اور بہتر ہے
اور صاحب ملت لوگوں کا امام اور پیشوا ہے اور سب سے پہلے اسی نے ہدایت تفرغ اور زاری
سے امت مسلمہ کے وجود اور نبی آخر الزمان کے ظہور کی دعا مانگی کہ جو امت مسلمہ کو اسلام کا طریقہ بتلا
تو ایسی بہتر ملت کے اتباع سے کون اعراض اور انحراف کر سکتا ہے مگر وہی شخص کہ جو اپنے ہی نفس سے
جاہل اور نادان ہو کہ یہ نہ سمجھتا ہو کہ کون سی ملت فطرت سلیمہ کے مناسب ہے اور کون سی غیر مناسب
اور کون سی ملت راجع اور قلب کے لیے نافع ہے اور کون سی مضر۔ اور کون سی ملت کے قبل کرنے سے نفس

کے لیے کمالات کا دروازہ کھلتا ہے اور کس قلت سے کمالات کا دروازہ بند ہوتا ہے اگر یہ سفیر اپنے نفس سے بے خبر نہ ہوتا تو ملت ابراہیمی سے اعراض نہ کرتا اور البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم کو دنیا میں برگزیدہ بنایا اور اپنے مقبول بندوں میں سے اس کو منتخب کیا اور تمام کمالات روحانیہ سے اسکو مکمل کیا یعنی نبوت و رسالت اور ولایت و امامت ان کو عطا دی اور غفلت کا خلوت ان کو پہنایا اور جو مجاہدوں نے تعمیر کیا اس کو قلم عالم بنایا اور تحقیق آخرت میں وہ صالحین اور نیکو کاروں سے ہیں صلاح - فساد اور خلل کی ضد ہے - اور فساد اور خلل، مصیبت اور غفلت سے پیدا ہوتا ہے اس بنا پر صلاح کے یہ معنی ہونگے کہ ان کا خدا پر و باطن ہر قسم کے فساد اور خلل سے بالکل پاک ہے اور اس جگہ صلاح سے صلاح کا مل مراد ہے اور یہ آیت مافیل کی دلیل ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ جو شخص خدا کا برگزیدہ اور منتخب بندہ ہو اور صلاح کامل کے ساتھ موصوف ہو اس کے طریقہ سے مولے نادان کے کون اعراض کرے گا۔ آئندہ آیت میں اس ملت کی تعین فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ یعنی اسلام ہے بلکہ یہی اسلام انکے برگزیدہ اور امام ہونے کا سبب ہے جبکہ ان کے پروردگار نے کہا کہ اے ابراہیم اسلام اختیار کر اور مسلم بن جاہلی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے اور سپرد کر دے اور اپنی خواہش اور ارادہ کو اسکی رضا اور خوشنودی میں فنا کر دے (ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا کہ میں نے اسلام اختیار کیا اور میں نے اپنے تمام کام رب العالمین کے سپرد کر دیئے اور اپنے نفس کو درمیان سے بالکل نکال لیا۔)

تو ذاتی حساب کچھ و بیش را

پہر دم بتو مایہ خویش را

اب اس میں تعین ہو گئی کہ وہ ملت کیا ہے یعنی اسلام ہے جو تمام کمالات کا تم اور تمام فضائل کا اصل ہے، اخیر پارہ تک اسی اسلام کی فضیلت میں کلام چلا گیا۔

اور جب تک ابراہیم علیہ السلام زندہ رہے اسی ملت پر قائم رہے اور جب وصال کا وقت آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے سب بیٹوں کو جمع کر کے اسی ملت اسلام پر قائم رہنے کی وصیت کی جن میں حضرت اسمعیل اور حضرت اسحق بھی تھے۔ اور یہی طرح اسحق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نے وفات کے وقت اپنے بیٹوں سے کہا اے میرے بیٹے تحقیق اللہ قہار ہے تمہارے لیے یہ دین اسلام پسند کیا ہے اسکے سوا کوئی دین مقبول نہیں پس تم برگزیدہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم اسلام پر پختہ اور قائم ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے وفات کے وقت یہودیت اور نصاریت کی وصیت نہیں کی بلکہ ملت اسلام پر قائم رہنے کی وصیت کی۔ پس اسے اہل کتاب تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یعقوب علیہ السلام نے وفات کے وقت یہودیت کی وصیت کی تھی اس کی کوئی سند ہے اور نہ کوئی دلیل ہے اور نہ کوئی مشاہدہ۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جس وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹوں سے کہا کہ بتلاؤ میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے۔ سب نے بالاتفاق یہ جواب دیا کہ ہم صرف اس ایک خدا کی عبادت کریں گے جس کی آپ اور آپکے آباء و اجداد ابراہیم اور اسمعیل اور اسحق عبادت کرتے آئے یعنی ایک خدا کی عبادت

کریں گے اور ہم سب اسی ایک خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری پر قائم رہیں گے۔ غرض یہ کہ یہود کا یہ دعویٰ کہ یعقوب علیہ السلام نے یہودیت کی وصیت کی تھی محض افتراء ہے نہ اس کی کوئی سند ہے اور نہ تمہارا مشاہدہ۔

اور اسے اہل کتاب اگرچہ تم ان بزرگوں کی اولاد ہو اور تم اس نسبت پر فخر اور ناز کرتے ہو لیکن یہ خدا کے برگزیدہ بندوں کی ایک جماعت تھی جو گزر گئی اور دنیا سے رخصت ہوئے وقت تمکو وصیت کر گئی اس جماعت کے لیے وہ اعمال کام آئیں گے جو اس نے کیے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال کام آئیں گے اور بدولت اتباع کے محض بزرگوں کا انتساب تم کو لفع نہیں دے گا اور اگر بالعرض وہ تم سے عمل کرتے تھے تو تم سے انکے اعمال کے متعلق کوئی سوال نہ ہو گا ہر شخص سے اپنے اعمال کے متعلق سوال ہو گا۔ غرض یہ کہ انہوں نے اگر کوئی گناہ کیا ہے تو تم سے اسکی باز پرس نہ ہوگی اور اگر انہوں نے نیک عمل کیے ہیں تو تم کو کوئی لفع نہیں۔ باپ کا کھانا اور پینا بیٹے کی بھوک اور پیاس کو دفع نہیں کر سکتا جب تک بیٹا خود نہ کھائے اور نہ پیئے۔

ع بدنگی باید پیہمہ زادگی درکار نصیبت

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا

اور کہتے ہیں ہو جاؤ یہود یا نصاریٰ تو راہ پر آؤ

قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ

تو کہہ نہیں بلکہ ہم نے پکڑی راہ ابراہیم کی جو ایک طرف کا تھا اور نہ تھا شریک

الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۳۰﴾

والوں میں

یہودیت اور نصاریت کی طرف دعوت دینے والوں کو جواب

قال تعالیٰ. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا... الی... وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔
اور تعجب ہے کہ یہ اہل کتاب حضرت ابراہیم کو اپنا امام اور پیشوا بھی کہتے ہیں مگر ان کے اتباع اور ان کے طریقہ پر چلنے کو جب ہدایت نہیں سمجھتے بلکہ باعث ضلالت جانتے ہیں۔

اور یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ یہودی یا نصرانی نہیں بنے بلکہ ہم تو ملت ابراہیمی پر قائم رہیں گے اور ابراہیم ہی کے طریقہ پر اور مسک پر چلیں گے جن میں ذرہ برابر بھی نہ بھی وہ تو مامی اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف مائل تھے اور کبھی بھی مشرکین میں سے نہیں ہوتے نہ قبل نبوت اور نہ بعد نبوت اور تم باوجود یہ اتباع ابراہیمی کے مدعی ہوئے کہ کچ راہی اور شرک میں مبتلا ہو۔

سلسلہ کلام نہایت غریبی کے ساتھ چل رہا ہے یہودیوں کو جو اپنے حسب و نسب پر ناز تھا اس کی تردید فرمائی ابراہیم علیہ السلام کا فقہ ذکر فرمایا جس میں حضرت ابراہیم کی امامت اور تعبیر کعبہ اور دعا کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کی دعا قبول کی اور انہی دعا کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا جنکا قبلہ اور جنکی ملت اور جنکا دین وہی ہے جو حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کا تھا اور ان سب نے اپنی اولاد کو اسی کی وصیت کی تھی کہ دین اسلام ہی پر رہنا۔ پھر تعجب ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے سامنے اسی ملت ابراہیم اور دین اسلام کو پیش کرتے ہیں تو تم اسے قبل نہیں کرتے اس کے سوا اور کیا وجہ ہے کہ تمہاری عقلوں پر پردہ چڑا ہوا ہے۔

حنِ جِل شائے نے اس سلسلہ میں سات جگہ اسلام کا ذکر فرمایا۔ پہلا وَلَجَعَلْنَا فَاٰدَةَ جَلِيلَةٍ مِّنْ دُوْرَانَا فَاٰدَةً مُّسْلِمَةً لَّكَ۔ تیسرا قَالْ لَكَ رَحْمَةُ اسْتَلِمُوْا جَعَلْنَا لَكَ اٰدَةً مِّنْ دُوْرَانَا فَاٰدَةً مُّسْلِمَةً مِّنْ دُوْرَانَا فَاٰدَةً مُّسْلِمَةً مِّنْ دُوْرَانَا فَاٰدَةً مُّسْلِمَةً مِّنْ دُوْرَانَا۔ چوتھے وَجَعَلْنَا لَكَ اٰدَةً مِّنْ دُوْرَانَا فَاٰدَةً مُّسْلِمَةً مِّنْ دُوْرَانَا۔ پانچویں وَجَعَلْنَا لَكَ اٰدَةً مِّنْ دُوْرَانَا فَاٰدَةً مُّسْلِمَةً مِّنْ دُوْرَانَا۔ چھٹے وَجَعَلْنَا لَكَ اٰدَةً مِّنْ دُوْرَانَا فَاٰدَةً مُّسْلِمَةً مِّنْ دُوْرَانَا۔ سابعے وَجَعَلْنَا لَكَ اٰدَةً مِّنْ دُوْرَانَا فَاٰدَةً مُّسْلِمَةً مِّنْ دُوْرَانَا۔ آٹھویں وَجَعَلْنَا لَكَ اٰدَةً مِّنْ دُوْرَانَا فَاٰدَةً مُّسْلِمَةً مِّنْ دُوْرَانَا۔ نوے واں وَجَعَلْنَا لَكَ اٰدَةً مِّنْ دُوْرَانَا فَاٰدَةً مُّسْلِمَةً مِّنْ دُوْرَانَا۔ دسواں وَجَعَلْنَا لَكَ اٰدَةً مِّنْ دُوْرَانَا فَاٰدَةً مُّسْلِمَةً مِّنْ دُوْرَانَا۔

اس کے علاوہ ان کی صفت بھی یہی اسلام تھی مگر امت مسلمہ کا نام اور لقب حضور ہی کی امت کو عطا کیا گیا پچھلی امتوں میں بھی اسلام لانے والے گزرے ہیں مگر اسلام ان کا لقب نہ تھا صرف صفت تھی۔ یہ لقب صرف امت محمدیہ کو عطا کیا گیا ایک زمانہ میں دین حق کا لقب یہودیت رہا۔ اور ایک زمانہ میں عیسائیت۔ اور نصاریت رہا۔ صفت اسلام سب میں مشترک رہی سب اللہ کے مطیع اور فرمانبردار تھے مگر امت مسلمہ کا لقب خاص آپ ہی کی امت کو عطا کیا گیا۔ اسکی مثال ایسی ہے کہ بادشاہ کے غلام تو سب ہی ہیں مگر غلام کا نام ہی غلام رکھ دیا جائے تو صفت اور لقب دونوں جمع ہو جائیں گے۔ صفت بھی غلام۔ اور لقب اور نام بھی غلام۔ اور مثلاً جیسے سب اللہ کے بندے ہیں مگر کوئی اللہ کا بندہ اپنا نام ہی عبد اللہ اور اللہ کا بندہ رکھے تاکہ ہر وقت اسکی عبدیت اور غلامیت سے لذت حاصل کرتا رہے تو اس کی شان ہی دوسری ہے۔

اور یہ مبارک لقب سب سے پہلے ہمارے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے تجویز فرمایا جیسا کہ سورۃ حج میں ہے هٰذِهِ اٰیَاتُکُمْ اِنْ اٰتٰہُمْ هٰذَا سَقَاکُمْ الْمُسْلِمٰتِ۔ پس اس عظیم الشان لقب کا حق یہ ہے کہ ہم دل و جان سے اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بن جائیں محض لفظ مسلم

اور لفظ مؤمن پر قناعت نہ کریں۔

میم وواو میم و نون تشریف نیست
لفظ مؤمن جز پہلے تہر لیت نیست

فائدہ دیگر

جاننا چاہیئے کہ ہر شریعت میں مین بائیں ہوتی ہیں (اول) اصول اور عقائد جیسے توحید و رسالت اور قیامت یہ چیزیں تمام انبیاء کرام میں متفق علیہ ہیں ان میں اختلاف ممکن نہیں اور نہ ان میں نسخ جاری ہوتا ہے (قسم دوم) قواعد کلیہ شریعت کہ جن کی طرف جزئیات اور فروع راجع ہوتے ہیں اور حکم میں ان کلیات کا لحاظ رہتا ہے اور انہی قواعد کلیہ کا نام ملت ہے جس میں اختلاف بہت کم ہوتا ہے ملت محمدی اور ملت ابراہیمی انہی اصول اور قواعد کلیہ کے لحاظ سے موافق اور متحد ہیں۔

(قسم سوم) احکام جزئیہ اور فروع۔ جبکہ شریعت کے نام سے موسوم کرتے ہیں زمان اور مکان اور ام کے اختلاف سے شریعت کے احکام جزئیہ بدلتے رہے کما قال تعالیٰ وَ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعًا وَ مَنَاجَا۔ پس علامہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت تو ایک مگر شریعت ہر ایک کی جلا ہے اسکی مثال ایسی ہے کہ تمام خلیفہ امام ابوحنیفہ کو اپنا امام جانتے ہیں مگر باوجود اسے امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام زفر بھی کبھی امام ابوحنیفہ کا خلاف بھی کرتے ہیں مگر قانون حق سے کسی حال میں خارج نہیں اور امام ابوحنیفہ کے مذہب کے قواعد مقررہ سے باہر نہیں جلتے مثلاً قیاس جلی یا قیاس استحسان اور عموم بطوری کسی نہ کسی قاعدہ کے تحت میں اس جزئیہ کو ترجیح دیتے ہیں۔

قُولُوا أَمَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ

تم کہو ہم نے یقین کیا اللہ کو اور جو اتر ہم پر اور جو اتر

إِلَىٰ إِبْرٰہِیْمَ وَ إِسْمٰعِیْلَ وَ إِسْحٰقَ وَ یَعْقُوبَ وَ

ابراہیم اور اسمعیل اور اسحق اور یعقوب اور

الْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِیَ مُوسٰی وَ عِیْسٰی وَمَا أُوتِیَ

اسکی اولاد پر اور جو ملا موسیٰ اور عیسیٰ کو اور جو ملا

النَّبِیُّوْنَ مِنْ رَبِّہُمْ ۚ لَا تَفْرِقْ بَیْنَ أَحَدٍ

سب نبیوں کو اپنے رب سے ہم فرق نہیں کرتے ایک میں

مِنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۷۶﴾ فَإِنْ أَفْتَوْنَا بِمِثْلِ

ان سب سے اور ہم اسی کے حکم پر ہیں۔ پھر اگر وہ بھی یقین لادیں

مَا آمَنَتْكُمْ بِهِ فَقَدْ أَهْتَدَوْا ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا

جس طرح پر تم یقین لائے تو راہ پاؤں اور اگر پھر جاؤں تو اب

هُمْ فِي شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ

ہمیں ضد پر سب کفایت ہے تیری طرف سے انکو اللہ اور وہی ہے

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۷۷﴾ صِبْغَةَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ

شنا جانتا ہم نے لیا رنگ اللہ کا اور کس کا رنگ

مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۚ وَنَحْنُ لَهُ عِبْدُونَ ﴿۱۷۸﴾

ہے اللہ سے بہتر اور ہم اسی کی بندگی پر ہیں

تعلیم طریقہ ایمان

قال تعالى - قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ الى وَنَحْنُ لَهُ عِبْدُونَ .
گزشتہ آیات میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ کہہ دو کہ ہم یہودی اور نصرانی نہیں بلکہ ملت ابراہیمی کے متبع ہیں۔ آئندہ آیت میں طریقہ ایمان کی تعلیم فرماتے ہیں کہ اس طور پر اپنے ایمان کو ظاہر کرو کہ شریعت موسویہ اور شریعت عیسویہ کے کفر اور انکار کا ایہام نہ ہو لہذا جب تم اپنے ایمان کا اعلان کرو تو اس طرح کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر یعنی اس کے تمام اسماء و صفات پر اور اس کے تمام احکام پر اور اس کتاب اور شریعت پر ایمان لائے جو ہماری طرف بھیجی گئی اور ان تمام صحیفوں پر ایمان لائے کہ جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل اور حضرت اسماعیل اور حضرت یعقوب اور انکی اولاد کی طرف بھیجے گئے جو ان میں نبی ہوئے جیسے عزیر اور اشیاء اور یرمیاہ اور سمویل اور حزقیل علیہم السلام اور اس چیز پر بھی ایمان لائے کہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو دی گئی اور اجالا ہم ایمان لائے ان تمام صحیفوں پر اور شریعتوں اور احکام پر کہ جو تمام پیغمبروں کو پروردگار کی جانب سے دیتے گئے۔ اگرچہ ان میں بعض بعض سے افضل

ہیں مگر ایمان لانے میں کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے کہ بعض پر ایمان لائیں اور بعض پر نہ لائیں اور ہم تو خاص اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہیں۔ سب انبیاء پر بلا تفریق ایمان رکھتے ہیں البتہ نسخ شریعت کا اتباع نہیں کرتے صرف خاتم الانبیاء کا اتباع کرتے ہیں کہ جن کی شریعت تمام شریعتوں کی ناسخ ہے۔

تفریع بر مضمون سابق مع توہیح و تقریح

جب یہ معلوم ہو گیا کہ اسلام کی حقیقت یہ ہے اور ایمان کا طریقہ یہ ہے پس اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائیں کہ جس طرح تم ایمان لائے ہو یعنی بلا تفریق تمام انبیاء و رسول کی تصدیق کریں پس تحقیق یہ بھی ہدایت پا جائیں گے اور اگر روگردانی کہتے ہیں تو سمجھ لو یہ لوگ صرف مخالفت اور عداوت میں غرق ہیں آپ انکی عداوت اور مخالفت سے پریشان نہ ہوں غریب ہی اللہ تعالیٰ انکے شر سے آپکی کفایت کرے گا اور خود ہی اللہ تعالیٰ ان سے غمٹ لیگا تم فکر نہ کرو یہ مؤمنین سے حمایت و حفاظت بلکہ غلبہ اور نصرت کا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا بنو قریظہ کو قتل کرایا بنو نضیر کو جلا وطن کرایا اور نصاریٰ پر جزیہ لگایا حق تعالیٰ کا یہ ارشاد **فَبَشِّرْهُ بِمَا كَفَّلَ اللَّهُ لَهُ** کا وعدہ ہے اور آئندہ جو خبر ہے جو پورے طور پر ثابت ہوئی کہ چند ہی روز میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سر سے یہود اور نصاریٰ کے شر کو دغ کیا اور دین اسلام کے مقابلہ میں یہود و نصاریٰ مغلوب ہوئے اور اللہ کی پیشین گوئی پوری ہوئی اور اللہ تعالیٰ کو سب کی باتوں کو سننا ہے اور سب کی باتوں کو جاننا ہے۔ دشمنوں کا کوئی کید اور مکر اس سے پوشیدہ نہیں اور یہ یہود اور نصاریٰ دن رات اس کو کشش اور سازش میں ہیں کہ تم کو اپنے رنگ میں رنگ دیں۔ اے مسلمانو تم ان سے یہ کہدو کہ ہم کو تو اللہ نے اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے اسکی اطاعت اور فرمانبرداری کا رنگ ہمارے رنگ و ریشہ میں مراہت کر چکا ہے اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے رنگ سے کون سا رنگ بہتر ہے جو اسکی طرف نظر کیجئے اور یہ رنگ ہم سے ناکل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ہم خاص اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں عبادت کی وجہ سے وہ رنگ اور پختہ ہو جاتا ہے اور اخلاص کی وجہ سے دوسرے رنگ کا اس پر کوئی دھبہ بھی نہیں آئے پاتا۔ عبادت اور اخلاص کی وجہ سے وہ زیادہ چمکتا جاتا ہے۔

جب آفتاب اسلام دنیا میں طلوع ہوا تو اس وقت یہود و نصاریٰ میں ایک رسم اصطلاح کی جاری تھی پہلے اس رسم کا رواج یہود میں ہوا اور پھر عیسائیوں نے بھی اس رسم کو جاری رکھا اور اب تک عیسائیوں میں یہ رسم چلی آتی ہے کہ جب کچھ پیدا ہوتا ہے یا کوئی عیسائی بننا ہے تو اسکو زر د پانی کے حوض میں غوطہ دیتے ہیں یا اس کے سر پر اس میں سے کچھ پانی ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب سچا عیسائی ہو گیا اسی رسم کا نام اصطلاح ہے جس کو آج کل بپتسمہ دینا کہتے ہیں چونکہ یہود اور نصاریٰ مسلمانوں سے

یہ کہتے تھے کہ یہودی یا نصرانی بن جاؤ اس لیے گویا وہ انہیں اصطلاح کی دعوت دیتے تھے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت (صِبْغَةَ اللَّهِ) نازل فرمائی اور مسلمانوں کو یہود اور نصاریٰ کی دعوت اصطلاح کا یوں جواب بتایا کہ ان سے کہو کہ ہم تمہارا اصطلاح لے کر کیا کریں گے یہیں تو اللہ کے دین کا رنگ کافی ہے اس سے بڑھ کر اور بہتر اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے اور تم لوگ حضرت عزیرؑ اور حضرت یسعیؑ کو ابن اللہ اور لہنا خداوند سمجھنے کی وجہ سے شرک کے ناپاک رنگ سے طوط ہو تم اہل توحید اور اہل اخلاص کو کس رنگ کی دعوت دیتے ہو۔

فائدہ صِبْغَةُ اللہ کے اعراب میں مفسرین کا اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ فعل مقدر کا مفعول مطلق ہے اور تقدیر کلام اس طرح ہے صَبَغْنَا اللہ صِبْغَةً جیسے وَعَدَ اللہ اور صَبَغْنَا اللہ الَّذِیْ یُحِبُّ الْاَنْفَکَ مَثَلُی فعل مقدر کا مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب میں اور ماضی یہ ہیں وَعَدَ اللہ وَوَعَدَ اللہ وَوَعَدَ اللہ علامہ زمر خٹری اور بیضاوی اور ابو حیان اور علامہ سیوطی نے اسی اعراب کو اختیار فرمایا اور بجا تر ترجمہ اور تفسیر اسی اعراب پر مبنی ہے دوسرا قول یہ ہے کہ منصوب علی الاغرار ہے اور تقدیر عبارت اس طرح ہے الزھول صِبْغَةُ اللہ یعنی اللہ کے رنگ کو لازم پکڑو۔ اس تقدیر پر بھی آیت کے معنی نہایت لطیف ہونگے۔ اور مطلب یہ ہو گا کہ اے مسلمانو فقط تصدیق اور شہادت پر کفایت اور قناعت نہ کرو بلکہ اس سے ترقی کرو اور اپنے ظاہر و باطن کو اللہ کے رنگ سے رنگو اور وہ رنگ خداوند ذوالجلال کی اطاعت اور محبت اور رضا و تسلیم کا رنگ ہے جس سے بہتر کوئی رنگ نہیں جب کوئی شخص کسی کی مرضی کے اس درجہ تابع ہو جائے کہ اس کا کوئی حکم اس کو گزران نہ گزرے بلکہ کمال نشاط اور غایت رغبت و محبت سے اس کی تعمیل کی طرف شاداں و فرحاں دل و جان سے دوڑنے لگے تو محاورہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ ظلال شخص تو ظلال کے رنگ میں رنگا ہوا ہے پس اے مسلمانو تم اللہ کے رنگ کو لازم پکڑو اور بطور تحدیث یا نعمت یا بطور لذت و مسرت یا بطور توفیق اور اتمام محبت یہ کہتے ہو کہ ہم تو خالص اللہ کی عبادت میں لگے ہو کئے ہیں تمہاری طرح شرک میں مبتلا نہیں اور تمہارے قول یہ ہے کہ صِبْغَةُ اللہ - حِلَّةٌ اَبْرَہِمَ حَیْفًا سے بول ہے اور بالفاظ دیگر حِلَّةٌ اَبْرَہِمَ کی تفسیر ہے یعنی ملت الابرہم اور ملت اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ جلّیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا عجیب و غریب رنگ ہے جس کے مشاہدہ کے لیے آنکھ چاہیئے اور ایں عباسؑ سے مروی ہے کہ صِبْغَةُ اللہ سے مراد عتہ ہے جو ملت ابراہیمی کا خاص شعار اور خاص رنگ ہے۔

قُلْ اَتَحَاجُّوْنَکَ فِی اللہِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّکُمْ وَنَنَا

کہا بد کیا تم مجھ کو اللہ میں اور وہی ہے ہمارا اور رب تمہارا اور ہم کو

أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿۱۳۷﴾

عمل ہمارے اور تم کو عمل تمہارے اور ہم اسی کے ہیں نرے

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحق

وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى ط

اور یعقوب اور اس کی اولاد یہود تھے یا نصاریٰ

قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّٰهُ ط وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ

کہہ تم کو خبر زیادہ ہے یا اللہ کو اور اس سے ظالم کون جس

كُتِمَ شَهَادَةُ عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ

نے چھپائی گواہی جو تمہی اس پاس اللہ کی اور اللہ بے خبر نہیں

عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۳۸﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا

تمہارے کام سے وہ ایک جماعت تمہی گزر گئی اُن کا جو

كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا

جو کمائے اور تمہارا ہے جو تم کمائو اور تم سے پوچھ نہیں

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۹﴾

ان کے کام کی

تلقین جواب از مجادلہ اہل کتاب

قَالَ تَعَالَى قُلْ أَمْحَاجُ كُنَّا فِي اللّٰهِ ... اِلٰی ... وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

اور اگر اہل کتاب آپ سے اس بارہ میں مجاہدہ کریں کہ ہم خدا کے رنگ کے ساتھ رنگین ہیں ہمارا دین اور تمہاری کتاب تمہارے دین اور تمہاری کتاب سے مقدم ہے نوت و رسالت ہمیشہ ہمارے ہی خاندان میں رہی اور ہم اللہ کے محبوب ہیں تو آپ انکے جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے انٹر کے بارہ میں مجاہدہ کیے چلے جاتے ہو۔ حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اسکی ربوبیت کسی کے ساتھ مخصوص نہیں سب کو عام ہے جو اسکے حکم کے مطابق طاعت اور عبادت کرے گا وہ قبول ہوگا ورنہ رد۔ اور ہمارے جیسے ہمارے اعمال ہیں کہ سراسر اس کے حکم کے مطابق ہیں آخری نبی کی زبانی جو آخری حکم نازل ہوا اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں کہ ناسخ کے نازل ہونے کے بعد مٹو حکم اور محرف شریعت پر عمل رہے ہو اور نازہ اور محفوظ شریعت سے اعراض اور انحراف کر رہے ہو اور علاوہ ازیں ہمارے اور تمہارے درمیان میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ ہم خالص اللہ کی لیے عبادت کرتے والے ہیں اور تم کچھ کرتے ہو وہ تعصب اور نفسانیت اور دنیوی اعراض اور اپنی آبائی رسم کے باقی رکھنے کے لیے کرتے ہو بلکہ صریح شرک میں مبتلا ہو۔ حضرت عزیر اور حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بتلاتے ہو۔ توحید اور اخلاص کا تم پر کوئی ہلکا سا نشان بھی نہیں۔ لہذا تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم خدا کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ مگر مطلق ہے تم تو مرنا یا شرک کے رنگ میں رنگے ہوئے ہو تمہارا رنگ ہمارے اعمال سے ظاہر ہے اور ہمارا رنگ ہمارے اعمال سے ظاہر ہے اور کیا تم اس آخری پیغام کی ضد اور اپنی مشنوح اور محرف شریعت کی پیروی میں یہ کہتے ہو کہ تحقیق ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور ان کی اولاد یہودی اور نصاریٰ تھے حالانکہ یہ لوگ نزولِ توحید و انجیل اور یہودیت اور نصاریت کے ظہور سے پہلے گزر چکے ہیں اور گزشتہ آیات میں ان حضرات کا ملت اسلام پر جو ناجوئی واضح ہو چکا ہے آپ ان کے جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ تم زیادہ جانتے والے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے کہ جس نے یہ خبر دی ہے مَا كَانَ ابْنُ مَرْيَمَ يَتَّبِعُكُمْ يَتَّبِعُكُمْ لَكُمُ الْيَتَّىٰ لَكِنْ كَانَتْ كَذِبًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُتَشَكِّكِينَ اب بتلا تم زیادہ جانتے والے ہو یا اللہ اور ظاہر ہے کہ اللہ سے زیادہ جانتے والا اور کون ہو سکتا ہے بلکہ نصوصِ توحید و انجیل اس پر شاہد ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی ملت حنیفیت تھی۔ ختمہ اور حج بیت اللہ ان کا شعار تھا یہودیت اور نصاریت کے خواص مثلاً مغتہ اور اتوار کی تعلیم ان کی شریعت میں نہ تھی اور یہ سب کچھ انکو معلوم ہے مگر چھپاتے ہیں اور ایسے شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے کہ جو ایسی شہادت کو چھپائے اور مخفی رکھے جو اس کے پاس محفوظ ہو اور اس کو خوب یاد ہو اور وہ شہادت اس کو من جانب اللہ پہنچی ہو اور اس کے اعلان اور اظہار کا وہ مامور ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعلان سے بے خبر نہیں رسول آخر الزمان کے متعلق جو شہادیں تمہاری کتابوں میں مذکور ہیں تمہارا ان واضح شہاد توں کو چھپانا اور نصوصِ توحید و انجیل میں تحریف اور تغیر و تبدل کرنا سب اللہ کی نظروں کے سامنے ہے اور تم اس پر غرہ کرنا کہ ہم ان بزرگوں کی اولاد ہیں یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی اور اپنے اعمال اپنے ساتھ لے

گئی اور مال و متاع کی طرح تمہارے لیے اپنے اعمال صالحہ کا ذخیرہ چھوڑ کر نہیں گئی کہ جو بوقت ضرورت تمہارے کام آئے اس جماعت کے لیے اس کا کیا ہوا کام آئیگا اور تمہارے لیے تمہارا کیا ہوا کام آئے گا اور تمہارے ان اعمال کے متعلق کوئی سوال نہ ہو گا لہذا جب تم کو ان کے اعمال سے کوئی تعلق نہیں تو پھر ان کے اعمال سے نفع کی امید رکھنا سفاہت اور نادانی ہے۔

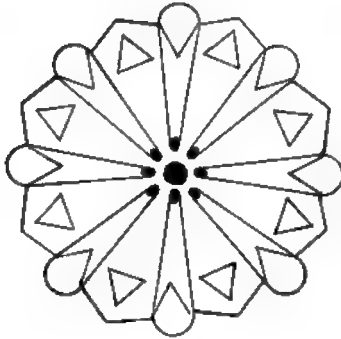
یہ آیت قریب ہی میں گزر چکی ہے تاکید اور مبالغہ کے لیے اس کو مکرر لائے کہ پھر فائدہ

کہہ دیتے ہیں کہ عمل کرو آباد اہلاد کے بھروسہ پر نہ رہو۔

بندۂ عشق شدی ترک نسب کن جامی

کہ دریں راہ نلال ابن نلال چیزے نیست

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على
سيد البريات وعلى آله واصحابه وازواجه الطاهرات۔ مسلسلات
و متواترات ۴ شوال المکرمہ یوم دو شنبہ ۱۳۶۹ھ مقام بھاولی پور۔

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَن قِبَلِهِمُ

اب کہیں گے بیوقوف لوگ کبھی پر پھر گئے مسلمان اپنے قبلہ سے
الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ

جس پر تھے تو کہہ اللہ کی ہے مشرق اور مغرب

يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۲۱﴾

ہدایت دے جس کو چاہے سیدھی راہ

اثبات فضیلت قبلہ ابراہیمی و اسرار تحویل قبلہ

قال تعالى: سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ... إلخ... صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔
(رہبط) گزشتہ آیات میں طہت ابراہیمی اور طہت اسلام کا افضل اور اکمل ہونا اور سرور عالم سیدنا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل المرسل ہونا بیان فرمایا۔ اب قبلہ ابراہیمی اور کعبہ اسلامی کا تمام قبلوں سے افضل
ہونا بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح اس امت کی طہت تمام قبلوں سے افضل اور اکمل ہے۔ اسی طرح اس
امت کا قبلہ بھی تمام قبلوں سے افضل اور بہتر ہے اور جس طرح طہت ابراہیمی سے اعراض سفاہت
اور جہالت ہے اسی طرح قبلہ ابراہیمی سے بھی اعراض سفاہت اور جہالت ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے
ہیں کہ یہود اور نصاریٰ نے طہت ابراہیمی سے بھی اعراض کیا اور حق کو چھپایا اور اپنے آباء و اجداد کے
انساب پر اعتماد کر کے اعمال صالحہ سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھا اور اپنی سفاہت اور بے وقوفی ظاہر
کی۔ اب مختصر یہ ایک سفاہت اور ظاہر ہوگی۔ وہ یہ کہ جب بیت المقدس کا استقبال مسوخ ہو کر
خانہ کعبہ قبلہ نماز مقرر ہو گا تو یہ نادان اور بے وقوف جو محض صورت کے اعتبار سے انسانوں کی جنس
سے ہیں مختصر یہ کہیں گے کہ جس چیز نے انکو اس قبلہ سے پھر دیا کہ جس پر اب تک قائم تھے۔ امام رازی
فرماتے ہیں کہ آیت سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ کے بارہ میں علماء کے دو قول ہیں۔

فقال مروزی یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت تحویل قبلہ کے بعد نازل ہوئی اور یہ لفظ اگرچہ
بظاہر استقبال کے لیے ہے لیکن اس جگہ ماضی کے معنی مراد ہیں۔

یہ آیت تحویل قبلہ کے حکم نازل ہونے سے پہلے نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے
آئندہ پیش آنے والے طعن اور اعتراض کی پہلے ہی سے خبر دے دی۔ اس آیت

قول اول

قول ثانی

کے نزول کے وقت تک قبلہ تبدیل نہیں ہوا تھا البتہ ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے اُسکی خبر دی تاکہ مسلمان یہود کے اعتراض کو سن کر گھبراہٹ نہیں اور اکثر مغربی کا یہی قول ہے اور اس قول پر آیت کے ربط کی تقریر اس طرح کی جاسکتی ہے کہ گزشتہ آیات اور روکعات میں یہود و نصاریٰ اور مشرکین کے اُن اعتراضات کے جواب دیئے گئے جو وہ کر رہے تھے اب اس آیت میں اس اعتراض کا جواب بتلاتے ہیں جو آئندہ چل کر وہ کرنے والے تھے اور مطلب یہ ہے کہ اب تک تو یہود اور نصاریٰ اور مشرکین تم پر وہی اعتراض کرتے تھے جو بیان ہو چکے۔ اور جنکا جواب بھی ہم دے چکے۔ اب عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تم کو تحویل قبلہ کا حکم دیا جائیگا تو یہ یوقوف اور سفیدہ یہ اعتراض کریں گے کہ یہ کیا دین ہے کہ جس کا قبلہ بدلنا دیرتا ہے اور یہ کہیں گے کہ مسلمانوں نے اپنے سابقہ قبلہ کو یوں چھوڑ دیا۔

شان نزول

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے تو غار کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یکم ذی قعدہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ سورہ یاسرہ میں تک اسی طرف نماز پڑھتے رہے اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا تو یہود اور مشرکین اور منافقین طرح طرح کے طعن کرنے لگے یہود کہنے لگے کہ پہلے تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے جو انبیاء کا قبلہ تھا اب اسکو کیوں چھوڑ دیا اور جب آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو اس وقت بعض یہودی یہ کہتے کہ ہمارے دین کو تو مانتے نہیں ہمارے قبلہ کی طرف کیوں نماز پڑھتے ہیں۔ بعض یہودی کہتے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) قبلہ سے واقف نہیں اس لیے ہمیں دیکھ کر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ مشرکین کہنے لگے محمد اب سمجھ گئے ہیں اور دستہ رفتہ اپنے آبائی دین کی طرف آرہے ہیں۔ کوئی کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کے بارہ میں متحیر ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے ملول ہوئے اور دل سے یہ چاہتے کہ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم آجائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں طعن کرنے والوں کے حال سے خبر دی کہ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوگا تو یہ بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کو اس قبلہ سے کس چیز نے پھیر دیا کہ جس کی طرف وہ نماز پڑھا کرتے تھے یعنی یہ جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے اب کیا ہوا کہ وہ اسے چھوڑ کر کعبہ کی طرف نماز پڑھنے لگے۔ آپ اُن کے جواب میں کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب وہی تمام جہات اور مکانات کا مالک ہے اس کو اختیار ہے کہ جس جہت اور جس سمت کو چاہے قبلہ مقرر کرے اور جس کو چاہے مغرب کرے۔ غلام کو یہ پوچھنے کا حق حاصل نہیں کہ پہلے یہ حکم دیا تھا اور اب یہ حکم کیوں دیا۔ غلام کا آنا سے اس قسم کا سوال بھی اس کی بے عقلی کی دلیل ہے۔ مریض کا طیب سے پوچھنا کہ نسخہ کیوں بدلا اس کی کمال سفاہت اور غایت حماقت کی دلیل ہے۔ غلام تو مملی کے حکم کا تابع ہے اسے تو حکم کا اتباع چاہیے سزا و حکمت سے اسکو کیا بحث۔ خیر اگر تم حکمت ہی معلوم کرنا چاہتے ہو تو سنو! اصل مقصود عبادت ہے اور قبلہ عبادت کی ایک راہ ہے خدا کو اختیار ہے کہ جس راہ سے چاہے اپنے

بندوں کی منزل طے کر کے کسی کو کسی راہ سے اور کسی کو کسی راہ سے اور جبکہ چاہتا ہے اپنی عبادت کا سیدھا اور قریب راستہ نکالنا ہے کہ جلد منزل مقصود طے ہو جائے اس لیے تم کو بہترین قبلہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا جو عبادت اور معرفت کا سب سے قریب اور سہرا راستہ ہے اور حضرت آدم علیہ السلام جو تمام بنی نوع انسان کے باپ ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جو خجّۃ الانبیاء ہیں اور تمام ظاہر اور باطنی انجی ملت کے تابع ہیں ان کے لیے بھی یہی راستہ تجویز ہوا اور خدا نے کعبہ ہی ان کے لیے قبلہ بنایا گیا کیونکہ خدا نے کعبہ زمین کا مرکزی نقطہ ہے سب سے پہلے ہی مرکزی نقطہ پیدا کیا گیا اور یہیں سے زمین بچھائی گئی اور یہی جگہ انسان کا مبداءِ ربانی ہے اور یہی جگہ عرشِ عظیم اور بیت المعمور کے خا ذات میں ہونے کی وجہ سے حق جل شانہ کے انوار و کلمات کا مرکز ہے اور انسان جو کلمہ شئی سے پیدا ہوا ہے تو حسب قاعدہ کلی شئی یرجع الی اصلہ۔ اسکا اصلی میلان اسی مرکزی نقطہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف ہو گا اگرچہ ظاہراً غموس نہ ہو۔ اس لیے خانہ کعبہ قبلہ عالم مقرر ہوا۔ نیز روایات سے ثابت ہے کہ جب آسمان اور زمین کو یہ خطاب ہوا: اٰیٰتِنا طُوعًا اَوْ كَرْهًا کہ تم خوشی سے آؤ یا لاچار سے تو زمین کے اجزاء اور قطعات میں سے سب سے پہلے اسی جگہ نے اطاعت و تعلق کے قبول میں بیعت کی اس لیے ازادہ قدر ذاتی حق جل شانہ نے اس جگہ کو قبلہ مقرر فرمایا۔ البتہ چند روز کے لیے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے لیکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک بنی اسرائیل کے لیے مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنایا گیا کہ جو انبیاء بنی اسرائیل کا وطن اور مسکن اور مقام بعثت اور مقام دعوت ہونے کی وجہ سے مبارک اور مقدس جگہ ہے۔ اسی وجہ سے شبِ حجاج میں حضور کو براق پر سوار کر کے بیت المقدس لایا گیا اور حضرت انبیاء کرام کی ارواحِ طیبہ سے ملاقات کرائی گئی اور وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی انوار اور تجلیات کے ساتھ انبیاء سابقین کے انوار و برکات بھی مل کر نور علی نور کا فائدہ دیں اور بنی القبلتین کے لقب سے ملقب ہوں اور قومیت اور انجیل کی نشاندہی پوری ہو کہ وہ بنی آخر الزمان صاحبِ قبلتین ہو گا لہذا اس حکم میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حجاج بیت المقدس سے ہوئی چند روز کے لیے نماز میں بیت المقدس کے استقبال کا حکم ہوا کہ یہ مقدس جگہ جو حضور کی حجاج اور ترقی کا زینہ بنی اسکا حق یہ ہے کہ چند روز اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائیں تاکہ سیدہ مبارک اس مبارک اور مقدس جگہ کے انوار و تجلیات کو اپنے اندر جذب کر لے اور بھرے کمالات، آپ کے سینہ مبارک سے آپ کی امت کے علماء کے سینوں کی طرف منتقل ہوں تاکہ آپ کی امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے وارث کہلا سکیں۔

غرض یہ کہ اس وجہ سے چند روز کے لیے بیت المقدس کے استقبال کا حکم ہوا پھر ہمیشہ کے لیے اصل قبلہ کے استقبال کا حکم نازل ہوا۔ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل قبلہ خانہ کعبہ ہے اور یہی جگہ تمام دوسرے زمین پر سب سے افضل اور اکمل ہے۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى

اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امتِ مستدل کہ تم ہو بتانے والے

النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۝

لوگوں پر اور رسول ہو تم پر بتانے والا

تمام امتوں پر امتِ محمدیہ کی فضیلت

قال تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً قَسَطًا... اَللّٰهُمَّ... وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

اور جس طرح ہم نے تمہارے لیے بہتر قبلہ تجویز کیا کہ وسط زمین میں ہے اور تمہارا مبداءِ تبارکی ہے اور حق تعالیٰ شانہ کے انوار و تجلیات کا مرکز ہے اسی طرح ہم نے تم کو امتِ متوسط بنایا کہ جو اخلاق اور اعمال اور عقائد کے اعتبار سے متوسط اور معتدل ہے افراط اور تفريط کے درمیان میں واقع ہے گویا کہ یہ امت اپنے کمالِ متوسط اور کمالِ اعتدال کے اعتبار سے حلقۂ اہم کے درمیان میں مسند پر بیٹھی ہوئی ہے اور تمام امتیں اطراف و جوانب سے اسکی جانب متوجہ ہیں اور ہم نے تم کو اس توسط اور اعتدال کی فضیلت اس لیے عطا کی تاکہ تمہاری عوالت علی وجہ الکمال ثابت ہو جائے اور قیامت کے دن تم کو کون پر گواہ بن سکے اس لیے کہ شہادت کے لیے عدالت شرط ہے اور جب تم کاملِ عدالت ہو گے تو ٹھیک شہادت دے سکو گے۔ کمالِ اعتدال کی وجہ سے کسی ایک جانب تمہارا میلان نہ ہو گا اور تمہاری شہادت حق ہو گی اور ضروری کے شاہد سے پاک ہو گی۔ قیامت کے دن حق تعالیٰ اولین و آخرین کو جمع کرے گا اور گزشتہ امتوں کے کا فوٹو سے خطاب فرمائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی نذر ہے یعنی ڈرانے والا نہیں آیا وہ صاف انکار کر دیں گے کہ جہاں سے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا جس سے ہم کو ترسے احکام کی اطلاع ہوئی اَللّٰهُمَّ انبیاء علیہم السلام سے دریافت فرمائیں گے۔ تمام انبیاء و تنقیق اللفظ یہ عرض کریں گے کہ اسے اللہ ہی احکام کو پہنچا چکے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب میں ان کو سب معلوم ہے مگر اتمامِ حجت کے لیے انبیاء سے گواہ طلب کریں گے۔ حضراتِ انبیاءِ راہِ پائی گواہی میں امتِ محمدیہ کو پیش کریں گے اہم سابقہ کے کفار کہیں گے کہ انکو کیا معلوم یہ تو ہم سے قرنہا قرن بعد میں آئے۔ امتِ محمدیہ یہ جواب دے گی کہ اگرچہ ہم ان کے بعد آئے مگر ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے معلوم ہو گیا کہ تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ کے احکام پہنچا دیئے اور شہادت کے لیے علم قطعی اور یقینی کافی ہے۔ خاص مشاہدہ ضروری نہیں اور نبی کی خبر مشاہدہ سے ہزار درجہ زیادہ قطعی اور یقینی ہے۔ مشاہدہ میں غلطی کا امکان ہے

نبی کی خبر میں غلطی کا امکان نہیں اس لیے کہ نبی کس سے مشتق ہے اور نہ لغت میں اس خبر کو کہتے ہیں جو بالکل صحیح اور واقع کے مطابق ہو نہ تم بالشان بھی ہو۔ اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائیگا اور آپ سے آپ کی امت کی اس شہادت کے متعلق دریافت کیا جائیگا۔ تو اسے اس امت کے مسلمانوں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہونگے اور تمہاری عدالت اور صداقت کی شہادت دیں گے اور پھر تمہاری شہادت کے مطابق حضرات ایسا نیکے حق میں فیصلہ ہوگا اور کفار بجرم قرار دیئے جائیں گے۔

فائدہ اس امت کو متوسط اس معنی کو فرمایا کہ یہ امت عقائد اور اعمال اور اخلاق کے اعتبار سے مہذب ہے اخراط اور تقریب کے درمیان ہے۔ برخلاف یہود کے وہ تقریب میں مبتلا ہیں۔ حضرات انبیاء کی تقصیر کرتے ہیں انکو معصوم نہیں سمجھتے جو کہ نبوت کا خاصہ لازمہ ہے اور نصاریٰ اخراط میں مبتلا ہیں کہ اپنے نبی کو مرتبہ بندگی سے درجہ فرزندگی پر پہنچایا اور توسط اور اعتدال ہی باجماع عقلا و اعلیٰ درجہ کا کمال ہے۔ اسی لیے علماء نے اس آیت سے امت محمدیہ کے اجماع کے جہت ہونے پر استدلال کیا ہے کیونکہ اس امت کے اجماع کو نہ قبول کرنا اسکی عدالت سے عدول کرنا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کے وسط (درمیان) میں ہونے کے یہ معنی ہیں کہ یہ امت انبیاء اولیاء کے درمیان ہے انبیاء سے نیچے اور اولیاء سے اوپر۔ چونکہ اس خطاب کے بالذات مخاطب صحابہ کرام میں اس لیے اہلسنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کا مقام انبیاء کرام سے نیچے ہے اور تمام اولیاء سے بلند اور اونچا ہے۔

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ

اور وہ جو ہم نے ٹھہرایا قبلہ جس پر تو تھا نہیں مگر اسی واسطے کہ معلوم کریں

يَتَّبِعُ الرِّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ

کہ کون تابع رہیگا رسول کا اور کون پھر جا دیگا اسنے پاؤں اور یہ بات

كَانَتْ لَكَيْدَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا

جاری ہوئی مگر ان پر جن کو راہ دی اللہ نے اور اللہ

كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيْمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ

ایسا نہیں کہ ضائع کرے تمہارا یقین لانا اللہ اللہ لوگوں پر

لَرَوْفٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۷﴾

حقیقت رکھتا ہے ہر بان

تحويل قبلہ پر ایک شبہ مع الجواب

قال تعالى وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا ۖ اِلٰى ۙ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَكَرُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝۱۷

اچھے ایک شبہ کا ازالہ فرماتے ہیں کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ اس آیت متوسطہ اور کاملہ کے لیے مناسب یہی قبلہ کاملہ ہے کہ جو وسط ارض میں ہے تو پھر اس میں کیا مصلحت تھی کہ چند روز کے لیے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا اور پھر اسکو منسوخ کیا۔ آئندہ آیت میں اسکا جواب دیتے ہیں کہ ہمارے علم میں تمہارا اصلی قبلہ تو کعبہ ہی تھا جو حضرت ابراہیم کے وقت سے جلا آ رہا تھا اور جس قبلہ کی طرف چند روز آپ نماز ادا کرتے رہے یعنی بیت المقدس اسکو ہم نے آپکا اصلی قبلہ نہیں بنایا تھا مگر محض اس مصلحت کے لیے چند روز اسکا استقبال کا حکم دیا تھا کہ علانیہ اور ظاہری طور پر ہمکو یہ معلوم ہو جائے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اسلئے پاؤں رسول کی تصدیق اور اطاعت سے نکلے۔ اور نافرمانی کی طرف پھرتا ہے۔ یعنی کابلہ کعبہ کے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے میں مسلمانان قریش کا امتحان مقصود تھا کہ کون رسول اللہ کا سچا تابع رہے کہ جس قبلہ کی طرف بھی نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں اسی طرف نماز ادا کرتا ہے اور کون قومی محبت کی حمایت کرتا ہے اس لیے کہ قریش کعبۃ اللہ کی تعظیم پر فخر کرتے تھے اور قبلہ ابراہیمی کی بغاوت اور خدمت پر ناز کرتے تھے۔ اور بیت المقدس سے قبلہ بنی اسرائیل ہونے کی وجہ سے نفرت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قومی محبت کے امتحان کے لیے بچائے خانہ کعبہ کے بیت المقدس کے استقبال کا حکم دیا۔ بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے میں مسلمانان قریش کا امتحان تھا اور پھر جب تحويل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو اس میں مسلمانان یہود کا امتحان تھا اور چونکہ بیت المقدس محض چند روز کے لیے امتحاناً قبلہ بنایا گیا تھا اور ظاہر ہے کہ امتحان اسی چیز میں جو تباہی سے جو نفس پر شاق اور گراں ہوا اس لیے ارشاد فرماتے ہیں اور بے شک بیت المقدس کا قبلہ ہونا قریش اور یہود پر بہت شاق اور گراں تھا۔ اولاد اسماعیل ہونے کی وجہ سے قبلہ ابراہیمی کو پسند کرتے تھے مگر ان لوگوں پر شاق نہیں کہ جبکہ انہوں نے ہدایت اور توفیق دی اہل ہدایت کی نظر ہمیشہ اطاعت پر رہتی ہے کہ جس وقت جو حکم ہوا اس کی تعمیل کی جلتے جس جانب چہرہ کرنے کا حکم ہو گا اسی جانب متوجہ ہو جائیں گے۔ نیز انھیں انھوں اپنے ذوقِ سلیم سے یہ خیال کرتے تھے کہ اگرچہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے افضل ہے۔ مگر چونکہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے کلمات کے جامع ہیں اور آپ کی رسالت تمام عالم اور اہم کے لیے ہے

اس لیے یہ لوگ اپنی نور فراغت سے سمجھتے تھے کہ ضروری ہے کہ کسی وقت استقبال بیت المقدس کی فوجت آئے گی۔ اور بعد چند سے اصل قبلہ یعنی کعبہ کی طرف رجوع کا حکم ہوگا۔ جو افضل الرسل کے مناسب ہے۔

اَللّٰهُمَّ عَلِّمْنَا بِهٖ خُبْرَہٖ وَتَابِہٖ کَہٗمَا ذَا اللّٰہِ حَقَّ تَعَالٰی کَہٗ لَیْلَہٗ کَہٗ یَہٗ
ایک شبہ اور اسکا ازالہ | سے علم نہ تھا بعد میں علم ہوا حالانکہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم اور اذلی

ہے عاذا ذلک اللہ کا علم حادث نہیں۔

بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ علم سے تمیز کے معنی مراد ہیں یعنی ممتاز اور مجزا جدا کر دینا بعض کہتے ہیں کہ علم سے مراد امتحان اور آزمائش ہے اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ ہم مطیع کو نافرمان سے ممتاز اور جدا کر دیں یا یہ معنی ہیں کہ ہم امتحان کرتے ہیں کہ کون اطاعت کرتا ہے اور کون انحراف کرتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ مضاف محذوف ہے اور اللہ کے جاننے سے اللہ کے رسول کا اور عباد مؤمنین کا جاننا مراد ہے یعنی تاکہ چلا رسول اور اہل ایمان بھی جان لیں۔

اور بیت المقدس اگرچہ اصلی قبلہ نہ تھا مگر تم نے اس مدت میں جو نمازیں بیت المقدس کی طرف پڑھی ہیں انکو ضائع نہ سمجھنا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ جو تمہارے ایمان اور اطاعت کو ضائع کر دے اس لیے کہ تم نے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے پڑھی ہیں اور تحقیق اللہ تعالیٰ تو تمام آدمیوں پر نیک ہوں یا بد موتوں ہوں یا کافر سب ہی پر بہت ہی شفیع اور مہربان ہیں وہ اپنے حکم کے اتباع کرنے والوں کی ناز اور بندی کب ضائع کر سکتے ہیں۔

قَدْ نَرٰی تَقَلُّبَ وَجْہِکَ فِی السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّیَنَّکَ

ہم دیکھتے ہیں پھر پھر جانا تیرا منہ آسمان میں سو البتہ پھر میں گے

قَبْلَہٗ تَرْضٰہَا قَوْلٍ وَجْہَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

جہ کو جس قبلہ کی طرف تیرا خیال ہے اب پھر منہ اپنا طرف مسجد حرام کے

وَ حَیْثُ مَا کُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْہَکُمْ شَطْرَہٗ ۚ وَ اِنَّ

اور جس جگہ تم ہوا کرو پھر منہ اسی کی طرف اور جن کو

الَّذِیْنَ اُوْتُوْا الْکِتٰبَ لَیَعْلَمُوْنَ اِنَّہٗ الْحَقُّ مِنْ

ملی ہے کتاب البتہ جانتے ہیں کہ یہی نیک ہے ان

رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۶۶﴾

کے رب کی طرف سے اور اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو کرتے ہیں

تحویل قبلہ کا حکیمانہ جواب

قال تعالى قَدْ ذَرَىٰ قَلْبُكَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ... إلخ... وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ
گزشتہ آیات میں تحویل قبلہ پر شبہ کا کما کما جواب تھا۔ اب حکیمانہ جواب ارشاد فرماتے ہیں اور تحویل
قبلہ کی محکوم کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔

حکمت اول

رأفت اور رحمت کی وجہ سے اگرچہ استقبال بیت المقدس میں بھی اجر کامل
مل جائے مگر قبلہ کا طرہ حقیقت کعبہ معظمہ ہے اور کامل کا میلان طبعی کامل
ہی کی طرف ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے تھے کہ شاید
فرشتہ کامل قبلہ کے استقبال کا حکم نازل ہو۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے
چہرہ کا بار بار وحی کے انتظار میں آسمان کی طرف اٹھنا کہ کعبہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم
نازل ہو اور چونکہ ہم کو آپ کی آرزو اور خواہش کا پورا کرنا منظور ہے پس اس لیے ہم آپ سے وعدہ کرتے
ہیں کہ آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح میری ملت
ابراہیمی ہے اسی طرح میرا قبلہ عبادت بھی قبلہ ابراہیمی بنا دیا جائے پھر حکم دے دیں گے دیتے ہیں پس
آپ ایمان مند بن جائے بیت المقدس کے مسجد حرام کی طرف کہہ دیجئے کہ اب ہمیشہ کے لیے وہی آپ کا قبلہ ہے
اور یہ حکم آپ کے لیے مخصوص نہیں اگرچہ درخواست آپ کی تھی مگر حکم تمام امت کے لیے ہے۔ امت سے
کہہ دیجئے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اسی جانب اپنے چہرہ کو متوجہ کرو حتیٰ کہ اگر بیت المقدس میں بھی ہو
تب بھی مسجد حرام ہی کی طرف متوجہ ہو کہ نماز ادا کرو اور تحقیق اہل کتاب بخوبی یہ جانتے ہیں کہ یہ قطعی
ہے۔ خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان ملت ابراہیمی پر ہونگے اور ان کا قبلہ قبلہ ابراہیمی
ہوگا اور اہل کتاب یہ بھی بالیقین جانتے ہیں کہ اس نبی اور اس امت نے یہ قبلہ اپنی راستے سے نہیں
ٹھہرایا بلکہ ان کے پروردگار کی جانب سے یہی حکم آیا ہے مگر اس کو چھپاتے ہیں ظاہر نہیں کرتے اور
اللہ تعالیٰ ان کی ان کارروائیوں سے غافل نہیں وہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے حکم پر جلتا ہے اور
کون اپنی راستے اور خیال پر جلتا ہے۔ حاصل اس حکمت کا یہ ہے کہ ہم نے آپ کی خواہش اور خوشی کے
موافق قبلہ تبدیل کر دیا تاکہ لوگوں پر آپ کا شرف اور آپ کی عظمت ظاہر ہو جائے۔

وَلِئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ

اور اگر تو لادے کتاب والوں پاس ساری نشانیاں نہ

مَاتَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ

چلیں گے تیرے قبلہ پر اور نہ تو مانے ان کا قبلہ

وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلِئِنْ اتَّبَعْتَ

اور نہ ان میں ایک ماننا ہے دوسرے کا قبلہ اور کبھی تو چلا انکی

أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا

پسند پر بعد اس علم کے جو سمجھ تک پہنچا تو بے شک تو بھی

لَيْسَ الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ اتَّبَعْتَهُمْ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا

ہے بے انصافوں میں جنکو ہم نے دی ہے کتاب پہچانتے ہیں یہ بات جیسے

يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ

پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور ایک فرقہ ان میں چھپاتے ہیں حق کو

وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ

جان کر حق ہی جو تیرا رب کہے پھر تو نہ ہو شک لانے

السَّاتِرِينَ ۝ وَلِكُلِّ وُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيُّهَا فَاسْتَبِقُوا

والا اور ہر کسی کو ایک طرف ہے کہ منہ کر لے اس طرف سرمہ

الْخَيْرَاتِ آيِنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ

سبقت چاہنیکوں میں جس جگہ تم ہو گے کر لاوے گا اللہ اکٹھا لے شک اللہ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ

ہر چیز کر سکتا ہے اور جس جگہ سے نکلے منہ کر

وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ

طرف مسجد حرام کے اور یہی تحقیق ہے میرے رب

وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۶۹﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ

کی طرف سے اور اذیہ نہیں تمہارے کام سے اور جہاں سے تو نکلے

قَوْلٍ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ

منہ کہ طرف مسجد حرام کے اور جس جگہ تم ہو

فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ

کد منہ کرو اسی کی طرف کہ نہ رہے لوگوں کو تم سے جھگڑنے

حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي

کی جگہ مگر جو ان میں بے انصاف ہیں سو ان سے مت ڈر اور مجھ سے

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا رِاسِيَ وَأَطِيعُوا أَمْرِي

وہا اور اس واسطے کہ پورا کرو تم پر فضل لینا اور شاید تم راہ پاؤ۔

عناد اہل کتاب در بارہ قبلہ

قال تعالى وَلَيُّنَّ الَّذِينَ يَفْكُ أُولَئِكَ الْكُتُبِ... اَلِی... وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝
(ربط) گزشتہ آیت میں یہ بیان فرمایا کہ اہل کتاب کو اس قبلہ کا حق ہونا کوئی معلوم ہے اور خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان کچھ روز بیت المقدس کی طرف نماز پڑھیں گے اور آخر کو کعبہ کی طرف اور یہی ان کا اصل اور دائمی قبلہ ہے جو ملت ابراہیمی کے موافق ہے مگر خدا اور خدا کی وجہ سے چھپاتے ہیں آئندہ آیت میں یہ بتلاتے ہیں کہ ان کا خدا کس درجہ پر پہنچا ہوا ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور اگر آپ اس قبلہ کی حقیقت اور فضیلت پر ہر قسم کے دلائل اور نشانات بھی لے آئیں تب بھی یہ لوگ آپ کے قبلہ کو قبول نہ کریں گے اور نہ آپ کبھی بھی ان کے قبلہ کا اتباع اور پیروی کریں گے ان کا مقصد تو یہ

ہے کہ آپ انکے تابع بن جائیں اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کبھی بھی انکے قبلہ کا اتباع اور پیروی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ انکا قبلہ منسوخ ہو چکا ہے اور جس قبلہ کا آپ کو حکم ہوا ہے وہ آئندہ چل کر بھی منسوخ نہ ہوگا اور میت اللہ کے استقبالیہ کا اب بھی حکم نہ ایسا کہ اور عقلاً بھی اہل کتاب کے قبلہ کا اتباع ممکن نہیں اس لیے کہ وہ خود ہی آپس میں قبلہ کے بارہ میں ایسے مختلف ہیں کہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے قبلہ کے تابع نہیں ہر ایک نے اپنی نفسانی خواہش سے علیرہ قبلہ کا اتباع کر رکھا ہے اور اسے نبی کریم بالعرض اگر آپ اپنی نفسانی خواہشوں کا اتباع کرنے لگیں بعد اسکے کہ آپ کے پاس قبلہ کے بارہ میں علم صحیح اور قطعی آ چکا تو یقیناً آپ اس وقت ظالموں میں شمار ہونگے اس لیے کہ ناسخ کو چھوڑ کر منسوخ کا اتباع کرنا ہونے نفس ہے اور ہوائے نفسانی کا اتباع آپ سے بوجہ مصوم ہونے کے محال ہے لہذا آپ سے اُن کے قبلہ کا اتباع بھی محال ہوگا۔

عناد اہل کتاب ذر بارہ صاحب قبلتین و رسول ثقلین ﷺ وحکمت اولیٰ مولیٰ

گزشتہ آیت میں قبلہ کے بارہ میں اہل کتاب کے عناد کا ذکر تھا اب صاحب قبلہ کے بارہ میں ان کے عناد کا ذکر ہے کہ اہل کتاب اسی نبی موعود کو جانتے اور پہچانتے ہیں مگر ملتے نہیں چنانچہ فرماتے ہیں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ آپ کو خوب پہچانتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہیں کہ جن کی تودیت اور انجیل میں بشارت دی گئی ہے۔ اہل کتاب آپ کی صورت اور شکل کو دیکھ کر اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو صورت و شکل اور قد و قامت سے پہچانتے ہیں۔ جیسے بیٹے کی صورت دیکھ کر کبھی شہ نہ نہیں ہوتا اسی طرح نبی کریم کی صورت کو دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ وہی نبی برحق ہے اور یہ چہرہ چھوٹے کا چہرہ نہیں اس لیے کہ تودیت اور انجیل میں آپ کا علیحدہ اور صورت و شکل اور قد و قامت لون وغیرہ سب مذکور تھا اور تحقیق ان میں کا ایک فرق حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ تودیت میں آپ کا نبی ثقلین ہونا بھی مذکور ہے پس نبی امرحق ہے جو تیرے رب کے پاس سے آیا ہے پس تو ان کی ثقلین کی وجہ سے ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ خطاب آپ کو ہے مگر سنانا دوسروں کو ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن سلام سے دریافت کیا کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹوں کی طرح پہچانتے ہو۔ تو جواب دیا کہ ہاں بیٹوں سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ بیٹے میں شک ہو سکتا ہے کہ شاید بیوی نے خیانت کی ہو مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں کوئی شک نہیں ہو سکتا آپ کی صفات اور علامات ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ کو دیکھتے ہی ہم نے پہچان لیا کہ آپ نبی برحق ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سچ کہا اور اللہ نے تم کو خبر کی توفیق دی۔

حکمت دوم در تحویل قبلہ

اور دوسری حکمت تحویلِ قلبہ میں یہ ہے کہ ہر امت کے لیے ایک جہادِ قلبہ ہے جس کی طرف وہ امت متوجہ ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام

کی شریعت میں نماز کا قبلہ خانہ کعبہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نماز کا قبلہ بیت المقدس تھا اسی طرح تمہارے لیے بھی ایک مستقل قبلہ تجویز ہوا جس طرح تمہارا دین مستقل اور جدا کا نہ ہے اسی طرح تمہارے لیے قبلہ بھی مستقل ہونا چاہیے کوئی جہت اور کوئی سمت اپنی ذات سے قبلہ نہیں خدا تعالیٰ نے جس جہت کو قبلہ بنادیا وہ قبلہ ہوگئی اسی طرح خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک جہت کو قبلہ مقرر کر دیا۔ پس اسے مسلمانو تم اس قبلہ کے مسئلہ میں کچھ وکاؤ نہ کرو۔ اصل یہ کیوں کی طرف درود جو مقصود بالذات ہیں یعنی نماز اور روزہ وغیرہ نہ کہ قبلہ کرو وہ اصل عبادت نہیں بلکہ ذریعہ عبادت ہے اور اصل عبادت تو حکم خداوندی کا امتثال ہے اسکی طرف درود جس وقت وہ خداوند ذوالجلال بیت المقدس کے استقبال کا حکم دے بیت المقدس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور جس وقت خانہ کعبہ اور مسجد حرام کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دے اس طرف متوجہ ہو جاؤ کسی سے منازعت کی ضرورت نہیں۔ تمام خبرات اور یہ کیوں کی جزاء خداوندی کے امتثال میں مبادرت اور بیعت کرنا ہے۔ اصل بھلائی حکم کی پیروی میں ہے جس وقت جو حکم ہوا اسکی تعمیل کرو اور آخرت کی فکر کرو۔ جہاں سب عبادتوں پر اجر ملے گا اور اصل عبادت تعمیل حکم ہے وہ احکم الحاکمین ہے جو چاہے حکم دے تم مشرق اور مغرب میں جہاں کہیں بھی ہو گئے تم سب کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب کے لیے حاضر کرے گا اور تمہارے اعمال کے مطابق تمکو جزا و نیکار یعنی اختلاف جہات صرف دنیا میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جہات مختلفہ سے ایک مکان میں جمع کرے گا اور سب کو بھلائی اور برائی کی جزا دیگا اور سب نمازوں کو بمنزلہ ایک نماز کے بنا دیگا۔ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اب آپ آئندہ نماز میں بیت المقدس کا استقبال نہ کریں بلکہ جس جگہ سے بھی نکلیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور یہی حق ہے کہ ہر حال میں خانہ کعبہ کا استقبال کرو اور تیسرے رب کی طرف سے یہ حکم آیا ہے جس سے مقصود تیری تربیت ہے اور تمکین عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں کو کون اس کے حکم کے موافق نماز ادا کرتا ہے اور کون اسکی خلاف کرتا ہے۔

حکمت سوم در تحویل قبلہ

اور تیسری حکمت اتمام حجت اور دفع الزام ہے۔ اولاً تحویل قبلہ کے حکم کا اعادہ فرمایا اور ثانیاً لَعْنَةُ كُفْرٍ لِلنَّاسِ

عَلَيْكُمْ حَيْثُ سَمِعْتُمْ مِنْكُمْ فِي حَقِّهِ بَيَانٌ فَرَأَى. چنانچہ فرماتے ہیں اور پھر ہم تم کو کفر کہتے ہیں۔ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ جس جگہ سے بھی باہر نکلیں تو ایسا نہ نہادیں مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور اسے مسلمانوں، تم بھی جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لیا کرو تاکہ لوگوں کا تم پر کوئی الزام نہ پڑے کیونکہ اگر تو بول جلا کا حکم نہ نازل ہوتا تو یہودیوں کو یہ الزام دیتے کہ تو میری ہی یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا قبۃ بالآخر قبۃ بالیسی ہو گا۔ اور خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو جانے کا انکو حکم آگے

پس یہود یہ الزام دیتے کہ تو دینیت میں جوئی آخر الزمان کی علامت لکھی ہوئی ہے وہ آپ میں موجود نہیں اور مشرکین یہ الزام دیتے کہ محمد دعویٰ تو کرتے ہیں ملت ابراہیمی کے اتباع کا مگر قبلہ ابراہیمی سے دوگردانی کرتے ہیں۔ اب تحویل قبلہ کے حکم نازل ہونے سے یہود اور مشرکین کسی کا کوئی الزام نہیں رہا اور ہر دو فریق کی زبان بند ہو گئی مگر جہان میں ظالم ہیں وہ اعتراض اور طعن سے باز نہ آئیں گے یہود یہ کہیں گے کہ محض حسد کی وجہ سے ہمارے قبلہ کو چھوڑا جو کہ انبیاء کا قبلہ تھا اور ظالم بت پرست یہ کہیں گے کہ محمد رفتہ رفتہ اپنے آپنے آہائی دین کی طعنیں آرہے ہیں۔ پس تم ان ظالموں اور ان کے طعن سے نہ ڈرو۔ بلکہ فقط مجھ سے ڈرتے رہو اور ان کے طعن کی وجہ سے میرے حکم کو نہ چھوڑو۔ خالق کے حکم کو مخلوق کے طعن سے چھوڑنا موجب خسران و عذاب ہے اور خالق کی حکم برداری کے لیے مخلوق کے طعن پر صبر کرنا موجب فلاح و ثواب ہے مخلوق کا طعن مضر نہیں خالق کی خلاف جنگی مضر ہے۔

حکمت چہارم در تحویل قبلہ اور پوتھی حکمت یہ ہے کہ تم پر اپنی نعمت پوری کروں (ہے) تمہاری توجہ سب سے افضل اور اکمل قبلہ اور بہترین جہت کی طرف ہوتا کہ اس جہت کے انوار و برکات بھی تمہاری نماز کو خوب روشن اور مغرور بنا دیں۔ قبلہ کے باب میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں کہ عبادت میں افضل جہات کے استقبال کا حکم دیا جائے جیسا کہ دین کے بارہ میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں کہ دین کا مل عطا کیا جائے کما قال تعالیٰ۔ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَمَمْتُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ۔

حکم پنجم در تحویل قبلہ اور پانچویں حکمت یہ ہے کہ تم کو یہ ہمارا سنتہ معلوم ہو اور افضل جہات کے استقبال سے تم کو ہدایت کا مل حاصل ہو اور در تریب ہی راستہ سے جلد منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ (جیسا کہ یہ ہدیٰ مَنِّي يَتَصَدَّقُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ کی تفسیر میں گزرا)

تحویل قبلہ کے حکم کو مکرر لانے کی حکمت وجہ اول تحویل قبلہ کے حکم قولہ فَجَعَلْنَا اس لیے مکرر لایا کہ حق تعالیٰ نے تحویل قبلہ کی تین علت غائیہ ذکر فرمائی۔ اول یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور خواہش یہی تھی۔ وحی کے انتظار میں بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے تھے کہ انکی دل جوئی اظہار ہو کر پہلے حکم دیا کہ کہ نہایت جلد مستقل قبلہ ہو جائے اور تین ایک تہات ہے اور ایک ایک کی ایک تہا پہنچ جائے اور مخالفین کا الزام دفع کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا اشارۃ الیہ بقولہ لَقَدْ اَنزَلْنَاكَ فِيْهَا نَبَاً مِّنْ قَبْلُ لَعَلَّكَ تَلْذِذُ الْاَوَّلِيْنَ عَلٰی نَبَاِكَ مُحَمَّدٌ اَسْ يَلْهُوْا عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَيَسْتَفْتِ الْاَوَّلِيْنَ وَيَسْتَفْتِ الْاَوَّلِيْنَ وَيَسْتَفْتِ الْاَوَّلِيْنَ۔ اس لیے ہر علت کے ساتھ معلول کی اور ہر دلیل کے ساتھ دعویٰ کی تجدید کر دی گئی کیونکہ کلام کی خوبی یہ ہے کہ علت اور معلول اور دعویٰ دونوں ساتھ ذکر کیے جائیں۔

وجہ دوم۔ بعض اہل علم نے تکرار کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ پہلی آیت خاص ساکنانِ حرم کے حق میں ہے اور دوسری آیت ساکنانِ جزیرۃ العرب کے حق میں ہے اور تیسری آیت تمام روئے زمین کے باشندوں کے حق میں ہے۔

وجہ سوم۔ پہلی آیت تعیم احوال کے لیے ہے اور دوسری آیت تعیم اکنہ کے لیے ہے اور تیسری آیت تعیم ازمہ کے لیے ہے۔ یعنی تمام احوال اور تمام مکانات اور تمام اوقات میں یہی قیلہ ہے اسکا استقبال ضروری ہے۔

وجہ چہارم، چونکہ شریعت میں سب سے پہلے ہی حکم منسوخ ہوا اس لیے اس کے بیان میں زیادہ اہتمام کیا گیا اور تاکید تین بار اس حکم کا اعادہ کیا گیا۔
وجہ پنجم، کسی حکم کا منسوخ ہونا عمل فقہی اور عمل شہدہ ہے اور احکامِ خداوندی میں نسخ جاری ہونا بے وقوفوں کی عقل سے باہر ہے اس لیے اس حکم کا تکرار مناسبت ہوا۔

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا

جیسا بھیجا ہم نے تم میں رسول تم ہی میں کا پڑھتا تھا وہ پاس ہماری آیتیں

وَيُعَلِّمُكُمُ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ

اور تم کو سوراتنا اور سکھاتا کتاب اور تحقیق بات اور سکھاتا تم

مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿۱۵۱﴾

کو جو تم نہ جانتے تھے

بیانِ طائفِ رسولِ اعظم کہ از قبلہ ابراہیمی و حرمِ محترم مبعوث باشد

قال تعالیٰ۔ کَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ... إلخ... وَيُعَلِّمُكُمُ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔
(ربط) ابتداء فقہ میں نثار کعبہ کا ذکر فرمایا اور بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ذکر فرمائی
رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ — الایۃ کہ اے اللہ اس
حرم کعبہ کی مرز میں سے ایسا ہی مبعوث فرما کہ جو تیری آیات کی تلاوت کرے اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم

میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کی دونوں دعا میں قبول فرمائیں خداوند کو ترجیح دلائی اور قبلہ عالم بنایا اور قبلہ ابراہیمی کے بارہ میں جو سفہار کے شبہات تھے تفصیل کے ساتھ ان کا جواب دیا اور غارتہ کبر کا افضل قبلہ یونانیان فرمایا اب آگے اس بحث کو حضرت ابراہیمؑ کی دوسری دعا یعنی افضل الرسل کی بحث کے ذکر پر ہم فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے قبلہ کے بارہ میں تم پر اتمام نعمت کیا کہ سب سے افضل قبلہ تمہارے لیے مقرر کیا اسی طرح ہم نے نبوت و رسالت اور ہدایت کے بارہ میں تم پر اس طرح اتمام نعمت کیا کہ سب سے افضل اور اعلیٰ اور عظیم الشان رسول تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا اور پھر اس پر مزید انعام یہ کہ تمہاری قوم میں سے اتنی ساری مجلس میں سے بھیجا جو تمہارے لیے دین و دنیا میں باعث عزت و شرف ہو اور اس طرح تم پر اللہ کی نعمت پوری ہوئی۔ غور تو کرو کہ کس قدر عظیم الشان نعمت ہے اور وہ رسول فقط ہمارے احکام ہی نہیں پہنچانے کا بلکہ تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت بھی کریگا۔ جس سے تم کو کلام الہی کے سننے کی نعمت حاصل ہوگی۔ اور اسرار لطافت اور فائز انعام تم پر شکستہ ہونگے اور چونکہ کلام محکم کے کلمات کا آئینہ اور مظہر ہوتا ہے اس لیے اس فوہوسات والارض کے انوار و تجلیات بواسطہ اس کلام کے بقدر تمہاری استعداد کے تمہارے قلوب پر منعکس ہوں گے اور جو قلوب اور صدور اپنے رب غفور کے اس کلام سرایا نور کی حفاظت کریں گے وہ کوہ طور کا ایک ٹونہ ہوں گے اور پھر تم اس کلام کے ذریعہ سے اپنے رب اکرم سے قبلہ رو ہو کر مناجات کر سکو گے اور اسی تلاوت اور استماع سے عواجز اور لذت تم کو حاصل ہوگی وہ جیلہ بیان سے باہر ہے اور علاوہ ازیں وہ رسول تم کو اپنی ایک ہی نظر بلیا اثر میں لگتا ہوں گے زنگ سے آئینہ کی طرح صاف و شفاف بنا دیا گیا مگر شرط یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اس رسول کی نظروں اور قدموں پر تو لا کر ڈالو اور اگر تم اس کی نظر ہی سے بھاگ جاؤ تو پھر نظر کیا کام کرے آئینہ جب تک آفتاب کے سامنے نہ ہو تو آفتاب کا عکس اس میں کہاں آئے ابوجبر رضی اللہ عنہ نے آئینہ دل کو آفتاب نبوت کے سامنے کر دیا نور ہدایت سے جگمگا اٹھا۔ ابوجل اور ابولہب نے آفتاب نبوت سے منہ پھیر لیا نور ہدایت سے محروم رہے۔ اور وہ رسول تم کو کتاب الہی کے معانی اور اسرار و حکم بھی سکھائے گا اور علاوہ ازیں وہ رسول تم کو ایسی عجیب و غریب باتوں کی بھی تعلیم دے گا کہ جن کو تم اپنی عقل سے نہیں جان سکتے تھے جیسے نماز کی کیفیت اور زکوٰۃ کی قیمت اور حج کا طریقہ نماز اور زکوٰۃ کی کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے سے معلوم ہوئی قرآن میں اجمال تھا حدیث نے اس کی تفصیل کی۔ اور جس عظیم الشان رسول کے مبعوث ہونے کی حضرت ابراہیمؑ نے دعا کی تھی اس کا انظہار ہو گیا۔

مگر نہ ہوتی ذات پاک انبیا : حق سے باطل کس طرح ہوتا چلا
اور اس طرح اللہ کی نعمت تم پر پوری ہوئی۔ لہذا تم اس نعمت عظمیٰ کا شکر کرو چنانچہ فرماتے ہیں۔

عہ گرفتار بیت میں ولایتہ فتمیج عینکم و انکم لکنہد و ان تھا۔ اس اتمام نعمت کے لفظ سے دلائل نعمتی کی طرف اشارہ ہے اور اندر سطر میں یہ لفظ تمہاری ہدایت کیلئے بھیجا۔ واللہ کہ ہندون کی طرف اشارہ ہے۔ ۳۲ منہ اللہ عنہ۔

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿٥٨﴾

تو تم باد رکھ مجھ کو میں یاد رکھوں تم کو اور احسان مانو میرا اور ناشکری مت کرو

تَلَقُّنَ ذِكْرَ رَبِّكِ

قَالَ تَعَالَى - فَادْكُرُوا نِعْمَةَ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا .

پس جب کہ میں نے مکو ایسی عظیم نعمتوں سے سرفراز کیا اور تم میں ایسا عظیم الشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیج کر تم کو یاد کیا تو اس کا معافی یہ ہے کہ تم بھی جھکو جیسے یاد رکھو کسی وقت میری یاد سے غافل نہ ہو میں تم کو اپنے لطف و عنایت سے یاد کر دینگا اور ملاو اعلیٰ میں تمہارے ذکر کا ذکر کروں گا کہ یہ میرے یاد کرنے والے بندے ہیں جس سے ملاو اعلیٰ اور ملائکہ مقربین کی عنایات تم پر مبذول ہوں گی۔ قلب سے جمادات غفلت دور کرنے کے لیے ذکر الہی سے بہتر کوئی شے نہیں۔ جس طرح قلب سے حرص اور طمع کا ناسد مادہ دور کرنے کے لیے افنا فی سبیل اللہ سے

براہ کو کوئی نسخہ نہیں اور میرا احسان مانو اور شکر کرو کہ تمہاری ہدایت کے لیے ایسا عظیم الشان رسول بھیجا۔ شکر سے نعمت میں زیادتی ہوتی ہے لیکن شکر نہ کرو لاکھوں نیکو لہذا اگر تم نے ہماری نعمت کا شکریہ کیا تو تمہاری ہدایت اور کتاب و سنت کے علم اور معرفت میں زیادتی ہوگی اور جتنا ذکر اور شکر کرو گے اسی قدر تمہارے تزکیہ باطن اور علوم و معارف میں زیادتی ہوگی۔ اور میری ناخوشی مت کرو کہ اس محل کا انکار ہو بظہور دل و جان سے اسکی اطاعت نہ کرو۔ اور اگر سن جانب اندر علوم و معارف مشکف ہوں تو دعوے مت کرو دعوی بھی ناخوشی میں داخل ہے۔

۱۰۰

نکتہ دعا براہی جو پہلے گزر چکی ہے اس میں تعلیم الکتاب والحکمہ کا ذکر مقدم تھا اور تزکیہ کا ذکر مؤخر تھا اور اس آیت یعنی **لَمَّا أَرَسْنَا فَأَنبِئْهُمْ رَسُولًا مُّتَخَذًا** الخ میں تزکیہ کا ذکر مقدم ہے اور تعلیم الکتاب والحکمہ کا ذکر مؤخر ہے۔ وجہ اسکی یہ ہے کہ اصل مقصود تو تزکیہ نفس ہے اور تعلیم الکتاب والحکمہ اسکا وسیلہ اور ذریعہ ہے اگر تعلیم جو اور تزکیہ حاصل نہ ہو تعلیم فائدہ ہے اور عوامانہ تزکیہ نفس تعلیم کتاب اور حکمت ہی کے بعد حاصل ہو تاہے اور تعلیم تزکیہ کے مبادی اور مقدمات میں سے ہے اس لیے دعائے براہی میں ترتیب وقوعی کے لحاظ سے تزکیہ کے مبادی اور وسائل کو پہلے ذکر کیا اور مقصود کو اخیر میں ذکر کیا۔ اور حق جل شانہ نے جب دعا براہی کی اجابت اور قبولیت کا ذکر فرمایا تو اصل مقصود کو پہلے ذکر فرمایا تاکہ سامعین کو ابتداء ہی سے یہ معلوم ہو جائے کہ اصل مقصود تزکیہ ہے اور وہ بارگاہِ حق پر سے منظور ہو چکا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

۱۔ اے مسلمانو! قوت پکڑو ثابت رہنے سے اور نماز سے

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۵۱﴾

بیشک اللہ ساتھ ہے ثابت رہنے والوں کے

طریقہ تحصیل ذکر و شکر و بیان فضیلت صبر

قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝
(الربط) اگر شریعت میں ذکر و شکر کا حکم تھا اور کفرانِ نعمت کی ممانعت تھی اور ذکر و شکر میں تمام احکام خداوندی کا بجا لانا داخل تھا اور کفرانِ نعمت کی ممانعت میں تمام نہیات اور منوعات سے بچنا داخل تھا اور تمام احکام کا بجا لانا اور تمام منوعات سے بچنا بظاہر بہت دشوار ہے۔ اس لیے آئہ آیت میں مسلمانوں کو ذکر اور شکر کے حاصل کرنے کا طریقہ بتلاتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو! ذکر اور شکر اور درجاتِ قرب اور معرفت کے حاصل کرنے میں دشواری معلوم ہو تو صبر اور نماز کی مدد اور سہارے سے اس کو حاصل کرو۔ صبر جن جانب اللہ ایک خاص ترتیب سے ہے کہ جو خاص انسان کو عطا کیا گیا ہے تاکہ مشکلات میں اس کا معین اور مددگار ہو۔ صبر کی خاصیت یہ ہے کہ رنج و غم کو ہلکا کر دیتا ہے۔ حیوانات میں صرف شہوت ہے عقل نہیں۔ مگر میں صرف عقل ہے شہوت نہیں۔ انسان میں عقل کے ساتھ شہوت اور غضب بھی ہے۔ اس لیے انسان کو شہوت اور غضب کا دار روکنے کے لیے صبر کا ہتھیار دیا گیا اور فرشتہ اور جہان کو نہیں دیا گیا۔ عقل اور شہوت میں جب کشمکش ہو تو عقل کے اشارہ پر چلنا اور نفسانی خواہشوں پر نہ چلنا اس کا نام صبر ہے۔ اخلاق جیسے صبر کا مقام نہایت بلند ہے۔ حق جل شانہ نے قرآن کریم میں صبر کو بیشتر یا پھر مکرر ذکر فرمایا ہے۔ آیات قرآنیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر عمل صالح کا اجر مقرر ہے مگر صبر کا اجر بے حساب ہے۔ پس اگر نفس پر احکام شرعیہ شاق اور گراں ہوں تو ان کے آسان ہونے کا ایک علاج تو صبر ہے اور دوسرا علاج نماز ہے۔ اس لیے کہ نماز ایک تریاقِ مجرب ہے جو ذکر اور شکر اور خشوع اور خضوع اور اس قسم کے مختلف اجزاء سے مرکب ہے جو ہر بیماری کی دوا اور ہر مشکل کا علاج ہے۔ جیسے بارش کے لیے صلوٰۃ استسقاء ہے اور ہر دینی اور دنیوی مطلب کے لیے صلوٰۃ الحاجت ہے۔ حضراتِ انبیاء کرام کو جب مشکل پیش آتی تو نماز میں مشغول ہوتے۔

ایک حدیث میں ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز

میں مشغول ہو جاتے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ جب ظالم بادشاہ نے حضرت سارہؓ کو بیکار و بالائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں مشغول ہو گئے۔ اور جرجہا پر جب لوگوں نے زنا کی تہمت لگائی تو جرجہ نماز میں مشغول ہو گئے۔ (بخاری و مسلم)

غرض یہ کہ نماز اتم العبادات ہے اور دین کا ستون ہے اور مومن کی حواصی ہے جس کی کثرت سے دین کے درجات میں ترقی ہوتی ہے۔ نماز اگرچہ مختلف اجزاء سے ایک معجون مرکب اور تریاق مجرب ہے لیکن اسکی دھج دھاب ہے جو ہر جن کی دوا ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ صبر اور نماز سے غافل نہ ہوں اس لیے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس لیے کہ صبر اور علیم اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں اور جو اخلاق خداوندی کا توکل اور عادت پذیر ہوا اسکو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوگی۔

خداوند ذوالجلال کی بے چون و بیگون معیت کی حقیقت سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں۔ البتہ جن اولیاء اور عارفین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت اور قرب خاص سے مرزا فرمایا وہ حضرات کچھ قرب اور معیت کے مزہ سے واقف ہوتے ہیں مگر کسی دوسرے کو سمجھا نہیں سکتے۔ بغیر جیکے کسی شے کا جی ذائقہ نہیں معلوم ہو سکتا۔ اور جس نے کوئی چل نہ چکھا ہو اس کو یہ حق نہیں کہ وہ اس چل کا یا اس کے مزہ کا انکار کرے۔

غرض یہ کہ معیت صبر کے ذریعہ حاصل ہے اور معیت کی علامت یہ ہے کہ توفیق خداوندی اسکو باخیر کی طرف لے جاتی ہے۔ رہی نماز مسودہ مومنوں کی حواصی ہے اسکے عروج کے کیا پوچھنا اس لیے معیت کے بیان میں صبر کا ذکر کیا اور نماز کے ذکر کی ضرورت نہ تھی۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ

اور نہ کہو جو کوئی مارا جائے اللہ کی راہ میں کہ مردے ہیں

بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿۵۰﴾

بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو خبر نہیں

بیان حیات شہداء کہ از ثمرات صبر است

قَالَ تَعَالَى وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ •

(دربط) گزشتہ آیت میں صبر کی فضیلت کا بیان تھا کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مقام صبر میں ابتدا کو پہنچ جائے کہ خدا کی راہ میں جان دے دینا بھی اسکو شیریں اور لذیذ معلوم ہو تو اس پر خداوند رحیم کی بے چون و چوک حیات کا ایک عکس اور پرتو پڑتا ہے جس سے اس کو ایک خاص قسم کی حیات حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن صابرین نے خدا کی راہ میں جان نثاری کی ہو انکی حیات میں تردید نہ کر و اور جو صابر خدا کی راہ میں مارے گئے اور انکی اس میں کسی قسم کی دشمنی اور نفسانی غرض نہ تھی انکو یہ نہ کہو کہ عام مردوں کی طرح وہ مردہ ہیں بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں لیکن تم جانتے نہیں کہ وہ کس طرح کی زندگی ہے۔ وہاں کی زندگی تمہاری سمجھ میں نہیں آسکتی۔ اس حیات کے ادراک کے لیے یہ حواس کافی نہیں۔

(۱) شہید اگرچہ ظاہر مگر کیا لیکن اس کی موت عام لوگوں کی موت نہیں۔ مرنے کے بعد انسان کی ترقی رک جاتی ہے اس لیے کہ روح کی ترقی کا ذریعہ بدن ہے۔ جب روح کا بدن سے تعلق ختم ہوا تو ترقی مراتب بھی ختم ہوتی۔ مگر شہید کی ترقی برابر جاری رہتی ہے جس عمل میں اس نے جان دی ہے اسکا اجر برابر جاری رہتا ہے گویا کاب بھی وہ عمل کر رہا ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی مرنے جاتا ہے تو اسکا عمل ختم ہو جاتا ہے مگر مجاہد فی سبیل اللہ کا عمل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

(۲) احادیث متواترہ سے یہ ثابت ہے کہ شہید کی ارواح بہمنہ پرندوں کے پرست میں دکھدی جاتی ہیں اور جنت میں اڑتی پھرتی ہیں اور جنت کے میوے کھاتی ہیں اور عرش کی قدیلوں میں آرام کرتی ہیں۔

بظاہر وہ یہ ہے کہ شہید نے اپنے بدن کو خدا کی راہ میں قربان کیا خدا تعالیٰ نے اس عسکری بدن کے بدلہ میں ایک دوسرا عسکری بدن اسکی روح کی سیر و تفریح کے لیے عطا فرمایا۔ یہ جسم طوری اس روح کے لیے منزلہ ایک قیادہ کے ہے جسکے ذریعہ سے روح جنت میں اڑ کر سیر و تفریح کر سکے۔ اور یہ روح اس نئے جسم میں مقبرہ اور متصرف نہیں۔ تاکہ تاسخ کا شہرہ ہو۔ اس لیے کہ تاسخ کی حقیقت یہ ہے کہ روح ایک جسم سے جلا ہوئے کے بعد دوسرے جسم سے اس طرح متعلق ہو کہ دوسرے جسم میں کوئی اور روح نہ ہو اور یہی روح اس جسم کی تشوین کا سبب ہو اور یہی روح اس جسم میں مدبر اور متصرف ہو۔ اور ادوار شہداء میں یہ بات نہیں اس لیے کہ جسم طوری کے ساتھ شہید کی روح کا تعلق ہو اسے اس جسم طوری کی روح علیحدہ ہے اور شہید کی روح علیحدہ ہے اور جسم طوری کے تشوین اور تدبیر و تصرف کا کوئی تعلق شہید کی روح سے نہیں۔ اسکا تعلق پرندہ کی اصل روح سے ہے۔ پرندہ کا جسم اور روح علیحدہ ہے اور شہید کی روح علیحدہ اور وہ اس میں سوار ہے اور وہ بہمنہ پرندہ مع اپنے جسم اور اپنی روح کے شہید کی روح کے لیے سواری ہے۔ خوب سمجھ لو۔

ف (۳) | جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ شہداری حیات جسمانی ہے اس لیے کہ موت اور قتل کا تعلق جسم سے ہے اور یہی ظاہر آیت کا مفہوم ہے اس لیے کہ یہاں آیت: شہداء کی خصوصیت بیان کرنے کے لیے ہے اور حیات روحانی شہداء کے ساتھ مخصوص نہیں وہ تو عامۃً مسلمین، ملکہ کفار کو بھی حاصل ہے۔

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ

اور البتہ ہم آزمائیں گے تمکو کچھ ایک ڈر سے اور بھوک سے اور نقصان

مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّرَاتِ وَبَشِيرٍ

سے مالوں کے اور جانوں کے اور میروں کے اور خوشی سنا

الصَّابِرِينَ ۝۱۵۱ اَلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ مُّصِيبَةٌ قَالُوا

ثابِت رہنے والوں کو کہ جب انکو پہنچے کچھ مصیبت کہیں

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝۱۵۲ اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ

ہم انشاء کا مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھر جانا ایسے لوگ انہی پر

صَلَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ مِّنْ أُولَٰئِكَ هُمُ

شہابخیں ہیں اپنے رب کی اور مہربانی اور وہی ہیں

الْمُهْتَدُونَ ۝۱۵۳

راہ پر

بیان امتحان صبر و بشارت صابریں و جزا صبر

قال تعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ... إلخ.. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (اربط) گزشتہ آیت میں صبر کے سب سے بڑے امتحان کا ذکر فرمایا۔ یعنی جہاد فی سبیل اللہ کا۔

اب آئندہ آیت میں صبر کے کم درجہ کے امتحان کا ذکر فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس امتحان کے علاوہ اور بھی کچھ ہم تنہا اسے صبر کا امتحان لیں گے تو ہم پر زائد شاق اور گراں نہ ہو گا اور خدا کی راہ میں جان دینے کی طرح مشکل نہ ہو گا۔ کبھی تنہا امتحان کسی قدر دشمنوں کے خوف سے لیں گے کہ تم دشمنوں سے خوف زدہ ہو کر پریشانیوں میں مبتلا ہو گے اور کبھی فقر و فاقہ کے ذریعے سے اور کبھی مالوں کے نقصان سے مثلاً مثل ضائع ہو جائے۔ اور کبھی جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ مثلاً عزیز و اقارب مر جائیں یا مثلاً کھیتی اور باغ کے پھل کسی آفت سے تلف ہو جائیں۔ تو اسے مسلمانوں ان مصائب اور آفات میں صبر کرنا اور ذکر کرنا اور خیر سے غافل نہ ہونا اور جو لوگ اس امتحان اور آزمائش میں پورے آتے ہیں تو اسے نبی کریم آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجئے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور کوئی خوف و ترس نہایت زبان پر نہیں لاتے بلکہ اپنی اور احباب کی تسکین کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے ملک اور غلام ہیں۔ ہاری جان اور ہمارا مال سب اسی کی ملک ہے جو چاہے لے اور جو چاہے چھوڑے۔ غلام کو آقا کے سامنے جلال دم و خون نہیں وہ ارحم الراحمین ہم پر ہم سے زیادہ مہربان ہے وہ اگر کسی وقت بھوکا رکھے تو اسکی حکمت اور صلحت ہے۔ طیب مشفق اگر بدترضی اور فساد معرہ کی وجہ سے ایک دو وقت کھانے کی ممانعت کر دے۔ یہ اس طیب کے شفیق ہونے کی دلیل ہے اور ہم سب اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وہاں پہنچ کر ہم کو یہ بھی ملے گی جلتے گا جو ہم سے لیا گیا ہے اور وہم و گمان سے زائد ہم کو اس کا اجر بھی ملے گا۔

حدیث میں ہے کہ یہ کلمہ خاص اسی امت کو ملا ہے۔ دوسری امتوں کو عنایت نہیں ہوا۔ چنانچہ **ف** یعقوب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے علم میں یا مسمعیٰ کہا اور انا لله نہیں کہا۔ ایسے صابرین پر اللہ تعالیٰ نے خاص عنایات اور خاص توجہات ہیں جو حضرت انبیاء کی عنایات کے ہم رنگ ہیں جو ان کے پروردگار کے پاس سے آتی ہیں اور ان پر خدا کی مہربانی بھی ہے۔ کتاب و سنت میں صلوٰۃ کا لفظ انبیاء کرام کے ساتھ مخصوص ہے۔ صابرین کی شادیت میں صلوٰۃ کا اس لیے استعمال فرمایا کہ حق تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان عنایات خاصہ سے سرفراز فرماتے ہیں جو حضرات انبیاء کی صلوٰۃ و عنایات کی ہم رنگ ہوتی ہیں اس لیے کہ مصائب اور حوادث میں صبر و تحمل سے کام لینا اور کوئی کلمہ شکایت زبان سے نہ نکالنا اور خداوند فردو الجمال کی طاعت و رجوع کرنا انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ بحالتی تعالیٰ۔

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْشِ
هَذَا الْمَثَلِ
سوف تو ظہر ایسے ٹھہرے رہے ہیں ہمت
دلے رسول۔

اس لیے صابرین کو صلوٰۃ و عنایات خاصہ سے سرفراز فرمایا اور جان و مال کا جو نقصان ہوا اس کے عوض میں عنایات عامہ یعنی طرح طرح کی رحمتوں اور مہربانیوں سے نوازا۔
ہمارے اس بیان سے صلوٰۃ اور رحمت میں فرق واضح ہو گیا۔ صلوٰۃ سے عنایات خاصہ اور ہیں جو دینی اور دنیوی اور ظاہری اور باطنی برکات کا موجب ہیں اور رحمت سے عنایات عامہ مراد ہیں۔

جودیا میں فوت شدہ جان و مال کا عوض اور نعم البدل ہیں۔ خوب سمجھ لو۔ اور ایسے ہی لوگ علاوہ اس کے کہ وہ عنایات خاصہ اور عنایات عامہ کے مورد ہیں۔ ہدایت یافتہ بھی ہیں کہ عین مصیبت کے وقت میں جب کہ یہ اندیشہ تھا کہ کوئی کلمہ شکایت کا زبان سے نکل جائے اور خداوند ذوالجلال کی ناراضگی اور دوری اور بھوری کا سبب بن جائے ایسے وقت میں قرب خداوندی اور اسکی خوشنودی کا راستہ نکال لیا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کمال ہدایت یہی ہے کہ ہر طرف سے اپنے مطلب کا کھوج لگائے۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا
بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
کوئی مصیبت بغیر اللہ کے حکم کے نہیں پہنچتی
اور جو مقتضائے ایمان مصیبت میں ثابت قدم
رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسکے قلب پر ہدایت اور
محرمت کی راہ کھول دیتے ہیں۔

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے فَعَمَّ الْخِلَافَانِ وَ نَحْمُ الْعِدَّةَ
یعنی اس آیت میں حق تعالیٰ نے صابرین کے لیے تین چیزوں کا وعدہ فرمایا۔ ایک صلوات اور دوسرے
رحمت اور تیسرے ہدایت۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ صلوات اور رحمت جو ایک دوسرے کے قرین اور
عدیل ہیں۔ یہ دونوں کیا اچھے عدیل ہیں اور ہدایت ان عدیلین کے علاوہ ہے یعنی ایک زیادتی ہے جو صلوة
اور رحمت پر زیادہ ہے۔

م (۱۱) اس آیت میں حق تعالیٰ نے مصیبت کے وقت تسلی کے دو طریقے ارشاد فرمائے۔ ایک
فائدہ عقلی اور ایک طبی عقلی تو یہ ہے اِنَّا لِلّٰهِ ہم سب اللہ کی ملک ہیں جن کو چاہے دے دیا
میں رہنے دے اور جس کو چاہے آخرت میں بلائے۔ عقل سلیم تسلیم کرتی ہے کہ مالک کو اختیار ہے کہ اپنی ملک
میں جو چاہے تصرف کرے لہذا کسی عزیز کے مرنے پر شکایت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی کی ملک میں دو
گھوڑے ہوں ایک کو ہمال باندھ دے اور دوسرے کو دوسری جگہ باندھ دے تو کسی کو اعتراض کا حق
نہیں۔ یا مالک کسی چیز کو اوپر کی منزل میں رکھ دے اور کسی کو نیچے کی منزل میں رکھ دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ
کو اختیار ہے جسکو چاہیں دنیا میں رکھیں اور جس کو چاہیں آخرت میں رکھیں۔

اور طبی یہ ہے اِنَّا لَآکْفِرُكَ جَعَلْنَا۔ یعنی ہم سب کو وہیں جانا ہے اور وہی ہمارا وطن اصلی
ہے اور یہ دنیا تو ایک جیل خانہ ہے اب اگر کسی کو جیل خانہ اور چاہا زندان سے نکال کر گلستان اور بوستان
میں لے جا کر ٹھہرا دیں تو حقیقت میں خوشی کا مقام ہے کہ بولے غم کہہ کے عزت کہہ مل گیا۔ غرض یہ کہ ایک
جملہ یعنی اِنَّا لِلّٰهِ میں عقل کی تسلی ہے اور دوسرے جملہ وَ اِنَّا لِلّٰهِ جَعَلْنَا میں طبیعت کی تسلی ہے
یہ تو تسلی ہوئی۔ مگر باایں ہمہ شریعت نے حزن و ملال اور رونا اور آنسو بہانے کی ممانعت نہیں کی کہ وہ
غیر اختیاری امر ہے بلکہ اس میں ایک قسم کی فیصلیت بھی رکھ دی اور یہ فرمایا کہ ہُو رَحْمَةٌ لِّعِزِّ اَنْسُو ہر ناہنجی
خدا تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ہوان اللہ شریعت کی خوبی کو دیکھتے کہ عقل کی اور طبیعت کی اور جذبات کی سب ہی

کی رعایت ہے۔

(مخلص از وعظ الصلوۃ، وعظ دوم از سلسلۃ البشری از مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ)

۲۱۰ فائدہ ۲۱۰ اگر کسی آنے والی مصیبت کی پہلے ہی سے خبر دے دی جائے تو صبر آسان ہو جاتا ہے نہ صرف مصیبت آنے سے آدھی گھبر جاتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان مصائب کی پہلے ہی خبر دے دی تاکہ صبر آسان ہو جائے۔

۳۱۰ فائدہ ۳۱۰ امام شافعیؒ سے منقول ہے کہ آیت میں خوف سے خوف خداوندی مراد ہے اور بھوک سے رمضان کے روزے اور مالوں کی کمی سے زکوٰۃ اور صدقات مراد ہیں اور النفس یعنی جانوں کے نقصان سے امراض اور بیماریاں مراد ہیں اور شہادت کے نقصان سے اولاد کا مرنا مراد ہے۔ کیونکہ اولاد انسان کی زندگی کا پھل ہے۔

جامع ترمذی میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جب فرشتے کسی مرد میں سے کچھ کی روح قبض کر کے لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں۔

اقبضتہ ولد عبدی

فیقولون نعم فیقول اقبضتہ

ثمرة قلبہ فیقولون نعم

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلاؤ میرے بندہ نے اس مصیبت پر کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں کہ آپ کے بندہ نے

اَنَا لِلّٰهِ وَ اَنَا اِلَيْهِ کَاجْعُون۔ چلی۔ اور آپ کی حمد و ثناء کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندہ کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ

صفا اور مردہ جو ہیں نشان ہیں اللہ کے پھر جو کوئی حج

الْبَيْتِ أَوْ اعْتَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

کرے اس گھر کا یا زیارت تو گناہ نہیں اس کو کہ طواف کرے ان دونوں میں

وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

اور جو کوئی شوق سے کرے کچھ نیکی تو اللہ قدردان ہے سب جانتا ہے

استشہاد بر فضیلت صبر

قَالَ تَعَالَى إِنَّ الصَّفَا وَالنُّورَ هُنَّ شَعَارَةُ اللَّهِ... إلخ فَإِنَّ اللَّهَ شَاحِجٌ عَلَيْهِ
(الربط) گزشتہ آیات میں صابرین کے لیے اپنی محبت اور صلوات اور رحمت اور ہدایت کا ذکر فرمایا اب آئمہ آیات میں اس کی ایک دلیل اور ایک شاہد ذکر فرماتے ہیں۔ یعنی حضرت ہاجرہؑ اور حضرت اسماعیلؑ کے صبرِ جلیل کا ایک یادگار ذکر فرماتے ہیں کہ صفا اور مروہ کی سعی اسی صبر کی یادگار ہے جسکو صبر کی برکت سے محبت خاصہ سے سرفراز فرمایا اور اپنی صلوات اور رحمتیں ان پر نازل کیں اور اس یادگار صبر کے بیان سے بحث قبل اور مناسک حج و عمرہ کی بھی تکمیل ہو جائے گی اور اِنْ اَبْتَغَى الْاَبْدَانِ كَرْبًا سے بھی سلسلہ کلام مربوط ہو جائے گا۔ اجتہاد اور امتحان ہی سے سلسلہ کلام کا آغاز ہوا اور ابتداء اور امتحان ہی پر اسکا اختتام ہوا۔ نیز ابتداء و تہتم میں امامت کا ذکر تھا۔

میں تجھ کو کروں گا مسب لوگوں کا پیشوا۔

اِنِّیْ جَاعِلُکَ النَّبِیَّ اِمَامًا

اور منصب امامت کے لیے صبرِ کامل اور ایمان تام ضروری ہے۔ کہ قال تعالیٰ
وَجَعَلْنَا هَٰؤُلَاءِ اٰیٰتٍ لِّیُّکَذِّبُوْنَ بِاٰیٰتِہِمْ
لَسَآ صٰبِرٌ فَا وَ کَاٰنُوْا رٰیٰیۡتِکَ
یُوْقِنُوْنَ۔
اور کہے ہم نے ان میں مردار جو راہ چلتے
ہمارے حکم سے جب وہ ٹھہرے رہے
اور رہے ہماری باتوں پر یقین کرتے۔

اس لیے سلسلہ کلام کو صبر کے فضائل اور برکات اور اسکے شواہد و ثمرات پر ختم فرمایا۔

صفا اور مروہ مکہ میں دو پہاڑیاں ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ کے وقت سے لوگ ان دو پہاڑیوں کے درمیان میں طواف کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں کافروں نے

شان نزول

ان پر دہشت رکھ دی تھی اور انکی تعظیم کرتے اور انکا اسلام کہتے اور یہ سمجھتے کہ یہ طواف ان دو تہوں کی تعظیم کے لیے ہے جب زمانہ اسلام آیا اور مسلمانوں کو سعی بین الصفا والمروہ کا حکم ہوا تو مسلمانوں کو یہ خیال ہوا کہ صفا اور مروہ کا طواف ان تہوں کی تعظیم کے لیے ہے اور تہوں کی تعظیم اسلام میں ممنوع ہے اس لیے صفا اور مروہ کا طواف بھی ممنوع ہو نا چاہیے اس پر یہ آیت نازل ہوئی چنانچہ ارفاد فرماتے ہیں کہ تحقیق کوہ صفا اور کوہ مروہ اور پہاڑوں کی طرح معمولی پہاڑ تھے مگر حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے رضا یا انصاف کی برکت سے خدا کی یادگاروں میں سے ہو گئے۔ اور ان کا طواف مناسک حج سے بنایا گیا سو جو شخص حج بیت اللہ کا ارادہ کرے اس پر صفا اور مروہ کی سعی اور طواف میں ذرہ برابر گناہ نہیں تم کافروں کی مشابہت سے خدشہ میں مبتلا نہ ہو۔ صفا اور مروہ دراصل شانِ انبیاء میں سے ہیں اور ان کا طواف مل پر خیر اور عبادت ہے۔ اور جو شخص کوئی خیر اور نیکی شوق اور رغبت سے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق

فرماتے ہیں اور اسکی نیت اور اخلاص کو خوب جانتے ہیں۔ اور بقدر اخلاص کے اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔
شعار شیعہ یا شعارہ کی جمع ہے جسکے معنی عداوت اور نشانی کے ہیں اور اصطلاح شریعت
ف (۱) میں شاذ و نادر نہیں قبول کرتے ہیں اس سے عالم پر کفر اور اسلام میں اقبال و تہجد اور کشتن اسلام بھی کہتے ہیں۔

آیت شریفہ کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو صفا اور مردہ کی سعی کے حکم سے مت پرستوں
ف (۲) کی مشابہت کا خیال ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی جسکا حاصل یہ ہے کہ صفا اور مردہ اصل میں

اللہ کی یادگار ہیں۔ اور کافروں کی مشابہت امر عارضی ہے وہ اس میں موثر نہ ہوگی۔ جب کہ نیت خالص
اللہ کی ہو جیسے خانہ کعبہ چند روز غلبہ کفار کی وجہ سے بیت الاصفاء یعنی بیت خانہ بن گیا لیکن اسکا قبلہ
اور مسطاف ہونا ساقط نہ ہوا۔ اس لیے کہ جو شے بالذات ہوتی ہے وہ عارض کی وجہ سے زائل اور ساقط
نہیں ہوتی اس لیے مسلمانوں کو صفا اور مردہ کی سعی میں کوئی تردد اور تاہل نہ ہونا چاہیئے۔ مشابہت کفار اس
وقت موجب حرمت ہوتی ہے کہ جب کسی شے کا شعار اللہ میں سے ہو کسی دلیل سے ثابت نہ ہو جیسے
تنظیم نوروز اور ہولی اور دلی اور دسمبر اور نصاریٰ کی کرسس اور جو افعال اللہ کے نزدیک خضوع اور پسندیدہ
ہیں ان میں کفار کی مشابہت موثر نہیں جیسے حج اور عمرہ اور عترة اور عقیقہ اور قربانی اور کسوف کے وقت
صدقہ اور غلاموں کا آزاد کرنا۔ مشرکین عرب میں مانج تھا۔

سعی بین الصفا والمروة امام شافعی کے نزدیک فرض ہے اور امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک
ف (۳) واجب ہے اور امام احمد کے نزدیک مستحب ہے جیسا کہ ”فلاح جاح“ کے لفظ سے بظاہر ہی

معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل ضروری اور واجب نہیں بخاری اور مسلم میں ہے کہ عروہ بن الزبیر نے عائشہ صدیقہ رضی
عہا عنہا کو کہہ دیا کہ اَنْ يَطُوقَ بَيْتًا كَوْنِي لَنَا عَرُوسًا عَائِشَةُ رَضِيَ عَنْهَا صَدِيقَةُ رَضِيَ
عَنْهَا كَيْفَ كَرِهَتْ لِمَنْ يَطُوقُ بَيْتًا كَوْنِي لَنَا عَرُوسًا عَائِشَةُ رَضِيَ عَنْهَا صَدِيقَةُ رَضِيَ عَنْهَا
معلوم ہوتا ہے کہ صفا اور مردہ کے درمیان سعی واجب نہیں حضرت عائشہ رضی نے فرمایا کہ اے میرے بھانجے
آیت کا یہ مطلب نہیں جو تو نے سمجھا۔ اگر آیت کا وہ مطلب ہوتا جو تو نے بیان کیا تو عبارت قرآنی اس طرح
ہوتی خَلَا جُنَاحَ عَلَيَّهِ اَنْ لَا يَطُوقَ بَيْتًا یعنی اس شخص پر کوئی گناہ نہیں جو صفا اور مردہ کا
طواف نہ کرے اور یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی جن کا قصد یہ ہے کہ انصار قبل اسلام منات کی
عبادت کرتے تھے اور جب مسلمان ہوئے اور سعی بین الصفا والمروة کا حکم ہوا تو کفار کی مشابہت کی وجہ سے
دل تنگ ہوئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (بخاری و مسلم)

چونکہ انصار پر کفار کی مشابہت کی وجہ سے بین الصفا والمروة کا کرنا گناہ گزر رہا تھا اس لیے اس گناہ
کے رفع کرنے کے لیے خَلَا جُنَاحَ عَلَيَّهِ اَنْ يَطُوقَ بَيْتًا اور یہ بتلادیا کہ کوئی گناہ نہیں
جس سے ترک کی اجازت دینا مقصود نہیں ورنہ اگر ترک سعی کی اجازت دینا مقصود ہوتی تو خَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِ اَنْ لَا يَطُوقَ بَيْتًا فرماتے یعنی کوئی حرج نہیں کہ سعی بین الصفا والمروة نہ کرے غرض یہ کہ آیت میں
لا جناح کا لفظ طواف بین الصفا والمروة کرنے کے متعلق آیا ہے یعنی کرنے کی اجازت ہے ترک طواف اور

ترک کسی کے مطابق لا جناح نہیں فرمایا کہ جس سے ترک کسی کی اجازت مفہوم ہوتی۔ علاوہ ازیں اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ لا جناح کا لفظ بعض اہانت پر دلالت کرتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ لفظ محض طواف بین الصفا والمروہ کی اہانت اور حجاز پر دلالت نہیں کرتا بلکہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس صاف اور ناکہ یعنی بتوں کے چوتے چوتے بھی صفا والمروہ کا طواف جائز ہے۔ مثلاً کوئی شخص یہ مسئلہ دریافت کرے کہ جس کپڑے پر قدر درہم ہے کم نجاست لگی چوٹی تو اس کپڑے میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو یہ جواب دیا جائے گا لا جناح علیک ان تھلی قیدہ یعنی ایسے کپڑے میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج اور گناہ نہیں۔ تو اس عبارت سے نفس نماز کی اہانت اور اجازت نہیں سمجھی جاتی بلکہ تخیل نجاست کی حالت میں نماز پڑھنے کی اجازت مفہوم ہوتی ہے۔ اسی طرح اصل سعی واجب ہے اور بحالت موجودہ جس کی وجہ سے انصار کو گرانی تھی وہ جائز اور مباح ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ

جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے اتارا صاف حکم

وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۚ

اور راہ کے نشان بعد اسکے کہ ہم انکو کھول چکے لوگوں کے واسطے کتاب میں

أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ۚ إِلَّا

ان کو لعنت دیتا ہے اللہ اور لعنت دیتے ہیں مباحثتینے والے مگر

الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ

جنہوں نے توبہ کی اور سزاوار اور بیان کر دیا تو ان کو معاف کرتا

عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

ہوں اور میں ہوں معاف کری والا چربان جو لوگ منکر ہوئے

وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرٌ ۚ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ

اور مر گئے منکر ہی انہیں پر ہے لعنت اللہ کی اور

الْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ ۚ خُلِدَ فِيهَا

فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی وہ پڑے اس میں

لَا يَخْفَعُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿۱۷﴾

نہ ہلکا ہو گا ان پر عذاب اور نہ انکو فرصت ملے گی

رُجُوعِ بَخْطَابِ یَهُودِ عِیدِ بَرِکْتَمَانِ حَقِّ وَجْهِ مُحَمَّدٍ

قال تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ ... إلخ ... وَلَهُمْ يُنْظَرُونَ .
(رابطہ) گزشتہ آیات میں یہ ذکر فرمایا تھا کہ یہود حق کو جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ مگر باوجود جاننے اور پہچاننے کے حق کو چھپاتے ہیں کما قال تعالى: أَلَيْسَ لَهُمُ الْكِتَابُ يُعْزَمُونَ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ وَإِنَّ فِي إِنْقَادِهِمْ لِكُمْ كُونَ الْخَقِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ . اب اس آیت میں اُس کتمان حق پر وعید ذکر فرماتے ہیں اور تو بہ کرنے والوں کے لیے عفو اور رحمت کا ذکر فرماتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تحقیق جو لوگ خوب جانتے ہیں کہ صفا اور مردہ کی سعی شاعرِ اندر میں سے ہے اور حضرت ہاجرہؑ کے دنت سے برابر چلی آ رہی ہے مگر باوجود اس کے یہ لوگ ان مصائب کو چھپاتے ہیں جو حکمِ تم سے نازل کیا اور جو اپنی ذات سے واضح اور روشن ہیں اور شاعرِ اندر کی ہر بات اور لاشعاری کرتے ہیں بعد اس کے کہ ہم نے اس کو تمام لوگوں کے لیے عام اور خاص سب کے لیے شاعرِ اسلام اور کفر کے فرق کو خوب واضح کر دیا ہے اور جو واحد کی طرح نہیں بنایا کسی کو پہنچے اور کسی کو نہ پہنچے اس کتاب الہی میں داخل کر دیا ہے تاکہ متواتر ہو جائے اور اس کا اخفاء اور پوشیدہ رکھنا ناممکن ہو جائے۔ لیکن یہ لوگ کمالِ عداوت کی وجہ سے اسکے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت اور رفیعِ جہالت چاہتا ہے اور یہ لوگ گمراہی اور جہالت کا لغار چاہتے ہیں اور نیز لعنت کرتے ہیں ان پر سب لعنت کہنے والے۔ ملائکہ اور اربابِ انبیاء و صلحاء تو اس لیے لعنت کرتے ہیں کہ ان کی کوشش تو یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو بیان کیا جائے اور ان کی نوب و نشر و اشاعت کی جائے اور یہ لوگ ان حضرات کی کوشش کو ضائع کرنا چاہتے ہیں اور عوام اور فساد و فحار اور کفار نابہ خواس لیے لعنت کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے انکو حق معلوم نہ ہونے دیا اور جو کلمہ کتمان حق کی وجہ سے طرح طرح کی بلائیں اور مصیبتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں اس لیے تمام حیوانات اور جمادات ان پر لعنت بھیجتے ہیں کہ ان کی وجہ سے مصیبت اور بلائیں گرفتار ہوتے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ جب قحط پڑتا ہے اور بارش بند ہو جاتی ہے تو جانور گناہ کرنے والوں پر لعنت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کم ہمتوں کی وجہ سے نعمت آئی مگر جن لوگوں نے غصہ اللہ کی ناراضی کے ڈر سے حق پر ہوشی سے تو یہ کر لی۔ اور حق پوشی کی وجہ سے جو خرابی آئی تھی اس کی اصلاح کر لی یعنی جو عقائد اور اعمال اور حقوق اور اموال لوگوں کے حق پوشی کی

وجہ سے خواب اور برباد ہو گئے تھے انکی اصلاح کر دی اور گزشتہ لطیفوں کا تبارک کر دیا اور جس حق کو چھپایا تھا اسکو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا تو ایسے لوگوں کو میں معاف کر دیتا ہوں اور بجائے لعنت کے ان پر رحمت نازل کرتا ہوں اور میں تو بڑا ہی قہر کرنے والا اور بڑی مہربان ہوں کہ قہر کرنے سے لعنت کو رحمت سے اور مہربانوں کو انعام سے بدل دیتا ہوں۔ تحقیق جو لوگ حق بوعی کی وجہ سے کفر کی حد تک پہنچ گئے اور بدون توبہ کے کفر کی حالت میں مر گئے ایسے لوگوں پر اللہ کی اور تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی مستحکم لعنت ہے۔ سستی کہ خود اس کی بھی اس پر لعنت ہے اس لیے کہ یہ کافر خود یہ کہتے ہیں کہ جو دیدہ و استہ حق کو چھپائے اس پر اللہ کی لعنت اور یہ نہیں سمجھتا کہ میں بھی خود اس مہم میں داخل ہوں۔ اور یہ لوگ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے۔ یہ لعنت کبھی ان سے منقطع نہ ہوگی کیونکہ توبہ کے مرسے ہیں۔ ذرا برابر انکے عذاب میں تخفیف نہ ہوگی بلکہ دم بدم زیادتی ہوتی رہے گی۔ دنیا میں دن بدن ان کا کفر اور تردد بڑھتا تھا، آخرت میں عذاب بڑھتا رہے گا اور نرا کو جہالت دی جانے گی کہ کچھ دیر آرام کر لیں اور آئندہ کے لیے عذاب پہننے کی کچھ قوت آجائے اس لیے کہ عذاب میں تخفیف اور جہالت یہ بھی ایک قسم کا لعنت سے نکالنا ہے جو ان کے حق میں نالکھن اور محال ہے۔

وَاللَّهُمَّ إِنَّهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ

اور تمہارا رب ایکلا رب ہے کسی کو پہچان نہیں اسکے سوا بڑا مہربان ہے

الرَّحِيمُ ﴿۱۳۲﴾

رحم والا

اعلان توحید

وَاللَّهُمَّ إِنَّهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

(ربط ۱) گزشتہ آیات میں اللہ کے احکام چھپانے والوں پر لعنت اور عذاب کا ذکر فرمایا آئندہ آیت میں حق تعالیٰ کی وحدت اور رحمت کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہی ایک معبود ہے اسکے سوا کہیں پناہ نہیں جو اسکی لعنت سے تمکو چھڑائے اور اس کے سوا کوئی رحمان اور رحیم نہیں جو خدا کی لعنت اور نفرت کو رحمت اور عنایت سے بدل دے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور وہی رحمن اور رحیم ہے۔ رحمت عامہ اور خاصہ سب اسی کے ہاتھ میں ہے اس لیے بدون اسکی رحمت کے لعنت سے بچنے کی کوئی صورت نہیں اگر خدا کے سوا کوئی دوسرا معبود ہوتا تو ممکن تھا کہ وہ تم کو اسکی لعنت سے نکال لیتا اور

تم پر رحمت کرتا لیکن اسکے سوا کوئی خدا نہیں جو رحمت عامہ اور خاصہ کا مالک ہو اور عجب نہیں کہ اس عذاب میں اہل کتاب کو تہدید اور عتاب ہو کہ باوجودیکہ تودیرت اور انجیل میں اللہ کی توحید کی صریح آیتیں مذکور ہیں اور پھر بھی تم حضرت خزیمہؑ اور حضرت یسح کو خدا کا بیٹا بتلاتے ہو اور اس طرح شرک میں مبتلا ہو اور اس توحید کو جو تم کو معلوم ہے چھپاتے ہو۔ غرض یہ کہ تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھپانے کی وجہ سے بھی مستحق لعنت ہوئے اور توحید خداوندی کے اخفاء اور گمنان کی وجہ سے بھی مورد لعنت بنے۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلَافِ

آسمان اور زمین کا بنانا اور رات اور

النَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ

دن کا بدلنے آنا اور کشتی جو لیکر چلتی ہے دریا میں

بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ

جو چیزیں کام آویں لوگوں کو اور وہ جو اللہ نے اتارا آسمان سے

مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا

پانی پھر جلایا اس سے زمین کو مر گئے پیچھے اور بکھرے اس میں

مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ

سب قسم کے جانور اور پھیرنا ہاؤں کا اور ہر جو حکم کا

الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

تابع ہے درمیان آسمان اور زمین کے ان میں نمونے ہیں

يَعْقِلُونَ ﴿۱۶۲﴾

عقل مند لوگوں کو

دلائل توحید

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ... إلخ ... لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

(ربط) جب آیہ وَ اِلَہُکُمْ اِلَہٌ وَاحِدٌ نازل ہوئی تو مشرکین نے تعجب سے کہا کہ کیا سارے جہان کا ایک ہی خدا ہے اگر ایسا ہے تو اس پر کیا دلیل ہے اس پر اثر ثقل نے یہ آئین نازل فرمائیں جن میں توحید کے دلائل بیان فرمائے کہ علویات اور سفلیات اور متوسطات اور ان کے احوال و صفات سب دعوئے وحدانیت اور رحمانیت کی دلیل ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ تحقیق (۱) آسمانوں اور (۲) زمین کی پیدائش میں (۳۶) اور دن و رات کی آمد و رفت اور ان کے مختلف ہونے میں (۳۶) اور ان جہازوں اور کشتیوں میں کہ جو دریا میں لوگوں کی منافع کی چیزوں کو سیکر چلتی ہیں اور ایک ملک سے دوسرے ملک کو آدمی اور سامان پہنچاتی ہیں جہاں آدمیوں اور جانوروں کا پہنچنا ممکن نہیں (۵۶) اور اس پانی میں کہ جو اثر ثقل نے آسمان سے نازل کیا اور پھر اس پانی سے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا یعنی خشکی اور قحط سالی کے بعد قسم قسم کے پھول اور پھل اس میں اُگتے (۶۱) اور ہر قسم کے جانور اس میں پھیلائے (۷۱) اور جواؤں کے پھرنے میں بھی مشرق کا چکر لگاتی ہیں اور کبھی مغرب کا اور کبھی شمال کا اور کبھی جنوب کا (۸) اور اس امر میں کہ جو آسمان اور زمین کے درمیان حلق ہے حالانکہ ہزار سن پانی سے بھرا ہوا ہے باوجود اس عظیم ثقل کے زمین پر گر نہیں جاتا۔ ان تمام امور میں اللہ تعالیٰ کی وحدت اور رحمت کے عجیب و غریب دلائل اور براہین ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل کو نظر اور فکر میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں حق تعالیٰ کی کمال قدرت اور کمال حکمت اور اس کی وحدانیت اور رحمت پر مختلف طرح سے دلالت کرتی ہیں۔ تفصیل حسب ذیل ہے۔

(۱) آسمانوں میں خور کبچے کہ تمام آسمان حقیقت اور طبیعت جرمیہ کے اعتبار سے ایک ہیں مگر کوئی چھوٹا ہے اور کوئی بڑا اور پھر کو ایک اور نجوم، ثوابت اور سیارات، فہم اور قمر اور زہرہ اور مریخ اور مشتری میں خور کبچے ہر ایک کی شان جدا ہر ایک کا رنگ جدا، ہر ایک کی حرکت جدا اور حرکت کی سمت اور جہت جدا ہر ایک کا ترجع جدا۔ ہر ایک کا طوع اور غروب جدا۔ اس عجیب نظام کو دیکھ کر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ کائنات خود کو دو چیزوں پر قائم ہے ایک کی علم و قدر اور دوسری کے اختیار میں اکی باک ہے کہ وہ محض اپنے ارادہ اور مشیت سے اس کا خدا کو چلا رہا ہے اور کوئی اس کا شریک اور ہم نوا نہیں۔ اور افلاک اور شمس و قمر کی حرکات سے منافع عالم کامرہو یا نہ اس کی بحال رحمت کی دلیل ہے (۲) اور علیٰ ہذا زمین کی پیدائش بھی اس کی وحدانیت اور رحمت کی دلیل ہے۔ زمین کے قطعات کا مختلف اللون اور مختلف الغامضت ہونا کسی زمین سے گھاس پیدا اور کسی سے اناس۔ اور کسی سے بادام پیدا اور کسی سے آم۔ کسی زمین کے بسنے والے عاقل اور کسی جبکہ کے بسنے والے ایسے کو دن اور نادران کہ بعض چیزوں میں حیوان بھی ان سے بہتر نکلتے یہ اختلافات کہاں سے آئے اور کس طرح آئے۔ زمین کا مادہ اور طبیعت تو ایک ہی ہے وہ کون ذات ہے کہ جس نے زمین کے ایک ٹکڑے کو خود اور بنج بنایا اور دوسرے کو بنوہذا اور مرغزار بنایا یہ سب اسی علم و قدر کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ جس کی قدرت اور حکمت کے سمجھنے سے تمام عالم قاصر اور عاجز ہے یہ دلیل تو وحدانیت کی ہوئی اور زمین و رحمت خداوندی کی دلیل اس طرح سے ہے کہ تمام عالم کے بسنے والے اسی زمین پر چل کر اپنی حاجتیں پوری کرتے ہیں اسی سے پیدا شدہ غذاؤں اور پھلوں

اور جنہوں اور نہروں سے نفع اٹھاتے ہیں اور تمام سونا اور چاندی وغیرہ وغیرہ سب اسی زمین میں اللہ کی قدرت سے پیدا ہوتا ہے۔ کانوں کا مختلف ہونا اسکی وحدانیت کی دلیل ہے اور ان کا نفع اور مفید ہونا اس کی رحمت کی دلیل ہے۔ آسمان اور زمین علیحدہ علیحدہ بھی رحمت ہیں اور دونوں مل کر بھی رحمت ہیں اس لیے آسمان اور زمین کے اخلاط اور تقابل سے جو منافع اور فوائد پیدا ہوتے ہیں، ان کے ادراک سے عقلی قاصر ہے۔

(۳) اور اسی طرح ییل و نہار کا مختلف ہونا کہ کبھی دن ہے کبھی رات۔ کبھی دن بڑا اور رات چھوٹی اور کبھی اس کا برعکس، کیا یہ سب کچھ خود خود ہو رہا ہے یا کسی قادر مطلق کے ہاتھ میں اس کی ڈور ہے اگر دن نہ ہوتا اور فقط رات ہوتی تو تمام عالم سحر اور دائم ظلمت اور تاریکی کی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا اور چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا اور اگر رات نہ ہوتی فقط دن ہی دن ہوتا تو تمام عالم گرمی سے بلبلا اٹھتا اور کھیتیاں جل کر خاک ہو جاتیں اور اس راحت اور آرام سے کہ ہجرات کی فیند سے اسے حاصل ہوتا ہے تمام جہان یک لخت محروم ہو جاتا معلوم ہوا کہ ییل و نہار کا اختلاف جس طرح اسکی وحدانیت کی دلیل ہے اسی طرح اسکی رحمانیت کی بھی دلیل ہے۔

(۴) اور علیٰ ہذا جہاز اور کشتی بھی اسکی قدرت اور رحمت کی دلیل ہے۔ ایک قورہ لوہا یا تانبا ایک منڈل کے لیے پانی پر نہیں ٹھہر تا مگر جہاز اور کشتی کہ جس میں ہزار ہا من لوہا اور تانبا لدا ہوا ہوتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک تک ہزار ہا میل طے کر کے صحیح و سالم پہنچتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رحمانیت کی دلیل ہے۔

(۵، ۶) اور علیٰ ہذا آسمان سے باران رحمت کا نازل ہونا اور زمین کا اس سے سرسبز اور شاداب ہو جانا اور قسم قسم کے اشجار اور نباتات اور فواکہ اور ثمرات کا اس سے پیدا ہونا اور علیٰ ہذا اس سے حیوانات کا ایسا مختلف الطول پیدا ہونا کہ ایک کی شکل اور صورت دوسرے کی شکل اور صورت سے نہ ملے یہ بھی اس کی وحدانیت اور رحمانیت کی دلیل ہے اس لیے کہ یہ اختلاف بے شمار فوائد اور منافع پر مشتمل ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنی قدرت اور حکمت سے حیوانات کو قسم کے بنائے ایک تو وہ جو بطریق قولہ اور تناسل پیدا ہوتے ہیں جیسے انسان اور اڈٹ اور ییل اور بکری اور دوسری قسم وہ ہے جو بطریق قولہ اور تناسل پیدا ہوتے ہیں جیسے ہزار ہا حشرات الارض مٹی سے پیدا ہوتے ہیں اور ہزار ہا پتھر اور جمید سنگر برسات کے پانی سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہر ایک کی صورت اور شکل الگ اور ہر ایک کا رنگ الگ جس سے باہمی فرق اور امتیاز کا نفع اور فائدہ ہوتا ہے اور یہ حق تعالیٰ کی عظیم رحمت اور مہربانی ہے ورنہ اگر سب ایک رنگ اور ایک شکل کے ہوتے تو پہچاننا ممکن نہ تھا۔ اگر آدمی اور حیوانات باہم ممتاز نہ ہوتے تو کارخانہ معاش معطل اور درہم برہم ہو جاتا ایک انسان کے چہرہ میں خود کو کہ آنکھ بھی ہے اور کان بھی اور ناک بھی ہے اور زبان بھی، سر بھی ہے اور دماغ بھی۔ ایک عجیب و غریب تصویر ہے قوی عقلیہ اور سمیہ کا مجموعہ ہے اور خداوند ذوالجلال

کی قدرت اور کمال کا بے مثال آئینہ ہے اور آنکھ، کان اور زبان کے جو بے شمار فوائد اور منافع ہیں وہ اُس رحمن و رحیم کی رحمت کاملہ کے دلائل اور براہین ہیں۔

حکایت

کسی نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ شطرنج بھی عجیب کھیل ہے کہ باوجود مختصر ماسطوں و عرض ہونے کے ہم از مرتبہ بھی کھیلا جلتے تو ایک بازی دوسری بازی کے موافق نہ پڑے گی۔ تو جواب میں فرمایا کہ انسان کا چہرہ اس سے بھی عجیب ہے کہ باوجود آنکھ اور ابرو اور کان اور زبان و غیرہ بھی اپنی معین جگہ سے سر جو تبادلاً نہیں کرتے مگر بائیں مجہر ہر فرد بشر ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز ہے۔ خداوند ذوالجلال کی اس تقدیر اور تدبیر بے نظیر سے کار خادہ عالم چل رہا ہے ورنہ اگر سب ہم شکل ہوتے تو باپ بیٹے کو بھائی بھائی کو نہ پہچانتا (تفسیر کبیر)

(۷) اور علی بڑا چوڑا دل کا بدلہ اور گرمی سے سردی کی طرف اور سردی سے گرمی کی طرف ان کا پھیرنا اور کبھی مشرق سے مغرب کی طرف اور کبھی شمال سے جنوب کی طرف ان کا چلانا یہ سب اسکی قدرت اور وحدانیت کی دلیل ہے۔ اور ہوا کا وجود عالم کے لیے عجیب و رحمت ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے کہ اگر تین دن تک ہوا بند رہے تو سارا عالم متعفن اور بدبو دار ہو جاتے۔

(۸) اور علی بڑا بادل کا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رکھنا یہ بھی اس کے کمال قدرت کی دلیل ہے کہ باوجودیکہ بادل ہزار راقن پانی سے بھرا ہوا ہے مگر نیچے نہیں گرتا۔ بادل سر سے گزر رہا ہے مگر کسی کی مجال نہیں کہ اس میں سے ایک گلاس پانی ہی نکال لے، جہاں حکم ہو گا وہیں جا کر مرے گا۔ یہ آٹھ دلیلیں ہیں جو حق تعالیٰ کی وحدانیت اور بھانیت پر دلالت کرتی ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

اور بعضے لوگ وہ ہیں جو پکڑتے ہیں اللہ کے برابر اوروں کو

أَنذَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا

ان کی محبت رکھتے ہیں جیسے محبت اللہ کی اور ایمان والوں کو

أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ

اس سے زیادہ محبت ہے اللہ کی اور کبھی دیکھیں بے انصاف اس وقت کو جب انھیں

الْعَذَابُ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

عذاب کہ زور سارا اللہ کو ہے اور اللہ کی مار

العَذَابُ ۱۶۵

سخت ہے

استعجاب و استبعاد بر اتحاذ اذاد بعد واضح شدن وحدانیت رب عباد

قَالَ تَعَالَى وَهِيَ النَّاسِ مِنْ يَتَذَكَّرُ الْحَالُ قَدْ آتَى اللَّهُ شِدِيدُ الْعَذَابِ هـ
 (رابطہ گزشتہ آیات میں اہل عقل اور اہل نظر کا بیان تھا۔ اب اس آیت میں بد عقلوں کا بیان ہے کہ جب اللہ کی وحدانیت اور اس کی رحمانیت کے دلائل انہیں میں تو عقل کا مقتضی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کو عبادت اور محبت کے ساتھ مخصوص کرتے۔ اور لیکن بعض آدمی ظاہراً انسانی عقل و شعور رکھتے ہیں اللہ کی نعمت کو غیب پہچانتے ہیں مگر عبادیت اور دائرۃ انسانیت سے باہر ہیں کہ اللہ کے سوا جو کہ منہم حقیقی ہے ایسے ہم سر اور شریک بناتے ہیں جو خداوند ذوالجلال سے اس درجہ فروتر اور کمتر ہیں کہ خدا سے کوئی نسبت نہیں رکھتے۔ دلائل اور براہین سے تو یہ ثابت ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایک بھی شریک اور ہمسر نہیں ہو سکتا اور یہ لوگ اس درجہ بے عقل ہیں کہ ایک شریک اور ایک ہمسر پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ خدا کے لیے بہت سے شرکار اور ہمسر بناتے ہیں اور خدا کے مثل اور برابر اس کو محبوب رکھتے ہیں اور خدا کی طرح ان کی تعظیم اور اطاعت کرتے ہیں اور خدا کے حکم کی طرح ان کے حکموں کو بے چون و چرا واجب الاطاعت سمجھتے ہیں اور ایمان کا مقتضی یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کی محبت اور اطاعت میں فرق ہو نا چاہیئے۔ اس لیے اہل ایمان اگرچہ بعض چیزوں کو مشرکاً و طبعاً محبوب رکھتے ہیں مگر اس درجہ محبوب نہیں رکھتے کہ ان کو خدا کے برابر کر دیں بلکہ وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت اور محکم ہیں اس لیے کہ دنیا میں جو بھی فضل و کمال یا مجد و نوال ہے اس کا منبع اور سرچشمہ خداوند ذوالجلال ہے اور مخلوق اس کا عکس اور پرتو ہے اس لیے اہل ایمان خالق کو بالذات محبوب اور مخلوق کو بالعرض محبوب رکھتے ہیں اس لیے کہ بہت محبوب کی عورت اور کمال کے مطابق ہوتی ہے اور عزت اور کمال اور جود و نال میں خدا سے براہ کر کوئی نہیں وہی منہم حقیقی ہے اس لیے راحت اور شدت، بیماری اور تندرستی، شادی اور غمی کسی حال میں بھی اہل ایمان کی محبت اللہ سے کم نہیں ہوتی۔ بخلاف مشرکین کے کہ جب اپنے معبودوں سے ناامید ہو جاتے ہیں تو ان سے مشرک پھیر لیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ فَلِذَاذْكَبُوا إِلَىٰ أَفْئِكِ كَذَبُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ دِيَارَهُمْ - اور اگر یہ ظالم کہ جنہوں نے خدا کا شریک اور ہمسر بنا کر اپنی جانوں پر ظلم و ستم

انجامِ شرک

قَالَ تَعَالَى اِذْ قَبَّلَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوا مِنْ الدِّينِ اتَّبِعُوا... وَمَا هُوَ بِخُرْجَيْنِ مِنَ النَّارِ
اور اس شدید عذاب کا وقت۔ وہ وقت ہو گا کہ تم پیشوا اپنے پیروؤں سے الگ اور بیزار ہو
جائیں گے اور تابع اور متبع، گمراہ کرنے والے اور گمراہ ہونے والے دونوں فریق عذابِ خداوندی کا اپنی
آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں گے۔ اور دنیا میں جو باہمی تعلقات تھے وہ اس روز سب منقطع ہو جائیں گے نہ کوئی
تابع رہے گا اور نہ کوئی متبع ہر ایک جرم میں شریک ہو گا سب پر ذمہ لگ چکی ہوگی۔ ہر ایک کو اپنی فکر
ہوگی لیکن اس وقت یہ تیری اور بیزاری ذرہ برابر مفید نہ ہوگی۔ سب کف اسوئیں گے۔ اور جن لوگوں نے
دوسروں کی پردہ کی تمی اور دوسروں کے پرکھنے سے کفر اور شرک کیا تھا وہ اس وقت سمجھلا کر یہ کہیں گے
کہ کاش ہمکو پہر ایک دفعہ دنیا میں لوٹنے کا موقع ملے تو ہم بھی ان سے اپنا بدلہ لیں اور ہم بھی ان سے
اسی طرح بیزار ہوں جس طرح یہ لوگ ہم سے بیزار ہوئے۔ مگر اس بیزاری سے انکو سوائے حرمت کے
کوئی فائدہ نہ ہو گا اور قیامت کے دن فقط یہی ایک حرمت نہ ہوگی بلکہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے تمام
اعمال کو ان پر حسرتیں بنا کر دکھلائے گا۔ قیامت کے دن انکے تمام حدیثات اور قریبات ایک ایک کر کے
صانع اور رانیکان ہوں گے اور حرمتوں کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ اور یہ لوگ تو کبھی دوزخ سے نکلیں گے ہی نہیں
کیونکہ شرک کی سزا دائمی عذاب ہے البتہ گنہگار مسلمان انبیاء اور صلحاء کی شفاعت سے بعد چندے
جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔

فائدہ | چونکہ مسند البیہ کی تقدیم مفید حصہ ہوتی ہے اس لیے آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ عدم
خروج من النار۔ کفار کے ساتھ مخصوص ہے۔ معلوم ہوا کہ کفار کے علاوہ کوئی فریق ایسا
بھی ہے جو کہ بعد چندے سے دوزخ سے نکالا جائے گا وہ گنہگار مسلمان کا فریق ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا

اے لوگو! کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے جو حلال ہے اور نہ

تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿۱۶۸﴾

چلو قدموں پر شیطان کے وہ تمہارا دشمن ہے صریح وہ تو یہی

لہ اشارۃ الی ان اد تبار الذین اتبعوا عدل من الذین العذاب ۱۶۸

يَا مُرْكُمُ يَا لِسُوءٍ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ

حکم کرے گا تمکو برے کام اور بے حیائی اور یہ کہ جھوٹ بولو اللہ پر

مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۹۱﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ

جو تم کو معلوم نہیں اور جو ان کو کہئے چلو اس پر جو نازل کیا

اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ

اللہ نے کہیں نہیں ہم چلیں گے اس پر جس پر دیکھا اپنے باب دادا کو بھلا

لَوْ كَانِ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿۱۹۲﴾

اگرچہ انکے باب دادا نہ عقل رکھتے ہوں کچھ نہ راہ کی خبر

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا

اور مثال ان منکروں کی جیسے مثال ایک شخص کی کہ چلاتا ہے ایک

لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً مُصِمْ بِكُمْ عَمِي

چیز کو جو سنتی نہیں مگر پکارنا اور چلاتا بہرے کو کچھ اندھے ہیں

فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۹۳﴾

سو ان کو عقل نہیں

خَطَابَ عَامٍ وَتَذَكِيرِ انْعَامٍ وَالْبَطَالِ رُسُومِ شَرَكِيَّةٍ وَتَفْصِيلِ حَلَالٍ وَحَرَامٍ

قال تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا... إلخ... فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۹۳﴾

(ربط) گزشتہ آیات میں عقیدہ شرک کی قباحت اور مشرکین کی تفسیر و تہلیل فرمائی۔ اب آئندہ آیات

میں رسوم شرک اور اعمال کفریہ کا ابطال اور حلال و حرام کی تفصیل فرماتے ہیں۔

(ربط) دیگر گزشتہ آیات میں حق تعالیٰ کا معبود برحق اور رحمن و رحیم ہونا بیان فرمایا۔ ان آیات

میں حق تعالیٰ کا رازق ہونا بیان فرماتے ہیں کہ وہی رازق ہے اور وہی تمام آرزاق کا خالق ہے جس چیز کو

وہ حلال کرے وہ حلال ہے اور جس چیز کے استعمال کو منع فرمائے وہ حرام ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اسے لوگوں جب تک کہ یہ معلوم ہو گیا کہ مگراؤں اور گمراہ کونے والوں کا انجام سوائے حرمت کے کچھ نہیں تو اپنے پیشواؤں کی رائے پر ملت چلو اور ان کے کہنے سے کسی چیز کو اپنے اوپر حلال اور حرام نہ کرو۔ کیونکہ یہ بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک قسم کی ہمدری ہے۔ حلال و حرام ہونا محض اللہ کے حکم کے تابع ہے اس لیے کہ سب چیزیں اللہ ہی کی ملک میں کسی کو اللہ کی ملک میں تعریف کا حق حاصل نہیں کہ حلت و حرمت کا حکم لگائے۔ لہذا تم اس فعل قبیح سے توبہ کرو اور کھاؤ اس چیز سے جو اللہ کی زمین میں پیدا ہوئی بشرطیکہ وہ حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ اور حلال وہ ہے کہ جس کی شریعت نے ممانعت نہ کی ہو اور طیب وہ ہے جو بالکل پاک اور صاف ہو کسی چیز کا حق اس سے متعلق نہ ہو۔ مثلاً غضب اور خیانت اور رشوت اور سود یا کسی اور ناجائز طریقہ سے اسکو حاصل نہ کیا گیا ہو اس لیے کہ جو چیز فی حد ذاتہ حلال ہو مگر دوسرے کا حق اسکے ساتھ متعلق ہو تو اسکا کھانا بھی جائز نہیں جیسے کوئی ختمے اصل میں تو پاک ہو اور بعد میں نجاست آلود ہو جائے تو اس کا کھانا ناجائز نہیں رہتا۔ اور حلت و حرمت میں اللہ کے حکم کا اتباع کرو اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے شیطان و موسویں کی نافرمانی اسکا کھانے سے پرہیز نہ کرو تحقیق وہ شیطان تمہارا دشمنی اور کھادشمن ہے اسلئے کہنے میں نہ آنا دشمنی میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال بتلاتا ہے۔ جزائی نیست کہ وہ تم کو برائی کا حکم دیتا ہے تاکہ عذاب آخرت کے سزاوارد ہو جاؤ اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے تاکہ مخلوق کی نظر میں بھی حقیر ہو جاؤ۔

(۱) سو کہ تعلق افعال سے ہے اور فحشاء کا تعلق اخلاق سے ہے۔ اور نیز شیطان تم کو اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاؤ جن کا تم کو علم نہیں۔ ایسے عشاء زیادہ اعمال کی تمکو تلقین کرتا ہے جنکی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔

(۲) بدعت کی بھی ہی حقیقت ہے کہ جس کام کو اللہ نے موجب ثواب قرار نہیں دیا اس کام کو بلا دلیل شرعی موجب ثواب قرار دے۔

(۳) شیطان کبھی تک کام کا بھی حکم کرے گا جیسا کہ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ شیطان انکو تہجد یا صبح کی نماز کے لیے جگلاتے آیا سو وہ اس آیت کے مصلحت نہیں اس لیے کہ شیطان اگرچہ ظاہر میں نبی کا حکم کرے لیکن مقصود اسکا ہدی ہونا ہے کہ یہ شخص اگر نگاہ نہیں کرنا تو کم از کم اس کو جھوٹی طاعت میں لگا دیا جاوے تاکہ بڑی عبادت کر کے کجا جبر عظیم نہ حاصل کر سکے۔

ع ہرچہ گیرد علتی علت خود
اور یہ لوگ حرام شیطان میں اس درجہ گرفتار ہیں کہ آباءی رسوم کو حکم خداوندی سے بڑھ کر سمجھتے ہیں حتیٰ کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ حکم کا اتباع کرو اور اپنے باپ دادا کے طریقہ کو چھوڑ دو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کو نہیں جانتے بلکہ ہم اس رسم کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے

آباد اجداد کو پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ اپنے آباؤ اجداد کا اتباع کریں گے اگرچہ وہ نہ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہدایت یا فتنہ ہوں۔ دنیاوی امور میں اگرچہ بڑے عاقل اور خوشیار ہیں لیکن دین اور آخرت کی عقل سے کورے ہیں۔ شجر اور جھوکو غذا بناتے ہوئے ہیں۔ دانا یاں رنگ کو دیکھ کر جو بھی عقل کا ڈنکا چارہ رنگ عالم میں نہج رہا ہے وہ تین میں ایک اور ایک میں تین کے فائل ہیں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کے روحانی یا جسمانی آباد اجداد عقل بھی رکھتے ہوں اور ہدایت یافتہ بھی ہوں اور ما انزل اللہ کے اشارات اور کتابت کو خوب سمجھتے ہوں تو ایسے آباؤ اجداد کا اتباع اور تقلید عین عقل اور عین ہدایت بلکہ عین ما انزل اللہ کا اتباع ہے۔ حکم خداوندی کے خلاف کسی کا اتباع بلا مشبہ گمراہی ہے لیکن حکم خداوندی کے سمجھنے کے لیے اگر کم عقل والا اپنے سے زیادہ عقل والے کا اتباع کرے تو عین ہدایت اور تحقیقی عقل ہے آئندہ آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ فقط بے عقل ہی نہیں بلکہ فی الحقیقت حدود انسانیت سے خارج ہیں جانوروں کی طرح ہیں اختیار کے محن و جمع اور قطع اور مرکز کو نہیں سمجھتے۔ البتہ یہ خوب سمجھتے ہیں کہ کون سا گھاس اچھا ہے اور کون سا گھاس کڑوا ہے۔ وجہ اسکی یہ ہے کہ داعی حق کے اعتبار سے ان جانوروں کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو بھیرا بکریوں اور جانوروں کو چلا چلا کر بکار دیا جو اور وہ جانور سوائے ملانے اور بکار کرنے کے کچھ نہ سمجھتا ہو۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ داعی اور ناصح کی آواز تو سنتے ہیں مگر اسکی حقیقت کو نہیں سمجھتے یہ لوگ اگرچہ ظاہر میں سنتے ہیں مگر حقیقت میں بہرے ہیں کلمہ حق میں نہیں سمجھتے باطل کے حق میں بڑے مقرر ہیں لیکن حق کے حق میں گونگے ہیں۔ حق بات زبان سے نہیں نکل سکتی۔ سب کچھ دیکھتے ہیں مگر دل کے اندھے ہیں حق اور باطل کا فرق نظر نہیں آتا۔ پس اس لیے کہ ان کے تمام حواس جو عقل کے مہادی اور مقدرات ہیں وہ سب مختل بلکہ گم ہیں۔ اس لیے یہ لوگ حق اور ہدایت کو کچھ نہیں سمجھتے۔ پس یہ لوگ جانوروں کی طرح عقل محاش رکھتے ہیں آخرت کی عقل سے عاری اور کورے ہیں۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

اے ایمان والو! کھاؤ ستھری چیزیں جو تم کو روزی دی ہم نے

وَأَشْكُرُوا لِلّٰهِ إِنَّ كُنتُم مِّن تَعْبُدُونَ ۝۱۵۱

اور شکر کرو اللہ کا اگر تم اسی کے بندے ہو یہی

حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ

حرام کیا ہے تم پر مردہ اور لہو اور گوشت سور کا اور

مَا أَهْلَ بِهِ يَغَيِّرُ اللَّهُ فَمَنْ اضْطَرَّ غَيْرَ

جس پر نام پکارا اللہ کے سوا کا پھر جو کوئی مجنسا ہو نہ

بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِشْمَ عَلَيْهِ ط إِنَّ اللَّهَ

بے شک کرتا ہے اور نہ زیادتی تو اس پر نہیں گناہ تحقیق اللہ بخشنے والا

غَفُورٌ رَحِيمٌ

مہربان ہے

خطاب خاص بہ اہل اختصاص

قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ... إلى... إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
(رابط) گذشتہ آیات میں خطاب عام تھا۔ اور اس آیت میں خاص اہل ایمان کو خطاب ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ ایمان اور محبت خداوندی کا اختصار یہ ہے کہ خدا کے رزق کو کھاؤ اور شکر کرو۔ كُلُوا مِن رِّزْقِ سَيِّدِكُمُ وَاشْكُرُوا لَهُ۔ الایۃ نعمت کے استعمال سے منعم کی محبت پیدا ہوتی ہے اور شکر کرنے سے نعمت میں زیادتی ہوتی ہے۔ نیز احادیث سے ثابت ہے کہ اکل حلال سے دعا اور عبادت قبول ہوتی ہے۔ اور اکل حرام سے دعا اور عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اکل حلال سے سبحان الدعوات ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو! ایمان اور محبت کا یہ مقصدی نہیں کہ تم اپنے خیال سے لذیذ اور پاکیزہ چیزوں کو ترک کرو اور اس کو عبادت سمجھنے لگو بلکہ مقتضائے ایمان اور محبت یہ ہے کہ جو حلال اور پاک چیزیں ہم نے تم کو عطا کر دی ہیں انکو رغبت کے ساتھ کھاؤ۔ عاشق تو معشوق کے ہاتھ کی دی ہوئی تلخ چیز کو بھی شیریں سمجھ کر کھاتا ہے تو ہمارے رزق کو اس خیال سے کھاؤ کہ ہم نے تم کو یہ رزق دیا ہے۔ اسباب اور وسائل کو محض پردہ سمجھو اصل مالک اور معطی ہم ہیں۔ عطیہ کے ساتھ بے رغبتی معطی کے ساتھ بے رغبتی کو موہم ہے لہذا منعم حقیقی کی طرف سے محبت آئے اس کو بعد شوق و رغبت استعمال کرو۔ تاکہ منعم تم سے راضی ہو۔ اور یہ محبت سمجھو کہ پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے حفظ نفس میں گرفتار ہو جائیں گے جو عبادت سے غفلت کا سبب بنے گا۔ اس کی تدبیر یہ کرو کہ تم اللہ کا شکر کرو تاکہ تمہاری یہ لذت عین عبادت بن جائے کیونکہ پاکیزہ رزق کھانے سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور محبت سے شکر نکلے گا اور شکر ایک عظیم عبادت ہے جس سے اللہ کی نعمت اور

حیثیت میں زیادتی ہوتی ہے اس طرح تم لذت کو عبادت بنا سکتے ہو اگر تم خالص اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اپنے خیال کو اس میں دخل نہ دو اس لیے کہ عبادت سے مقصود رضائے حق ہے وہ جس طرح بھی حاصل ہو۔

چون طبع خواہد ز من سلطان دین خاک بر فرقِ تناعت بعد ازین
الارض پاکیزہ چیزوں کا کھانا ایسا ان اور بہشت کے منائی نہیں۔ البتہ حرام چیزوں کا استعمال اللہ کی ناراضی اور اس سے دوری کا سبب ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں جزا میں عیصت کہ اللہ تلے تم پر صرف ایسی چیزیں کو حرام فرمایا جو جسمانی اور روحانی حیثیت سے تمہارے لیے مضر ہیں۔ ایک مردار کو جو خود بخود مگر گیا ہو یا مشرقی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو اور جیسے ہو کے خون کو اور خنزیر کے گوشت کو کیونکہ یہ جانور حرام اور بے حیاتی اور بے غیرتی اور نجاست بخوری میں مشہور ہے جو قومیں خنزیر کھاتی ہیں ان سے جیاد عزت و ناموس نصبت ہو جاتی ہے۔ نیز یہ جانور انسان کے فضلہ کو بہت رحمت کیساتھ کھاتا ہے اور فضلہ انسانی خنزیر کی خاص خوراک ہے اور اس کا گوشت پلست زیادہ تر فضلہ انسانی سے پیدا ہوتا ہے لہذا خنزیر کا گوشت کھانا گویا کہ اپنا ہی فضلہ کھانا ہے اس لیے حق تعالیٰ نے اس کی نعت فرمایا فَاَكَلُوا مِنْ رِجْسِهِ یعنی یہ تجس العین ہے۔

اور حرام کیا اللہ نے اس جانور کو کہ بوقصد تقرب غیر اللہ کے نام زد کر دیا گیا ہو جس جانور کی جان کو اللہ کے سوا کسی بہت نامی بی یا دل کی روح کے لیے نہ ذکر دیا جائے اور ان کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کو ذبح کیا جائے تو اس جانور کا کھانا حرام ہے اگرچہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو اس لیے کہ جانور کی جان صرف اللہ کی ملک ہے آدمی کی ملک نہیں کہ دوسرے کو بخش دے اس لیے جانور کی جان کو غیر اللہ کے نام زد کر دینا صریح شرک ہے اور ظاہر ہے کہ شرک کی نجاست اور گندگی تمام نجاستوں سے زیادہ سخت ہے لہذا جو جانور غیر اللہ کے نام زد کر دیا جائے تو اس شرک کی نجاست اور خباثت اس جانور میں اس درجہ صراحت کر جاتی ہے کہ اگر ذبح کے وقت اللہ کا نام بھی لیا جائے تب بھی وہ جانور حلال نہیں ہوتا جیسے کہ اللہ اور سور عذرا کا نام نیکو ذبح کرنے سے بھی حلال نہیں ہوتا۔ آخر مردار اسی درجہ سے تو حرام ہے کہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ لہذا جو جانور غیر اللہ کے نام زد کر دیا جائے وہ بدرجہ اولیٰ حرام ہو گا۔ البتہ اگر غیر اللہ کے نام زد کر کے بعد ذبح سے پہلے ہی اپنی اس فاسد نیت سے توبہ کر لے اور اس ارادہ فاسد سے رجوع کر لے تو پھر وہ جانور اللہ کے نام پر ذبح کرنے سے حلال ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔

لعن اللہ من ذبح
لغير اللہ
اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کی تعظیم اور تقرب کی نیت سے جانور ذبح کرے۔

فی اللہ کے معنی یہ ہیں کہ نیت غیر اللہ کی ہو۔ خواہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لے یا نہ لے۔ اسی طرح مَا أَهْلَ بِهِ لغير اللہ کے معنی یہ ہیں کہ جو جانور غیر اللہ کے نام زد کیا گیا ہو جس سے مقصود غیر اللہ

کی تعلیم ہو وہ حرام ہے خواہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو یا نہ لیا گیا ہو۔ یہ لفظ قرآن کریم میں چار جگہ آیا ہے اور سب جگہ مَا أَهْلَیْہِ لَعْنَةُ اللّٰہِ فرمایا اور کسی جگہ یہ نہیں فرمایا ہاذا بح باسمہ غیر اللہ کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ غیر اللہ کا نام بیکر ذبح کرنا اور ہے اور غیر اللہ کے تقرب اور رضا حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا اور ہے۔ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے لہذا اللہ اور باسم غیر اللہ کا فرق معمولی استعداد والوں پر بھی کافی نہیں۔ اہلال کے لغوی معنی عربی زبان میں شہرت اور آواز دینے کے ہیں۔ لفظ اہلال لغت عرب میں ذبح کے معنی میں نہیں آتا۔ چنانچہ سورۃ مائدہ میں مَا أَهْلَیْہِ لَعْنَةُ اللّٰہِ کے بعد ہاذا بح علی النصب کو علیہ ذکر فرمایا۔ معلوم ہوا کہ اہلال لغیر اللہ اور ہے اور ذبح لغیر اللہ اور ہے۔

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب اناتوی قدس اللہ فرماتے آیت مَا أَهْلَیْہِ لَعْنَةُ اللّٰہِ کی تفسیر میں ۵ صفحہ کا ایک طویل مکتوب تحریر فرمایا ہے جو فارسی میں ہے اور عجیب و غریب محتاج و معارف پر مشتمل ہے اس وقت ہم اس کا خاص اور اہم اقتباس ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ وہ ہوا۔

وہ حلیت اور حرمت کا دار و مدار نیت پر ہے اور ذکر لسانی اس نیت قلبی کا ترجمان ہے اس لیے بغیر ذکر لسانی نیت قلبی کی اطلاع ممکن ہے۔ حدیث میں ہے۔ افعال الاعمال بالنیات علیٰ کی حقیقت یہی نیت قلبی ہے اور حرکات خاصہ صورت عمل ہیں اگر عمل ہے اور نیت نہیں تو جسم بے جان ہے اور کسوا ب یقعینہ کیحسبہ الظمان ہاذا کا مصداق ہے معلوم ہوا کہ حرمت اور حرمت کی علت ذبح کے وقت فقط زبان سے اللہ یا غیر اللہ کا نام لینا نہیں بلکہ حرمت کی اصل علت خاص اللہ کی نیت ہے اور حرمت کی اصل علت بغیر اللہ کی نیت ہے اور آیہ فکلوا مما حلالا من اللہ حلالا من اللہ علیہ ان کنتہم یا لیتہم ہو حلالا۔ میں فقط ذکر لسانی مراد نہیں اس لیے کہ اصل ذکر اور ذکر حقیقی وہ ذکر قلبی ہے اور ذکر لسانی کو اس لیے ذکر کہا جاتا ہے کہ وہ ذکر قلبی کا ترجمان ہے اس لیے کہ اگر کوئی شخص دل سے کسی کی یاد میں محو ہو اور زبان سے ساکت ہو تو وہ ذکر سمجھا جاتا ہے لیکن اگر زبان سے کسی کا نام لے اور دل میں کوئی اور لہا ہو تو حقیقت شناس لوگوں کے نزدیک یاد کرنے والوں میں اس کا شمار نہیں ہو سکتا نیت قلبی ایمان کی طرح باطنی ہے اور ذکر لسانی کلمہ شہادت کی طرح اس کا ترجمان ہے۔ کلمہ شہادت کو ایمان کی حقیقت نہیں کہا جاسکتا ورنہ لازم آئے گا کہ مومن کلمہ اسلام کے تلفظ کے وقت مومن ہوا اور اس تلفظ سے پہلے مومن نہ ہوا اسی طرح جس شخص نے کسی جانور کے متعلق نیت تو غیر اللہ کی کی اور اس جانور کو غیر خدا کے لیے تجویز کر دیا مگر ذبح کے وقت زبان سے نام اللہ کا لیا تو اس کا اعتبار ہو گا اس لیے کہ تقرب لغیر اللہ کی نیت کے بعد ذبح کے وقت محض زبان سے اللہ کا نام لینا عمل بے درج ہے۔

مشترکین عرب، نیت بھی بغیر اللہ ہی کی کرتے تھے اور ذبح کے وقت بھی نام غیر اللہ ہی کا لیتے تھے اور مومنین مخلصین نیت بھی خاص اللہ ہی کی کرتے تھے اور نام بھی خاص اللہ ہی کا لیتے تھے۔ ہمدین نیت تو

کہتے ہیں غیر اللہ کی۔ اور ذبح کے وقت نام لیتے ہیں اللہ کا۔ یہ بین بین صورت شرک بھی ہے اور فاق بھی ہے کہ صورت توحید کی ہے اور معنی شرک کے ہیں۔ اس تیسری قسم کا مہدق اس امت کے شرک ہیں۔ وَ مَا يُؤْمِنُونَ أَكْثَرُ مُشْرِكًا لِلَّهِ إِلَّا وَهُوَ مُشْرِكُونَ ۔

بر ذہاں تسبیح و در دل گاوخر یہ ایں جنیں تسبیح کے دارد اثر

اول کی دو صورتوں میں ظاہر اور باطن میں کوئی تحالف نہیں اس لیے اسکا حکم ظاہر ہے اور اس تیسری صورت میں ظاہر اور باطن میں متخالف ہے اس لیے کہ باطن میں نیست تو ہے غیر اللہ کی اور ظاہر میں ذبح کے وقت نام ہے اللہ کا۔ اس لیے اعتبار ظاہر کا نہ ہو گا۔ ایسا جانور اگرچہ ظاہر میں قُتِلُوا وَحَمًا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ کی قسم سے معلوم ہوتا ہے لیکن باطن اور حقیقت میں لَا تَأْكُلُوا وَحَمًا كَسُوءِ يَذْكَرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ کے قبیل سے ہے جس کا مقتضی صریح ممانعت اور حرمت ہے ذکر الہی کو اگر حلت اور حرمت میں دخل ہے تو باعتبار صورت کے ہے اور مرتبہ ثانیہ میں ہے۔ اور ذکر پہانی اور نیست ان دونوں کو باعتبار حقیقت کے مرتبہ اولیٰ میں دخل ہے۔ یہ نامکُن ہے کہ حلت و حرمت میں ذکر الہی کو تو دخل ہو اور ذکر پہانی کو اس میں دخل نہ ہو۔ پس جس جانور میں نیست تو غیر اللہ کی ہو اور ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے تو اسکی حقیقت تو دوسری قسم کی ہوگی اور صورت دوسری قسم کی ہوگی۔ اور حسب صورت اور حقیقت میں تعارض اور متخالف ہوا تو مزاج حقیقت کو چوگی۔

نیز جان کی نذر اللہ لے لے کے لیے مخصوص ہے غیر اللہ کے لیے جان کی نذر جائز نہیں۔ اور اگر بالفرض جان کی نذر غیر اللہ کے لیے جائز ہوتی تو قربانی من جملہ عبادات کے نہ ہوتی اور قربانی اور غیر قربانی کے احکام نیست کے فرق پر مبنی ہیں۔

بطور احتمال عقلی یہاں ایک پوچھی قسم اور بھی نکل سکتی ہے جو اس قسم ثالث کا بالکل عکس ہے وہ یہ کہ نیست تو ہے خاص اللہ کے لیے نذر کی مگر ذبح کے وقت نام لیا جائے غیر اللہ کا یہ قسم آج تک بھی وجود میں نہیں آئی محض احتمال عقلی کا درجہ ہے وجود نفس الامری سے اس کو کوئی حشر نہیں ملا۔ نیز جانا چاہئے کہ آیت غریزہ مَا أَهْلًا بِهِ يُذَكَّرُ اللَّهُ میں اہلال باعتبار زمانہ کے عام ہے وقت ذبح کے ساتھ مخصوص اور مقید نہیں اور جن حضرات مفسرین نے عند الذبح زیادہ فرمایا ہے انکی مراد لغوی اور تخصیص نہیں بلکہ یہ لفظ اس لیے زیادہ کیلئے کہ نیست مطلقہ کا علم اور ظہور ذبح کے وقت ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے تقرب کی قیمت ہے تو ذبح کے وقت اللہ کا نام لے گا۔ اور اگر غیر اللہ کی نیست کی ہے تو ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لے گا۔ نزول آیت کے زمانہ میں اللہ کی نذر اور غیر اللہ کی نذر میں امتیاز اور فرق اسی طرح ہوتا تھا کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی نذر ہے اور غیر اللہ کا نام لیا تو معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی نذر ہے اور مشرکین امت کی یہ تیسری قسم کہ نیست تو غیر اللہ کی اور ذبح کے وقت نام ہو اللہ کا یہ قسم اس زمانہ میں موجود ہی نہ تھی۔ یہ فکر اور توحید کا معجون مرکب بعد میں نمودار ہوا۔ یہ بین بین تم اگر ظاہر اور صورت کے اعتبار سے جائز ہوگی تو باطن اور

حقیقت کے اعتبار سے ناجائز ہوگی۔ حاصل یہ کہ عند الذبح کی قید اس زلمے کے دستور کی طرف اشارہ کے لیے ہے احترازی قید نہیں عند الذبح کی قید اس لیے ذکر فرمائی ہے کہ اشارہ اس طرف ہے کہ اگر کسی نے حیوان کو غیر اللہ کے نام زد کیا اور غیر خدا کے تقرب کی نیت کی تو اس جانور کی حرمت اس شرط پر موقوف ہے کہ اس کی یہ نیت ذبح کے وقت تک باقی رہے اور اگر ذبح سے پہلے اس نیت فاسد ہوے تو یہ کر لے اور اللہ کے نام پر ذبح کرے تو پھر یہ جانور حرام نہ رہے گا بلکہ حلال ہو جائے گا۔ عرض یہ کہ عند الذبح کی قید نیت اور فعلی ذبح میں تقارن اور اتصال کے بیان کرنے کے لیے ہے اور تبدیل نیت اور تغیر ارادہ سے احتراز کے لیے ہے کہ اگر غیر اللہ کی نیت فعلی ذبح کے ساتھ متصل اور متفرق ہے تب تو وہ جانور حرام ہے اور اگر ذبح سے پہلے نیت بدل جائے تو حرمت بھی بدل رہ حلت ہو جائے گی۔

فیئر عند الذبح میں لفظ عند ظرف زمان ہے جو محض اقتران پر دلالت کرتا ہے علیت پر دلالت نہیں کرتا اور حکم حلت و حرمت کا دار مدار علیت پر ہے نہ نیت زمانہ اور مکان پر اس کا مدار نہیں اور یہاں حرمت کی علت اہلال بغیر اللہ ہے اور عند الذبح کی قید اہلال اور ذبح میں اقتران بیان کرنے کے لیے ہے یعنی درمیان میں کوئی دوسری نیت فاصل اور متخیل نہیں۔ پس اگر علت یعنی نیت غیر اللہ ابتداء سے اخیر تک یعنی وقت ذبح تک مستمر ہے تو حرمت بھی مستمر ہے اور اگر علت یعنی نیت بدل جائے تو معلول یعنی حرمت بھی بدل جائے گی۔

اور اگر بالفرض یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ماہل بہ بغیر اللہ سے صرف وہی جانور مراد ہے کہ ذبح کے وقت بغیر اللہ کا نام لیا جائے اور شیعہ سراجی اور نیت متقدمہ کو حرمت میں کوئی دخل نہیں تب بھی اثبات حلت کے لیے کافی نہیں اس لیے کہ حرمت فقط مَا أَهْلَ بِهِ بِغَيْرِ اللَّهِ میں منحصر نہیں۔ مرقہ اور غضب کا گوشت اور مردار و خند جانور کا گوشت بھی حلال نہیں حالانکہ مَا أَهْلَ بِهِ بِغَيْرِ اللَّهِ میں داخل نہیں اسی طرح یہ جانور اگر چہ ماہل بہ بغیر اللہ میں داخل نہ ہو تب بھی حلال نہ ہو گا اس لیے کہ فقط غیر اللہ کے تقرب کی نیت حرمت کے لیے کافی ہے واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم و علمہ اتھ و احکمہ (ماخوذ از مکتوب تاسم العلوم)

افرض حق جل شانہ نے ان چیزوں کو حرام فرمایا کہ یہ چیزیں گندری اور ناپاک ہیں ان چیزوں کے استعمال سے انسان کا قلب اور اس کی روح گندہ اور ناپاک ہو جاتی ہے۔ حلال چیزوں کے کھانے سے قلب میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور حرام چیزوں کے استعمال سے دل سے اللہ کی محبت رخصت ہو جاتی ہے اور قلب میں بدلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے معصیت کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ گندگی اور نجاست کا کھانا گندگی ہی سے زندہ رہتا ہے۔ عطر و نیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن حق تعالیٰ نے شرعی مجبوری کی حالت میں ان چیزوں کی حرمت میں کچھ سہولت اور رخصت عطا فرمائی۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ پس جو شخص بھوک سے بہت ہی مجبور اور لاجار ہو۔ اور دل اسکا ان چیزوں کے کھانے سے متنفر اور میزور ہو پس اگر ایسا شخص ان میں سے کسی چیز کو کھائے

بشرطیکہ وہ طالب لذت نہ ہو اور مقدار حاجت سے تجاوز نہ کرنے والا ہو یعنی سداً رقی سے زیادہ نہ کھائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اس لیے کہ خبیثت اور گندی چیز کا بقدر ضرورت استعمال بحالت مجبوری نہ کہ بہت قلب اور دل لذت کے ساتھ روح اور قلب کو گندہ نہیں کرتا۔ لیکن آخر گندی چیز تو گندی ہی ہے اسکا کچھ نہ کچھ اضر اور رنگ ضرور آئینکا مگر جو نکتہ یہ فعل بحالت مجبوری صادر ہوا ہے اس لیے حق تعالیٰ اس سے مواخذہ نہ فرمایا۔ اس لیے کہ تحقیق اضر کھالے بڑے کھٹنے والے ہیں کہ اس ناچاری کی حالت میں جو گندی چیز استعمال کی ہے اس پر مواخذہ نہیں فرمائی گئی۔ اور بڑے مہربان ہیں کہ اس پر بڑا رحم فرمایا کہ اس بے چاری کی حالت میں کھانے کی اجازت عطا فرمائی۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيُحْتَسِبُونَ

جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ نازل کی اللہ کے کتاب اور

يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي

لیتے ہیں اس پر مول تھوڑا وہ نہیں کھاتے اپنے

بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ ۚ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ

پیٹ میں مگر آگ اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ قیامت

الْقِيَامَةِ وَلَا يَزَكِّيهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۳۳﴾

کے دن اور نہ سفارشے گا انکو اور ان کو دکھ کی مار ہے۔

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلٰةَ بِالْهُدٰی

وہی ہیں جنہوں نے خرید کی گمراہی بدلے راہ کے اور مار

وَالْعَذَابِ بِالْمَغْفِرَةِ ۖ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿۳۴﴾

بدلے جہنم کے سو کیا سہار ہے انکو آگ کی

ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ

یہ اس واسطے کہ اللہ نے اتاری کتاب سچی اور جنہوں نے

اٰخْتَلَفُوْا فِی الْکِتٰبِ لَیْفِیْ شِقَاقٍ بَعِیْدٍ ﴿۱۶۷﴾

کئی راہیں نکالیں کتاب میں وہ ضد میں دور پڑے ہیں

ذکر محرماتِ معنویہ مثل دینِ فروشی و حق پوشی

قال تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ... الخ... لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ
(رابطہ) گزشتہ آیات میں محرماتِ حسیہ کا بیان تھا۔ ان آیات میں محرماتِ معنویہ کو بیان کرتے ہیں جو حرمت میں محرماتِ حسیہ سے بڑھ کر ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ تحقیق ہوا بل کتابِ میرٹ اور خیرہ کی حرمت پر اعتراض کرتے ہیں تعجب ہے کہ یہ لوگ اس علم کو چھپاتے ہیں جسکو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے انار کیا یہ اس علم کو چھپا کر مخلوق کو گمراہ کر رہے ہیں اور پھر اسی پر انکار نہیں کرتے بلکہ اس امانت کی خیانت کے معاوضہ میں دنیا کا معمولی اور حقیر معاوضہ حاصل کر رہے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ جو مال دین کو فروخت کر کے اور حق کو چھپا کر حاصل کیا جائے وہ مردار اور خنزیر سے زیادہ ناپاک ہے ایسے لوگ اپنے شکوک میں سوائے اگ کے کچھ نہیں بھر رہے ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بلاواں لگا کر بھی نہیں کریں گے۔ حالانکہ قیامت کے دن دوبار عام ہوگا۔ مومن اور کافر۔ فاسق و فاجر۔ سب جمع ہونگے اس دن کی ہم کلائی کوئی تہہ اور ترف نہیں رکھتی۔ وہ دن تو عدالت اور فیصلہ کا ہوگا مجرم اور قصور دار بھی اسکا کلام سنیں گے لیکن یہ لوگ اس دن بھی کلامِ الہی سے غور و مہم نہیں کریں گے۔ غفہ اور مہم نہیں بھی واسطہ فرشتوں کے ہوگی اور نہ اس دن انکو اللہ تعالیٰ پاک و صاف کرے گا جیسے کہ گناہ مسلمانوں کو اس لیے عذاب دیا جائے گا کہ وہ پاک و صاف ہو کر دخولِ بہشت کے قابل ہو جائیں لیکن ان لوگوں کو اس لیے عذاب دیا جائے گا کہ ہمیشہ تکلیف اور درد اٹھاتے رہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ اور ان کے لیے ہمیشہ کا دردناک عذاب ہوگا۔ یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلہ میں اور عذاب کو معصرت کے بدلہ میں ہزار روضہ و رحمت خرید لیا ہے یہ اس قابل نہیں کہ انکو پاک کیا جائے اور اللہ کے کلام سے انکو عزت بخشی جائے یا کم از کم انکو دردناک عذاب سے نجات دی دجائے۔ ان لوگوں نے خود ہی اپنے لیے آگ کو پسند کیا ہے پس شاباش ہوا کہی بہت و جرات نہ رہے۔ یہ لوگ آگ پر پڑے ہی صبر کرنے والے ہیں اور تمام سزائیں اس لیے ہیں کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا تاکہ لوگوں پر حق واضح ہو اور مستحق جن لوگوں نے ایسی کتاب میں سے لڑی اختیار کی کہ جسے مقصود ہی کو بدل دیا۔ اللہ ہر حق کی بجائے کتمانِ حق کرنے لگے، تحقیق حق کے بجائے تمہیس حق کرنے لگے تو بلاشبہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی کھلی مخالفت میں ہیں کہ جن کتاب کو ہدایت کے لیے نازل فرمایا تھا اسکو گمراہی کا ذریعہ بنالیا۔ اور ظاہر ہے کہ جو مشاعرِ خداوندی کی کلمہ کھلا مخالفت کر رہے وہ

ایسی ہی سزاؤں کا مستحق ہو گا۔

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ

نیکی یہی نہیں کہ منہ کر دینے مشرق یا مغرب

وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

کی طرف لیکن یہی وہ ہے جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور

الْآخِرِ وَالْمَلَكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْيَتِيمِ وَأَتَى الْمَالَ

پچھلے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور یتیموں پر اور دیوے مال

عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

اس کی محبت پر ناتے والوں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو

وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ؕ وَ

اور راہ کے مسافر کو اور مانگنے والوں کو اور گردنیں پھڑانے میں اور

أَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ

کھڑی رکھے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ اور پورا کرنے والے اپنے اقرار کو

إِذَا عٰهَدُوا ؕ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَ

جب قول کریں اور ٹھہرنے والے سختی میں اور محکف میں اور

حِينَ الْبَأْسِ ؕ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ؕ وَأُولَٰئِكَ

وقت لڑائی کے وہی لوگ ہیں جو سچے ہوتے اور وہی

هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

بچاؤ میں آئے

الباب البر والصلہ

قَالَ تَعَالَى لَيْسَ إِلَهٌ أَنْتَ تُولُوا فُجُوهَكُمْ... إِلَى... وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

یہاں پہنچ کر سورۃ بقرہ نصف ہو جاتی ہے۔ ابتداء سورۃ سے یہاں تک کے نصف میں اُمتِ دعوت کو خطاب تھا۔ یعنی ان لوگوں کو خطاب اور عتاب تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر تھے اور اس میں بھی زیادہ تر خطاب بنی اسرائیل کو رہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو خوب جانتے اور پہچانتے تھے مگر چھپاتے تھے اور اقرار نہیں کرتے تھے۔ اور اس اخیر نصف میں اُمتِ اجابت کو خطاب ہے اور مختلف قسم کے احکام کی تعلیم اور تلقین ہے جو عبادات اور معاملات اور معاشرت وغیرہ وغیرہ سب کو شامل ہے۔ اس طرح سے یہ تفصیل اخیر سورۃ تک چلی گئی ہے۔

نیز سورۃ کے نصف اول میں زیادہ تر اصول دین اور ایمانیات کا بیان تھا اور اس اخیر نصف میں زیادہ تر احکام علیہ کا بیان ہے۔ پھر حسب ان احکام علیہ کا آغاز فرمایا تو بھلا ان تمام احکام کو لفظ بر سے تعبیر فرمایا جو بر بمعنی وسعت سے ماخوذ ہے یعنی احکام علیہ کا ایک وسیع اور طویل و عریض سلسلہ جو نصف سورۃ سے شروع ہو کر اخیر سورۃ تک چلا گیا۔ پھر ان احکام علیہ کے بیان میں عجیب تر تزیین کو بیڑا دکھا کہ پہلے اصول بر کو بیان فرمایا یعنی ایمانیات اور مکام اخلاق کو بیان کیا جنکا شروع سورۃ میں یعنی اَلَّذِينَ يُولُوا صُفُوفًا بِالْغَيْبِ الخ میں اجمالاً ذکر تھا اور پھر شروع بر کو بیان فرمایا۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان احکام علیہ کے مجموعہ کو ”الباب البر والصلہ“ سے موسوم اور مرقب کیا جائے جیسا کہ صحیح بخاری میں اس عنوان سے ایک مستقل کتاب اور باب ہے۔ واللہ الہادی الخ سواہ الطریق وبیہ ۝

ازمة التوفيق والتحقيق۔

اصول بر

(در لفظ) گزشتہ آیات میں اہل کتاب کی حق پرستی اور رشوت ستانی اور ہدایت کے بدلہ میں ضلالت کو خریدنے کا بیان تھا اب آئندہ آیات میں اس طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب باوجود ان تباہی و شنائت کے اپنے کو اہل بر اور برابر میں سمجھتے اور اس خیال خام میں مبتلا ہیں کہ نجات کے لیے فقط استقبال قبلہ کافی ہے اور یہ سب غلط ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ نیکی اور خوبی فقط اسکا نام نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف منہ پھرو لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ اپنے دلوں کو اللہ کی طرف پھیر دو اور اس کی رضا اور اطاعت کو اپنا قبلہ توجہ بناؤ۔ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک نیک وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے یعنی ذات و صفات میں اس کو یکتا اور یگانہ نہ سمجھے اور آخری دن پر بھی یعنی قیامت کے آنے پر اور فرشتوں پر بھی ایمان

لائے۔ فرشتوں پر۔ ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ سمجھو کہ وہ اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں بغیر اسکی مرضی کے کچھ نہیں کرتے نور سے پیدا ہوئے کسی کے دو بازو ہیں اور کسی کے تین اور کسی کے چار اور کسی کے زیادہ ہیں معصوم ہیں کھانے اور پینے سے پاک ہیں۔ اور تمام آسانی کتابوں اور پیغمبروں پر بغیر تفریق کے ایمان لانے کے جن کے واسطے سے اللہ کے صیغے اور اس کے احکام ہم تک پہنچے جن میں بعض احکام۔ مگر بشرۃ بعض احکام کے ناسخ ہیں۔ ان تمام چیزوں کے اعتقاد میں بڑے ہیں اور اخلاق و اعمال میں بڑے یہ ہے کہ حال کو یاد رکھو محبوب اور ضرور تمند ہونے کے بلا تخصیص قرابت داروں کو محض حق قرابت کی وجہ سے دے تاکہ حدتہ اور صطرحی دونوں کو جمع کر سکے اور شیعوں کو دے کہ جو بوجہ خرد سالی کے کسب معاش نہیں کر سکتے اور بوجہ بے پردی کے کوئی انکار گیر لای نہیں اور ان غریب محتاجوں کو دے کہ جن کی آمدنی ان کے ضروری خرچ سے کم ہے اور ضرورتوں کی وجہ سے زندہ کسی سے سوال کرتے ہیں اور نہ انہماک حاجت کرتے ہیں۔ اور مسافروں کو دے جنکے پاس سفر میں خرچ نہ رہا ہو اگرچہ وطن میں مال ہو۔ مجاہد زمانے ہیں کہ ابن السبیل سے سا فرما دے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن السبیل سے ہمان مراد ہے۔ اور سوال کرنے والوں کو دے خواہ مسلمان ہوں یا کافر۔ اگرچہ ہمیں ان کی حاجت اور ضرورت کا علم نہ ہو۔ اس لیے کہ ظاہر یہی ہے کہ بلا ضرورت کوئی عاقل سوال اور گدائی کی ذلت گوارا نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرنے والے کا حق ہے اگرچہ وہ گھڑے پر مہیا اور مال دے، گدوؤں کے چھڑانے میں۔ یعنی غلاموں کے آزاد کرنے یا مسلمان قیدیوں کے چھڑانے میں جو کافروں کے ہاتھ میں گرفتار رہوں۔ یا قرض داروں کو قرض کی قید سے چھڑانے میں یا قیدیوں کے قیدیہ دینے میں اپنا مال خرچ کرے۔

یہ تو حقوق العباد میں بڑی نعمتی تھیں کہ ایمان برآ۔ اور حقوق اللہ میں برا اور نیکی یہ ہے کہ نماز کو قائم کرے اور تمام اعضاء سے اللہ کا حق ادا کرے اور زکوٰۃ دے جو کہ مال میں اللہ کا حق ہے۔ یہ وہ خصال بڑ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر لازم کی ہیں۔ اب آئندہ آیات میں ان خصال بڑ کا ذکر فرماتے ہیں کہ جن کو آدمی خود اپنے اوپر لازم کرے چنانچہ فرماتے اور وہ لوگ بھی نیک ہیں جو اپنے عہد کو وفا کریں جو اللہ سے باخلاق سے کہے۔ اللہ سے جو نذر مانی ہے یا کسی سے کوئی عہد کیا ہے اس کا ایفا لازم ہے لیکن یہ واجب ہے کہ جس وقت عہد کیا ہے اسی وقت نیت وفا کی رکھیں۔ جو شخص عہد کرتے وقت نیت وفا کی رکھے وہ عذر اللہ وفا کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ اگرچہ بعد میں کسی مجبوری سے وفار عہد نہ کر سکے اور جس شخص نے عہد کرتے وقت وفار کی نیت نہیں کی لیکن بعد میں لوگوں کی ملامت کی وجہ سے اپنے عہد کو پورا کیا تو یہ وفا

لہ سکون کے لفظ میں مسکین کے مادہ کی طرف اشارہ ہے اور عدم سال میں لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْمَخَافَا کی طرف اشارہ ہے۔ نیز حدیث میں ہے لیس المسکین الذی قرعہ التمرۃ والتمر تان واللقمۃ واللقتان ولكن المسکین الذی لا یجد غنی یغنیہ ولا یظن لہ فی تصدق علیہ۔

معتبر نہیں انہا الاعمال بالنیات اور اہل بر میں ان لوگوں کا خاص طور پر شمار ہے جو صبر اور تحمل کرنے والے ہیں تنگ دستی اور شدت فقر میں اور حالت مرض میں اور لطائی کے وقت میں انسان پر تین قسم کی مصیبت آتی ہیں مالی اور بدنی اور روحانی۔ فقر مالی مصیبت ہے اور مرض بدنی مصیبت ہے اور روحانی میں چونکہ جان کا خطرہ ہے تو وہ روحانی مصیبت ہے اور صابر کامل وہ ہے جو تینوں مصیبتوں میں صبر کرے اور اگر بعض مصیبتوں پر صبر کرے اور بعض پر نہ کرے تو وہ صابر کامل نہیں ہاں ایسے ہی لوگ اعتقادات میں پکے ہیں اور ایسے ہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں جسکے اخلاق و اعمال درست ہیں ابراہار اور اہل بر وہی لوگ ہیں جن میں یہ تمام اوصاف جمع ہوں۔ یہود اور نصاریٰ کو نیکو کاری کا دعویٰ زبانا نہیں اس لیے کہ ان لوگوں کا نہ ایمان درست ہے اور نہ اخلاق و اعمال درست ہیں۔ ایمان بالاسلام تو یہ تصور کیا کہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ نیز یہود نے یَسُوعَ بْنَ مَرْيَمَ عَلَیْہِ السَّلَامِ اور ابْنِ اللَّهِ قَدِیْرًا وَنَحْنُ اَعْبَادُہُ کہا اور گوسالہ کو معبود بنایا اور اَجْعَلْ لَنَا إِلَٰهًا حَکَمَ لَہُمْ اَللّٰہُ کہا۔ اور نصاریٰ اتحاد اور حلول کے قائل ہوتے۔ اور ایمان معاد میں یہ تصور کیا کہ جنت کو اپنے لیے مخصوص کیا لَنْ یَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَن کانَ هُوَ حَکًا اَوْ نَصَارًا - وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّ النَّارَ اِلَّا اِنَّا مَا مَعَدُّ وَاَدَّہَا کہا اور ایمان بالملائکہ میں یہ تصور کیا کہ جبریل امین کو اپنا دشمن جانا اور فرشتوں کی عصمت کے منکر ہونے۔ اور ایمان کتب میں یہ تصور کیا کہ دنیاوی منافع کے لیے اللہ کی کتابوں میں تحریف کی اور حق کو چھپایا۔ اور ایمان انبیاء میں یہ تصور کیا کہ انبیاء میں تمہیق کی اور بہت سے میسوں کو قتل کیا اور ان پر اطمینان نہ کیا۔ بات بات میں حضرات انبیاء سے سختیں اور سختیں کیں اور دنیا کی محبت میں اس قدر غرق ہوئے کہ احکام الہی کو شدت سے لیکر بدل ڈالا اور دین کو دنیا کے بدلہ میں فروخت کیا اور گم راہی کو ہدایت کے بدلہ میں خرید لیا۔ اور بدعتی تو انہی معروف اور مشہور ہے اور بے صبری یہاں تک پہنچی کہ لَنْ نَعْبُدَکَ عَلٰی طَاعَتِکَ وَاحِدًا کہ دیا اور بزدلی اس حد تک پہنچی کہ باوجود وعدہ فتح کے اِذْ هَبْتَ اَنْفُثَ وَ ذَرْبُکَ فَقَاتِلْ اِنَّا لَہُمْ قَائِدُ وَاَنْتَ کہہ کر بیٹھ گئے۔ پھر کس بنا پر نیکو کاری کا دعویٰ کرتے ہیں۔ صحابہ کو دیکھو کہ ہر چیز میں کامل اور صادق ہیں۔ ایمان میں اور اخلاق میں اور اعمال میں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔

ف اس آیت میں بڑی کچھ قسمیں بیان ہوئیں اول۔ ایمان کے اصول خمسہ۔ دوم۔ ایثار مال وحبوب سترم اتامہ صلوة۔ چہارم ایثار زکوٰۃ۔ پنجم۔ دفاع جہد بشقہ صبر علی الباساء والصلوۃ وحین الباس۔ پس جس نے ان چھ چیزوں کو مکمل کر لیا اس نے بڑے کم کم کر لیا اور ابراہار کے نامہ میں داخل ہو گیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ

اے ایمان والو! حکم ہوا تم پر بدلہ

فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ

مارے گروں میں صاحب کے بدلے صاحب اور غلام کے بدلے غلام

وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۖ فَمَنْ عَفَىٰ عَنْهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ

اور عورت کے بدلے عورت پھر جس کو معاف ہوا اس کے بھائی کی طرف سے

فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَٰلِكَ

کچھ ایک تو چاہیئے مرضی پر چلنا موافق دستور کے اور پہنچانا اس کو نیکی سے یہ آسانی

تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ

ہوئی تمہارے رب کی طرف سے اور مہربانی پھر جو کوئی زیادتی کرے بعد اسکے

ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۰۰ وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ

تو اسکو دکھ کی مار ہے اور تم کو قصاص میں

حَيَوةٌ ۚ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝۱۰۱

زندگی ہے اے عقلمندو شاید تم بچتے رہو

فروع بر یعنی احکام عملیہ و فروعیہ کا بیان

قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَتَبِ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ الى لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

مگر شتر آیت میں اصولی ہر کا بیان تھا۔ اب اسکے بعد فروع بر یعنی احکام عملیہ و فروعیہ کی تفصیل شروع ہوتی ہے۔ جس میں زیادہ تر احکام جزئیہ کا بیان ہے۔

اسے ایمان والو ایمان کا مقتضی یہ ہے کہ اللہ کے احکام

حکم اول در بارہ قصاص

مخصوصاً خون کے معاملہ میں خاص صبر سے کام لو اور جوش انتقام میں حدود شرع سے تجاوز نہ کرو۔ مقتولین

بقتل عمد کے بارے میں تم پر مساوات اور برابری فرض کر دی گئی ہے۔ ایک مقتول کو دوسرے مقتول کے

برابر سمجھو۔ حسب اور نسب اور علم و فضل وغیرہ وغیرہ کی وجہ سے قصاص میں شامل نہ کرو۔ جاہلیت کے دستور پر نہ چلو۔ جاہلیت کا دستور یہ تھا کہ شریف النسب لوگوں کے غلام کے بدلہ میں رذیل لوگوں کے آزاد قتل کئے جاتے تھے اور ایک عورت کے بدلہ میں مرد کو قتل کرتے اور ایک مرد کے بدلہ میں کئی کئی آدمیوں کو قتل کرتے۔ اندھنہ نے اس امتیاز کو ختم فرما دیا اور حکم دے دیا کہ جاہل سب کی برابر ہیں۔ قصاص کے بارے میں ابہر اور غریب، شریف اور رذیل کا کوئی فرق نہیں ورنہ اگر قصاص میں اس قسم کے امتیازات کا لحاظ کیا جائے تو قصاص کا دروازہ ہی بند ہو جائے۔ آزاد برابر ہے آزاد کے۔ اگرچہ ایک امیر یا شریف ہو اور دوسرا فقیر یا رذیل ہو اور غلام برابر ہے غلام کے۔ اگرچہ ایک غلام کسی معمولی آدمی کا ہو اور دوسرا غلام بادشاہ کا ہو۔ اور عورت برابر ہے عورت کے اگرچہ ایک عورت دوسری مزدوری ہو۔ غلام یہ ہے کہ قصاص میں مساوات ضروری ہے اور جاہلیت کا یہ طریقہ کہ اشراف اپنے غلام کے عوض میں آزاد کو قتل کریں اور اپنی عورتوں کے عوض میں مردوں کو قتل کریں اور ایک مرد کے عوض میں کئی کئی مردوں کو قتل کریں یہ ہرگز درست نہیں۔ جاہل سب برابر ہیں۔

یہ اس آیت کا ظاہری مدلول اور منطوق ہے۔ اور مفہوم مخالف اس آیت کا یہ ہے کہ غلام آزاد کے برابر نہیں اور عورت مرد کے برابر نہیں سب آیت کو میرا اسکے حکم سے سادگت ہے۔ ائمہ دین کا اس میں اختلاف ہے امام اعظم ابوحنیفہؒ کا مذہب یہ ہے کہ جس طرح غلام بدلہ میں آزاد کے اور عورت بدلہ میں مرد کے قتل کی جائے گی اسی طرح آزاد بدلہ میں غلام کے اور مرد بدلہ میں عورت کے قتل کیا جائے گا۔ شوافع یہ کہتے ہیں کہ آزاد کو بمقابلہ غلام اور مرد کو بمقابلہ عورت قتل نہ کیا جائے گا بلکہ دیت لے لی جائے گی۔ حنفیہ کہتے ہیں **أَلْحُسْبُ بِالْحُسْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ** سے زمانہ جاہلیت کی رسم کو باطل کرنا مقصود ہے اور یہ مقصود نہیں کہ غلام آزاد کے برابر نہیں ورنہ لازم آئے گا کہ باندی اور آزاد عورت میں بھی فرق ہو اور آزاد مرد اور آزاد عورت میں بھی فرق ہو۔ حالانکہ باندی اور آزاد عورت میں بلاجماع کوئی فرق نہیں اور اسی طرح آزاد مرد اور آزاد عورت میں بلا اتفاق کوئی فرق نہیں پس جس طرح باندی کا آزاد عورت سے قصاص لیا جاتا ہے اسے اور آزاد عورت کا آزاد مرد سے قصاص لیا جاتا ہے اسی طرح غلام کا آزاد مرد سے بھی قصاص لیا جائے گا۔

نیز خواف کا یہ استدلال۔ آیت کے مخالف سے ہے اور مفہوم مخالف کی دلالت اول تو لفظی ہے اور دوم یہ کہ مفہوم مخالف کا اعتبار اسی حد تک درست ہے کہ جب تک وہ مفہوم کسی دوسری نص صریح کے منطوق اور عموم کے منافی نہ ہو اور اس آیت کا مفہوم آیت **النَّفْسُ بِالنَّفْسِ** اور حدیث المسلمین قتلا فادھا وھو۔ کے منافی ہے اس لیے اس جگہ مفہوم مخالف کا اعتبار نہ ہو گا اور **أَلْحُسْبُ**

بالْحُسْرِ ۱۔ اُسے جو بظاہر تعزیر مفہوم تو ثابت ہے وہ قہر اضافی پر محمول ہو گا۔ رسم جاہلیت کے مقابلہ میں قہر مراد ہے قہر حقیقی مراد نہیں۔

فائدہ

جاننا چاہیے کہ مقتولین میں فقط قصاص یعنی فقط جان لینے کے اعتبار سے برابری اور مساوات ہے قتل کی کیفیت میں مساوات اور برابری نہیں۔ مثلاً یہ جائز نہیں کہ آگ سے جلانے والے کو آگ میں جلایا جائے اور پانی میں خرق کرنے والے کو پانی میں خرق کر کے مارا جائے اور اگر کسی نے کسی کو جادو سے مارا ہے تو اسکو جادو سے مارا جائے۔ اس لیے فی القتل فرمایا فی القتل نہیں فرمایا مقتولین میں برابری ہے۔ کیفیت قتل میں برابری نہیں خوب سمجھ لو۔

اب قصاص کے بعد مسئلہ عفو کا بیان فرماتے ہیں پس جو شخص کو اس کے لیے اس کے بھائی کی جانب سے اگر بوری معافی نہ ہو بلکہ کچھ ٹھوڑی سی بھی معافی ہو جائے یا اس طور کہ بعض وارث معاف کر دیں اور بعض نہ کر س تو قاتل سے قصاص ساقط ہو جائیگا اور دیت بذمہ قاتل واجب ہو جائے گی اس لیے کہ خون کوئی شے منقسم نہیں کر اسکا بعض حصہ تو لیا جائے اور بعض حصہ چھوڑا جائے اس لیے قصاص تو ساقط ہو جائے گا اور من واثرون نے خون معاف نہیں کیا ہے۔ انکو بقدرائے حقہ کے دیت دلائی جائے گی۔ ایسی صورت میں قاتل قصاص سے تو بری الذمہ ہو جائیگا البتہ اس کے ذمہ یہ واجب ہو گا کہ معاف کرنے والے کی مرضی کا اتباع کرے جو اس کی مرضی ہو اسکو قبول کرے بشرطیکہ وہ معمول شرع کے مطابق ہو ایسی شرط نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو مثلاً ولی مقتول۔ قاتل سے یہ کہے کہ اس شرط سے معاف کرنا ہوں کہ اپنے ٹکے کو میل غلام بنائے یا پانی دختر سے زنا کی اجازت دے۔ پس اس قسم کی غیر معقول شرطیں غیر مقبول ہیں اس میں اتباع ہرگز جائز نہیں اور نیز قاتل کے ذمہ یہ واجب ہے کہ جس چیز کا دینا قبول کیا ہے اس کو بھی اور سلوک کے ساتھ معاف کر لے ورنہ اس کی طرف ادا کر دے بلا تاخیر کے وقت مقررہ پر دیت کی بوری رقم ادا کر دے نہ ٹلائے اور نہ اس کو پریشان کرے اور نہ کوئی دغل و فصل کرے یہ دیت اور عفو کی اجازت تمہارے پروردگار کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت اور مہربانی ہے ورنہ جرم کے لحاظ سے تو سوائے سزائے قتل کے اور کوئی گنجائش نہ تھی۔ تخفیف یہ کہ یہود کی طرح قصاص کو۔ جب اور نصاریٰ کی طرح عفو کو لازم نہیں قرار دیا مہربانی یہ ہے کہ قاتل، اولیا و مقتول کی خوشامد کر کے معاف کرالینے اور ان کو راضی کر لینے سے زندہ رہ سکتا ہے اور وارثان مقتول کو اگر حاجت ہو تو مالی لیں اور اگر ثواب آخرت کے طالب ہوں تو بجز ذمہ خون معاف کر دیں پس جو شخص اس تخفیف اور رحمت کے بعد حد سے تجاوز کرے مثلاً معاف کرنے اور دیت لینے کے بعد جب قاتل مطمئن ہو جائے تو اسکو قتل کر دے یا قاتل دیت کا وعدہ کر کے فرار ہو جائے تو ایسے شخص کے لیے درد ناک عذاب ہے اور قصاص میں اگرچہ بظاہر ایک جان جاتی ہے لیکن اس میں تہمیزی بہت سی جانوں کی زندگی ہے۔ ایک جان لینے سے بہت سی جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ یعنی قصاص میں اگرچہ بظاہر ایک جان جاتی ہے لیکن بہت سی جانیں اس سے محفوظ رہتی ہیں۔ قاتل گنہ سے پاک ہوا

اور عذاب و دوزخ سے رہائی پائی اور حیات ابدی اسکو حاصل ہوئی اور مقتول اگرچہ مارا گیا لیکن جب اس کا عوض اور بدلہ لے لیا گیا تو اسکا مرنا رائیگان نہیں گیا۔ وارثان مقتول کے لیے باعث عروج و جاہ ہوا اور قصاص لے لینے سے وارثوں کا دل ٹھنڈا ہوا غصہ کی آگ بجھ گئی اور آئندہ کے لیے کشت دغوں کا سلسلہ بند ہوا زمین ایک دوسرے سے ملتی ہو گئے پس اس حکم کا مشروع ہونا خالق کے لیے موجب رحمت اور سرمایہ زندگی ہوا اسے عقل اور فہم والا اگر تم مغر سخی کو دریافت کرنا چاہو اور بوسمت پر قناعت نہ کرو تو سمجھو کہ قصاص ہرگز زندگی ہے البتہ جن لوگوں کی عقل خالص نہیں وہ بات کی تہ تک نہیں پہنچتے فقط ظاہر پر اکتفا کرتے ہیں اور قصاص کو اتلاف جان سمجھتے ہیں اور یہ حکم اس لیے مشروع ہوا کہ شاید تم افراط غضب سے پرہیز کرو تاکہ غضب خداوندی سے بچ جاؤ۔

کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ

حکم ہوا تم پر جب حاضر ہو کسی کو تم میں موت اگر کچھ مال چھوڑے

خَيْرًا ۖ لِلْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ

کہ دلوں مرے مال باپ کو اور ناتے والوں کو دستور سے

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۖ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ

ضرور ہے بہیز گاروں کو پھر جو کوئی اسکو بدلے بعد اسنے کہ سنا چکا تو اس

فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ

کا گناہ انہیں ہی پر جنہوں نے بدلا بیشک اللہ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۖ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوَسِّعٍ جَنَفًا

ہے سنتا جانتا پھر جو کوئی ڈرا دلائے والے کی طغاری سے یا

أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

گناہ سے پھر ان میں صلح کروا دے تو اس پر گناہ نہیں البتہ اللہ

غُفُورٌ رَحِيمٌ

بخشنے والا ہے مہربان

حکم دوم وصیت

قال تعالى: كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ... إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَفِيٌّ

گزشتہ آیات میں قصاص کو حیات فرمایا۔ آئندہ آیات میں وصیت کا ذکر فرماتے ہیں کہ جو خاندان کی حیات اور زندگی کا سامان ہے۔ شروع اسلام میں جب ملک میراث کا حکم نازل نہ ہوا تھا تو والدین اور اقارب کے لیے وصیت فرض تھی مقدار کی کوئی تعیین نہ تھی۔ وصیت کرنے والے کی صواب دید پر تھا کہ معنی مقدار مانا سب سمجھے اتنی مقدار کی وصیت کر دے اسکے بعد جو باقی بچے وہ سب اولاد کا ہے اس آیت میں اسی حکم کا ذکر ہے اور جو حکم وصیت اور اقارب کی اعانت اور فطری اور جبلی ہے اور ہر ملت و مذہب میں رائج ہے اس لیے اس آیت کو جبلی آیت کی طرح **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** سے شروع نہیں فرمایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم میں سے موت کسی کے سامنے آجائے بشرطیکہ وہ آتا مال چھوڑے کہ تجمیز و تکلیف کے بعد بچ رہے تو اس پر لازم ہے وصیت کرنا والدین اور دیگر اقارب کے لیے۔ مگر یہ ضروری ہے کہ وہ وصیت شریعت کے مطابق ہو۔ مثلاً یہ نہ کرے کہ والدین کو نظر انداز کر دے اور دور کے دشمن داروں کو مقدم کر دے یا بغیر دشمن دار کو خود دم کرے اور دولت مند کے لیے وصیت کرے غرض یہ کہ جو وصیت شریعت کے مطابق ہو جاتی ہے اسکا پورا کرنا خواہ سے ڈرنے والوں کے لیے ضروری ہے کسی کو اس میں تغیر اور تبدل کا اختیار نہیں پس جو شخص حق لازم کی وصیت سن لینے کے بعد وصیت کے مضمون میں کچھ تغیر اور تبدل کرے تو اس تغیر و تبدل سے جو حق تلفی ہوگی اس کا گناہ تبدیل کرنے والوں پر ہوگا۔ حاکم اور مفتی نے اگر ظاہر اور قواعد شریعت کی بنا پر فیصلہ کیا ہے اور فتویٰ دیا ہے تو حاکم اور مفتی گناہ نہ ہوگا کیونکہ تحقیق اللہ تعالیٰ سننے والے اور جانتے والے ہیں تبدیل کرنے والوں کے اقوال کو سنتے ہیں اور ان کی یتیموں اور ارادوں کو جانتے ہیں اور حاکم اور مفتی کی معذوری کو بھی جانتے ہیں۔ البتہ ایک صورت میں وصیت میں تغیر و تبدل جائز ہے وہ یہ کہ وصیت کرنے والے سے کسی غلط کا یا بدیدہ و ناشیرن صریح گناہ کا اندیشہ ہو کہ غیر متیقن کو دے اور متیقن کو خود دم کرے یا کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دے پس یہ شخص اگر اس وصیت کو درست کر دے یعنی اس وصیت کو شریعت کے مطابق کر دے تو ایسے تغیر و تبدل میں اس پر کوئی گناہ نہیں بیشک اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور بڑی رحمت فرماتے والے ہیں۔ نیت فاسدہ سے گناہ کرنے والوں کو بھی بخش دیتے ہیں اور جو شخص نیک الیتی سے کوئی تغیر اور تبدل کرے اس پر کیوں نہ رحمت ہوگی؟

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ

اے ایمان والو! حکم ہوا تم پر روزے کا

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

جیسے حکم ہوا تھا تم سے انہوں پر شاید تم

تَتَّقُونَ ﴿۸۵﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ

پرہیزگار ہو جاؤ کئی دن میں گنتی کے پھر جو کوئی تم میں

مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى

بیمار ہو یا سفر میں تو گنتی چاہیئے اور دنوں سے اور جن

الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ

کو طاقت ہے تو بدلا ایک فقیر کا کھانا پھر جو کوئی

خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ

شوق سے کرے نیکی تو اسکو بہتر ہے اور روزہ رکھو تو تمہارا بھلا ہے اگر

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۶﴾

تم سمجھ رکھتے ہو

حکم سوم صوم

قَالَ تَحَلَّى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ... إِلَى... إِنَّ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

اے ایمان والو! ایمان کا مقتضی یہ ہے کہ جیسے اہل ایمان کے اپنے نفس موذی کو مارو کہ جو ہر وقت تمہاری ناک میں ہے اور تمہارے خدا کے درمیان سدا رہا ہے تمہارا دشمن ہے اور تمہارے جانی اور ایمانی دشمن یعنی شیطان کا دوست بلکہ حقیقی اور بڑا دشمن ہے۔ مثل مشہور ہے کہ شیطان اور نفس دونوں حقیقی بھائی ہیں۔ ساتھ پیدا ہوئے اس لیے ایمان کا مقتضی یہ ہے کہ اس دشمن کو مارو اور روح کو زندہ کرو جو تمہارے پاس فرشتوں کی جنس کی ایک چیز ہے۔ نفس کے مارنے اور روح کے زندہ کرنے کا بہترین طریقہ صبر ہے اور صبر حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چند روز روزے رکھو قوت شہویہ اور قوت

غضب ہے جو تمام معاصی کا منبع ہے اس کے پھلنے کے لیے روزہ تریاق اور اکبر کا حکم دکھاتا ہے لیکن یہ روزہ ہنود اور صابئین کی طرح نہ رکھو کہ دن میں تو خود کو اشتیاء اور پھل اور میوے کھاتے رہو اور بوقت شب کھانے سے روکو۔ یہ طریقہ شریعت الہی کے خلاف ہے بلکہ تم پر روزہ اس طرح فرض کیا گیا جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا کہ مطلقاً کھانے اور پینے اور عورتوں کی صحبت سے دن میں کامل پرہیز رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لیکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک یہی طریقہ رہا البتہ انہیں ایام میں اختلاف رہا حضرت آدمؑ پر ہر ہفتہ میں دن کے روزے یعنی ایام بیض کے فرض تھے۔ یہود پر یوم عاشوراء اور ہفتہ اور اسکے سوا اور چند روز کے روزے فرض تھے۔ نصاریٰ پر ماہ رمضان کے روزے فرض تھے۔

معاذ بن جبلؓ اور ابن مسعودؓ اور ابن عباسؓ اور عطاء اور ضحاکؓ اور قتادہؓ سے منقول ہے کہ عاشوراء اور ہر ہفتہ میں تین دن کے روزے حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے لیکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک مقدار رہے رمضان کے روزوں کے حکم سے یہ حکم منسوخ ہوا۔ جن بصریؓ سے منقول ہے کہ واللہ ہرگز شستہ امت پر پورے ایک ماہ کے روزے فرض رہے جس طرح ہم پر فرض ہیں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی روایت ہے کہ اکثر تعالیٰ نے رمضان کا روزہ اگلی اتوں پر فرض کیا تھا (رواہ ابی حاتم) الغرض روزہ کی فرضیت قدیم ہے کوئی شریعت اسکی فرضیت سے خالی نہیں رہی اس لیے یہ مہارک عبادت تم پر فرض کی گئی تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ کیونکہ روزہ کی خاصیت ہی یہ ہے کہ روزہ کی عادت اور کثرت آدمی کو پرہیزگار بنا دیتی ہے اور یہ روزے تم پر شمار کیے ہوئے دنوں کے لیے فرض کیے گئے ہیں جو ایک ہفتہ کی مدت ہے نہ بہت کم اور نہ بہت زیادہ اگر بہت کم ہوتی تو تعمیری مدت کی عبادت سے نفس عبادت کے رنگ سے رنگین نہ ہوتا۔ اور اگر روزہ کی مدت بہت زیادہ ہوتی تو مشقت میں پڑ جاتے اس لیے تھوڑے ہی دنوں کا روزہ تم پر فرض کیا گیا مگر اس میں تمہاری سہولت کی رعایت کی گئی۔ پس ایک سہولت تو یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو جس کی وجہ سے روزہ رکھنا دشوار ہو تو اسکو اجازت ہے کہ روزہ افطار کر لے مگر اتنے دنوں کو شمار کرے جتنے رمضان کے دو ستر دنوں میں روزہ رکھ لے خواہ مسلسل یا فاصلہ سے اور دوسری سہولت یہ ہے (جو بعد میں منسوخ ہو گئی) کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں مگر باوجود اسکے روزہ رکھنے کو دل نہ چاہے تو اس کے ذمے اسکا فدیہ یعنی روزہ کا بدلہ دینا ہے اور وہ فدیہ ایک مسکین کی خوراک ہے اس لیے کہ یہ شخص خدا کے لیے خود ترک طعام و شراب نہیں کر سکتا کوئی مسکین ہی کو کھلا دے کہ جب وہ کھا کر عبادت کر دیکھا تو ثواب میں اسکا بھی حصہ ہو جائیگا اور یہ بدلہ بہت ہی کم ہے۔ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَخَيْرٌ خَيْرًا لَّكَ، لیکن جو شخص خوشی سے

لے جسے گناہی کا طریقہ تھا کہ برت رکھتا تھا۔ وہی تو دکھاتا تھا مگر انا اور انگوڑا اور میب کا عرق پیتا تھا گو یا کہ بڑی کجوری سے تو برت ٹوٹ جاتا تھا مگر عرق انار اور انگوڑے سے برت نہ ٹوٹتا تھا ۱۲ ہندوؤں کی برت کو فائدہ نہ تھا تو جارجسے ملا کہ روزہ کتنا جاننا ہے۔

خیر اور بکری میں زیادتی کرے یعنی بھلے ایک مسکین کے کئی مسکینوں کو کھانا دے دے تو وہ بھی بہتر ہے جتنی نیکی زیادہ کرو گے اتنا ہی اجر زیادہ ملے گا لیکن تمہارا خود روزہ رکھنا فدیہ سے کہیں بہتر ہے اگرچہ فدیہ مقدار واجب سے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو اگر تم روزہ کے فضائل اور فوائد کو جانتے ہو کہ روزہ کس درجہ کی بڑا ہے روح کے زندہ کرنے اور نفس اور شهوات کے کچلنے میں کوئی اسکا بدل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر عیال کا اجر مردود ہے مگر صبر اور روزہ کا اجر غیر مردود ہے۔ نماز اور زکوٰۃ اور حج وغیرہ کی ایک محسوس صورت ہے جو زیادہ غیرہ کے ذریعے سے توڑی جاسکتی ہے مگر روزہ کی کوئی صورت محسوس نہیں کر سکتو توڑا جاسکے۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

ہمیز رمضان کا جس میں نازل ہوا قرآن

هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَ

ہدایت واسطے لوگوں کے اور کھلی نشانیاں راہ کی اور

الْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

فیصلہ پھر جو کوئی پاسے تم میں یہ ہمیز تو اسکو روزہ رکھے

وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ

اور جو کوئی ہو بیمار یا سفر میں تو گنتی چاہیے اور دنوں

أُخْرٍ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

سے اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی اور نہیں چاہتا تم پر مشکل

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمُ

اور اس واسطے کہ پوری کرو گنتی اور بڑائی کرو اللہ کی اس پر کہ تمکو راہ بتائی

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۳۰﴾

اور شاید تم احسان مانو

تعیین ایامِ معدودہ

قال تعالیٰ شَهِرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ... وَلِلَّهِ تَسْكُرُونَ۔
گزشتہ آیات میں بتائیں چند دنوں کے روزہ رکھنے کا حکم مذکور تھا اب ان آیات میں حق تعالیٰ
شہرِ ایامِ معدودات کی تعیین فرماتے ہیں یعنی وہ شمار کیے ہوئے دن جن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا
ہے وہ ماہِ رمضان المبارک ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں
ہدایت اور امتیاز حق و باطل کی صاف صاف اور نہایت واضح اور روشن دلیلیں اور نشانیاں ہیں جو سوائے
قرآن کے اور کسی کتاب میں نہیں۔ تو ریت اور بیکل بھی نور اور ہدایت بھی اور حق اور باطل میں فرق کرتی بھی مگر
قرآن کی طرح واضح اور روشن نہ تھی۔ قرآن کریم کا ہر حرف ہدایت اور امتیاز حق و باطل کی واضح اور روشن
دلیل ہے اسی وجہ سے مینات کو جمع لایا گیا اور بدئی کو سفر دلایا گیا۔ ہدایت بھی نفی ہوتی ہے اور بھی جلی
اور بھی آفتاب کی طرح اجلی اور روشن ہوتی ہے۔ تَبَيَّنَتْ وَهِيَ الْهَدَى وَالْعُرْشُ كَانُكَ الْمَسْلَبِ
یہ ہے کہ قرآن کریم ہدایت اور امتیاز حق و باطل میں آفتاب کی طرح روشن ہے تو ریت اور بیکل اس درجہ
روشن نہیں ہیں کہ جس سے جو شخص یہ ہمینہ پلے واسکو چاہیے کہ اسکے روزے رکھے جتنا ہمینہ پاوے اتنے
کے روزے رکھے اگر ہذا ہمینہ پائے تو پورے ہیچنے کے روزے رکھے اور اگر کچھ دن پائے تو اتنے دن
روزے رکھے غرض یہ کہ جو شخص اس ہمینہ کو پائے اسکے ذمہ یہ لازم اور فرض ہے کہ اس ہمینہ کے روزے
رکھے اور بتدریج میں جو فدیہ کی اجازت دی گئی وہ منسوخ ہوئی اور جن میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے اب
انکو افطار کی اجازت نہیں رہی اس آیت سے فدیہ کا حکم منسوخ ہو گیا اور البتہ مریض اور مسافر کے لیے جو سفر
اور مرض کی وجہ سے افطار کی رخصت اور اجازت دی گئی تھی وہ ہنوز اسی طرح باقی ہے کہ جو شخص ایسا بیمار
ہو کہ جسکو روزہ رکھنا دشوار ہو یا شرعی سفر پر ہو یعنی سفر میں جتنی مسافت شریعت میں مقبر ہے اتنی مسافت
کے سفر کا ارادہ ہو تو ایسے شخص کو رمضان میں افطار کی اجازت ہے اور جتنے ایام رمضان کے دوسرے
دنوں میں فوت شدہ روزوں کے شمار کے مطابق روزے رکھنا اس پر لازم ہے۔ مریض اور مسافر کے حکم
کو اس لیے کہ زبان کی لگائی تاکہ یہ کھانے کو حفظ فرما سکے منسوخ ہوا ہے معدود کیلئے افطار اور قضاء کا حکم منسوخ نہیں ہوا
اور قضاء کے حکم میں قَعْدَةٌ وَهِيَ أَكْبَرُ أَحْكَمًا فرمایا یعنی اور دنوں میں گنتی اور شمار کے مطابق
روزے رکھنے چاہئیں اور دنوں کی قید اس لیے لگائی کہ رمضان کے فوت شدہ روزوں کی قضاء آئندہ
رمضان میں جائز نہیں۔ رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں قضاء کے روزے رکھنے چاہئیں اللہ
تعالیٰ تمہارے ساتھ ہولت اور آسانی کرنا چاہتے ہیں اور تم پر سختی اور دشواری نہیں چاہتے اس
لیے تمکو مرض اور سفر کی حالت میں افطار کی اجازت دی اور دوسرے دنوں میں فوت شدہ روزوں کے

شمار کے مطابق قضا کا حکم اس لیے دیا کہ تم اپنے روزوں کے شمار کو پورا کر لو تاکہ تمہارے ثواب میں کمی نہ رہ جائے اور تم اس شمار کو پورا کر کے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ اور اس میں بھی یہ سہولت ہے کہ فوت شدہ روزوں کی قضا خواہ ایک ہی مرتبہ کر لو یا متفرق کر کے رکھ لو دونوں اختیار ہیں اور تاکہ تم اللہ کی بربائی اور بزرگی بیان کر دو کہ اس نے تم کو ایسے طریقہ کی ہدایت کی کہ جس سے تم رمضان المبارک کی فوت شدہ خیرات و برکات کی قضا اس سے کچھ تلافی کر سکو۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ **لِشَّكْلِكُمُ الْعِدَّةَ** سے رمضان کے تیس دن پورے کرنا مراد ہیں اور **لِشَّكْلِكُمُ** اللہ سے ختم رمضان کے بعد عید کا چاند دیکھ کر اور عید میں جاتے وقت اور عید کی نماز میں تکبیر کہنا مراد ہے جس طرح نماز اور حج سے فارغ ہونے کے بعد ذکر خداوندی مسنون ہے اسی طرح رمضان کے روزوں سے فارغ ہونے کے بعد تکبیر و تحمید مسنون ہے اور تاکہ تم اللہ کا شکر کیا کرو کہ اس نے تم پر ایک ہمینہ کے روزے فرض کیے کہ جو درجات عالیہ کے ملنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے اور اس پر بھی شکر کرو کہ اس نے حالت مرض اور سفر میں تمہیں افطار کی اجازت دی کہ جس میں تمہارے لیے تخفیف اور سہولت ہے۔ غرض یہ کہ عزیمت بھی نعمت ہے اور رخصت بھی نعمت ہے سب نعمتوں کا شکر کرو تاکہ کامل متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔

نَزَلَ قُرْآنٌ اَوْصِيَا رَمَضَانَ مِّنْ مُّنَاسِبَتِ

یہ ہے کہ حق جل شانہ نے اس ہمینہ کو قرآن کریم کے نازل کرنے کے لیے پسند کیا اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام مجزئ نظام کے الفاظ و تجلیات اور خیرات و برکات کی کوئی حد اور نہایت نہیں۔ محبین اور عاشقین دنیا میں اللہ کے دیدار سے محروم ہیں لیکن اس کے کلام سے دل کو تسلی دے لیتے ہیں کہ کلام کے پردہ کے کچھ اسکا جلوہ نظر آ جاتا ہے۔

در سخن معنی منم چوں بونے گل در برگ گل

ہر کہ دیدن میل دارد در سخن بیند مرا

چہیت قرآن لے کلام حق شناس روناتے رب ناس آمد بناس

حرف حوش راست در بر معینے معینے در معینے معینے چنانچہ حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ نے توحید اور انجیل اور زبور اسی ہمینہ میں آوری۔ یکم رمضان المبارک

عَمَّا قَالَ تَعَالَىٰ فَإِذَا أَقْبَضَتِ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشْهَادَكُمْ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ۚ وَقَالَ تَعَالَىٰ فَإِذَا أَقْبَضْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشْهَادَكُمْ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ۚ پہلی آیت سے نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد ذکر خداوندی کا حکم ہے اور دوسری آیت میں جس سے فارغ ہونے کے بعد ذکر الہی کا حکم ہے۔ ۱۲

کو حضرت ابراہیم پر عیسٰی اور چھ رمضان کو توریت نازل ہوئی اور بارہ رمضان کو زبور اتاری اور اٹھارہ رمضان کو انجیل نازل ہوئی اور چوبیس رمضان کی شب کو قرآن کریم نازل ہوا۔

عرض یہ کہ ماہ رمضان عجب مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کا کلام نازل ہوا اور اللہ کی کتاب اتری جو ایک نعمت کبریٰ اور سنت عظمیٰ ہے۔ لہذا اس عظیم الشان نعمت کے شکر یہ میں کوئی خاص عبادت اس مہینہ میں مقرر ہونی چاہیئے جو کلام الہی کے مناسب جو سوودہ روزہ ہے جو روزہ دار کو ترک طعام و شراب اور ترک لذت کی وجہ سے فرشتوں کے قریب بنا دیتا ہے اور قلب میں کلام خداوندی کے اسرار و تجلیات کے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کیونکہ بشری اور انسانی کو درتوں اور غلطیوں کے دور کرنے اور قلب کے جلا اور صیقل کرنے میں روزہ ایک بے مثال حریق اور بے نظیر آکسیر ہے افکار و تجلیات کے دسترخوان سے وہی شخص کماحقہ بہرہ اٹھوزہر ہو سکتا ہے جس نے اس حقی اور ادا دی دسترخوان کو کم از کم کچھ دنوں کے لیے پیمٹ کر رکھ دیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر توریت پلئے کے لیے گئے تو چالیس دن کے روزہ رکھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بیابان میں چالیس روزے رکھے اس وقت اللہ نے انکو انجیل عطا کی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں احتکاف فرمایا اور روزے رکھے۔ اسی غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت کا خلعت عطا ہوا۔ معلوم ہوا کہ روزہ کو کلام خداوندی کے ساتھ خاص مناسبت ہے اس لیے اس مبارک مہینہ میں دن میں تو روزہ اور رات میں تراویح مسنون ہوئی اور عشرہ اخیرہ میں احتکاف سنت ہوا اور دن اور رات میں قرآن کریم کی عبادت اور دود کا خاص طور پر اہتمام کیا گیا۔

حدیث میں ہے کہ جبریل امین رمضان المبارک میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کا دور کرتے اور جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس سال جبریل امین نے پورے قرآن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دومرتبہ دور کیا۔ ایک مرتبہ آپ پڑھتے اور جبریل امین سنتے اور دوسری مرتبہ جبریل پڑھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے اس طرح دو قرآن کریم کا دومرتبہ دور ہوا۔ اور یہ مہینہ تمام کا تمام ہی مبارک ہے مگر شب قدر اس مہینہ کا خلاصہ اور لب لباب ہے۔ اسی شب میں قرآن اتر آیا اور اسی میں فرشتوں کا خاص طور سے نزول ہوتا ہے۔ سَلَامٌ عَلَیْكَ مَطْلَعُ الْفَجْرِ۔

امام ربانی مجددِ ثالثی فرماتے ہیں کہ رمضان کا پورا مہینہ نہایت مبارک ہے مگر وہ افکار و برکات جو اس مہینہ کے دنوں سے وابستہ ہیں وہ اور ہیں اور جو خیرات و برکات اس مہینہ کی راتوں سے متعلق ہیں وہ اور ہیں اور ممکن ہے کہ اسی وجہ سے یہ حکم ہوا ہو کہ افطار میں جلدی اور عجزی میں تاخیر کریں۔ تاکہ دونوں وقتوں میں پورا اقیار حاصل ہو جائے اور جس طرح قرآن مجید خداوند ذوالجلال کے کلمات ذاتیہ اور شعون صفاتیہ کا مظہر اتم ہے اسی طرح ماہ رمضان حق تعالیٰ کی خیرات و برکات ذاتیہ کا مظہر اتم ہے اس مہینہ میں جو عید و برکت بھی نازل ہوتی ہے وہ براہ راست بارگاہ ذات سے نازل ہوتی ہے قرآن کریم

کی طرح یہ ہمید بھی اپنی نوع میں تقدیرت جامعہ سے اسی مناسبت سے اس ہمیدہ میں قرآن مجید نازل ہوا اور چونکہ ذوق میں کجھور کا درخت شجرہ طیبہ ہے اور کجھور اسکا شجرہ طیبہ اور حقیقت جامعہ ہے اور حضرت آدم کے غیر کا بقیہ ہے اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اذا افطس احدكم فليغطر
جو کوئی روزہ انظار کرے تو کجھور سے افطس
علی تم فانہ برکۃ
کوئے کو کجھور سے مراد برکت ہے

اور علیؑ عمدہ میں جب یہ مبارک پھل پہنچے گا تو یہی جامع اور مبارک غذا جزو بدن بنے گی جس سے روزہ کی برکتوں میں اور اضافہ ہو جائیگا۔ اس طرح سے روزہ اور غلہ جامع کی برکتوں کے مل جانے سے قلب نور علی نور کا مصداق بن جائیگا اور اسی وجہ سے کہ کجھور ایک نہایت مبارک اور جامع غذا ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری میں بھی کجھور کے کھانے کی ترغیب دی اور ارشاد فرمایا۔

فہو محبوب المؤمن القس
کجھور مؤمن کی کیا اچھی سحری ہے۔

قرآن کریم میں ایمان کو شجرہ طیبہ یعنی کجھور کے درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور رمضان کا روزہ ایمان کا ایک شعبہ ہے اس لیے رمضان کا انظار اور سحری مرد تو سن کے لیے کجھور سے مسنون ہوئی۔ اور شبہ اس ہمیدہ کا خلاصہ اور زبردہ ہے گویا کہ شعب قدر بمنزل مغز کہے ہیں اور یہ ہمیدہ پرمست کے ہے۔ پس جس کا یہ ہمیدہ جمعیت خاطر کے ساتھ گذر جائے اور اس مبارک ہمیدہ کی خیرات و برکات سے بہرہ اندوز ہو جائے تو اسکا تمام سال جمعیت اور شیر و برکت کے ساتھ گذرے گا۔ وفقنا اللہ تعالیٰ للخیرات والبرکات فی هذا الشهر المبارک ووزقنا اللہ سبحانه النصیب الاعظم منه آمین۔ (مکتوب ۱۶۲ دفعہ اول)

رمضان کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کے دن اور ہر ہمیدہ میں تین دن کے روزے فائزہ جلیلہ رکھے جاتے تھے اس میں اختلاف ہے کہ وہ روزے فرض تھے یا نفل۔ عبد اللہ بن عباس اور معاذ بن جبل اور عطاء رضی اللہ عنہم کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روزے فرض تھے اور ابن ابی لیلیٰ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض نہ تھے بلکہ محض بطور تطوع اور نفل رکھے جاتے تھے۔ اکثر احادیث سے وجوب ہی معلوم ہوتا ہے بہر حال جب رمضان کے روزوں کا حکم آیا تو صوم عاشورہ اور ہر بیٹے میں تین روزوں کی فرضیت تو باقی نہ رہی البتہ استحباب باقی رہ گیا اور اس میں بھی واجباً اہتمام نہ رہا جیسا کہ پہلے تھا۔

اسی وجہ سے علماء کا ایک ما تکتفؤ ذیت کی تفسیر میں اختلاف ہے بعض صحابہ اور تابعین ادھر گئے ہیں کہ ان گنتی کے دنوں سے عاشورہ اور ہر بیٹے کے تین دن کے روزے مراد ہیں۔ جب رمضان کے روزوں کا حکم آیا تو یہ روزے منسوخ ہو گئے اور ہر صحابہ و تابعین کا مسلک یہ ہے کہ ایک ما تکتفؤ ذیت سے رمضان کے روزے مراد ہیں اور یہ آیت منسوخ نہیں۔ اور صوم عاشورہ اور ایام بیض کا حکم من جانب اللہ

نہ تھا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے ان دنوں کے روزوں کو پسند فرمایا۔ جیسا کہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طرہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپؐ نے دریافت فرمایا کہ تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ دن بہت مبارک ہے اس دن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دشمن سے نجات دی اور فرعون کو غرق کیا۔ یوحناؑ علیہ السلام نے بطور تمکیر اس دن کا روزہ رکھا۔ اس لیے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا حق دار ہوں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ (بخاری و مسلم)

علامہ سیوطیؒ فرماتے ہیں کہ امام احمد اور ابو داؤد اور حاکم نے معاذ بن جبلؓ سے عاشورہ کا روزہ اور ہر مہینہ کے تین روزوں کا واجب ہونا روایت کیا لیکن یہ وجوب اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے تھا اور اس آیت سے منسوخ ہو گیا۔

پس معلوم ہوا کہ لائح اور صحیح قول یہی ہے کہ اَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ سے رمضان کے روزے مراد ہیں۔ عاشوراء اور ہر مہینہ کے تین روزے مراد نہیں اس لیے کہ انظار کر کے فدیہ دے دینے کی اجازت احادیث اور روایات میں رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق آئی ہے۔ عاشوراء ہر مہینہ کے تین دن کا روزوں کے متعلق فدیہ کا حکم کہیں ثابت نہیں۔ سنن ابوداؤد کی ایک روایت سے یہ ایہام ہوتا ہے کہ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَكَ فِدْيَةٌ كَمَا كَانُوا عَمَلُوا اور ہر مہینہ کے تین روزوں کے متعلق ہے مگر یہ صحیح نہیں۔ یہ روایت مختصر ہے۔ دوسری مفصل روایت میں رمضان کے روزوں کا مفصل ذکر ہے اور عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَكَ کا حکم رمضان ہی کے روزوں سے متعلق ہے اس روایت میں رمضان کا ذکر نہ ہونے کی وجہ سے ایہام ہوا۔ واللہ اعلم۔

اقوال علماء کرام در بارہ تفسیر آیت فدیہ صیام

قال تعالى وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَكَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ط
اس آیت کی تاویل اور حکم میں علماء کا اختلاف ہے آیت مذکورہ کے متعلق علماء تفسیر کے دو گروہ ہو گئے ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں اس آیت کا حکم اب بھی باقی ہے اس فرق سے آیت کی مختلف توجہات منقول ہیں جنکو ہم معصوم ذکر کریں گے۔ اکثر محققین کی رائے یہی ہے کہ آیت میں نسخ ضرور واقع ہے۔ عبداللہ بن عمرؓ اور سلمہ بن الاکوعؓ اور دیگر صحابہ سے یہی منقول ہے اور بخاری اور مسلم اور

گروہ اول

ابوداؤد و ترمذی و غیر ہم کی احادیث اور روایات سے بھی ظاہر ہے کہ ابتداء اسلام میں لوگوں کو اختیار تھا کہ اگر روزوں کی ہمت ہو تو روزے رکھیں ورنہ روزہ انظار کر لیں اور روزہ کے بدلے میں فدیہ دیدیں۔ وجہ یہ تھی کہ لوگ روزہ رکھنے کے عادی نہ تھے اگر ابتداء ہی سے روزہ کا قطعی حکم ہو جاتا تو شاق ہو جاتا و چندے سے یہ اختیار منسوخ ہو گیا اور **فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ** سے روزہ رکھنے کا حکم قطعی ہو گیا۔ چنانچہ حافظ بدرالدین عینی شرح بخاری میں آیات صیام کی ترتیب نزولی اور ناسخ و منسوخ کی تعیین کے بارے میں لکھتے ہیں۔

كَانَ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ فَرَضَ عَلَيْهِمُ
الصَّوْمَ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِمْ فُحْشُ
لَهُمْ فِي الْإِفْطَارِ وَالْفَدْيَةِ
وَقَالَ مَعَاذَ كَانِ فِي ابْتَدَاءِ
الْأَمْرِ مِنْ شَاءَ صَامٍ وَمِنْ
شَاءَ أَفْطَرَ وَاطْعَمَ عَنْ
كُلِّ يَوْمٍ مَسْكِينًا حَتَّى
نَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَاسْتَعْتَمُوا
(یعنی شرح بخاری ص ۲۴۴ ج ۱)

امام ابن جریر طبریؒ بروایت ابن ابی یعلٰیؒ اپنی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت
فرما کر مدینہ آئے تو اپنے صحابہ کو ہر مہینہ میں
تین دن کے روزوں کا حکم دیا مگر بطور فرض
نہیں بلکہ بطور نفل حکم دیا۔ اسکے بعد رمضان
کے روزوں کا حکم نازل ہوا مگر چونکہ لوگ
روزہ رکھنے کے عادی نہ تھے اس وجہ سے
انکو روزہ رکھنا گراں ہوا تو یہ سہولت کر دی
گئی کہ جو روزہ نہ رکھے وہ ایک فقیر کو کھانا
کھلا دے چنانچہ کچھ عرصہ تک لوگ ایسا ہی
کرتے رہے کہ جو شخص روزہ نہ رکھتا وہ
ایک فقیر کو کھانا کھلاتا چنانچہ روزہ کے بعد یہ
آیت نازل ہوئی۔ **فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ** اسی آیت سے اس وقت

جَنْ أَيَّاهُ أَحْرَ فَكَانَتْ
الرَّخِصَةُ لِلْمَرِيضِ وَالْمَسَافِرِ
وَأَمْرًا بِالْأَيْصَاءِ -
(تفسیر ابن جریر طبری صفحہ ۲۰۷ ج ۲)

سے صرف بعض اور مسافر کو تو روزہ ٹوٹ کر کرنے
کی اجازت ہو گئی باقی ہم سب کو روزہ ہی رکھنے
کا حکم ہو گیا اور افطار کر کے قدرے کی اجازت
نہ دی۔

بہی مضمون بخاری شریف اور اکثر کتب تفاسیر میں موجود ہے۔ اس مضمون کے ذہن نشین ہو جانے کے بعد تمام
روایتیں بے تکلف منطبق ہو جاتی ہیں اور آیت کا صحیح مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلے کُتِبَ
عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ آيَاهَا مَعْقُودَةٌ
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّاهُ أَحْرَ ط۔ کا حکم نازل ہوا اور
اس سے رمضان کے روزے فرض ہوئے مگر مریض اور مسافر کو اجازت ہوئی کہ اگر مرض اور سفر کی وجہ سے افطار
کریں تو بعد میں اتنے ہی دن روزے رکھ لیں۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم جو کچھ روزوں کے عادی
نہیں اگر مشقت کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں تو اسکی مکافات کی کیا صورت ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ كِفَّةً طَعَامُهُمْ شَحِيحٌ۔ کہ جو لوگ روزہ کی طاقت رکھتے
ہیں مگر مشقت کی وجہ سے افطار کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اسکی اجازت ہے کہ افطار کر لیں اور ایک فقیر
کا کھانا دے دیں لیکن بہتر یہی ہے کہ روزہ رکھیں۔ وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ۔ اس کے بعد جب حضرت صحابہ کرامؓ روزہ کے ٹوٹ کر ہو گئے اور روزہ رکھنا ان پر شاق اور گرانہ
رہا تو یہ آیت نازل ہوئی۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ الْهُدَى وَالْفُرْقَانُ فَمَنْ رَمَضَانَ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ فَإِنْ كُنْتُمْ مِنْكُمْ شَقِيقٌ فَلْيَصُومُوا۔ یعنی جب رمضان المبارک
کا مہینہ آئے تو ہر شخص پر روزہ رکھنا فرض اور لازم ہے اب کسی کو اسکی اجازت نہیں رہی کہ مشقت کی وجہ
سے روزہ افطار کرے اور ایک مسکین کو کھانا کھلا دے البتہ مریض اور مسافر کو اجازت دی گئی کہ مرض
اور سفر کی وجہ سے روزہ افطار کرے اور بعد میں اسکی قضا کر لے وہ اجازت اسی طرح اب بھی باقی ہے
فقط افطار اور فدیہ کی رخصت منسوخ ہوئی ہے مریض اور مسافر کی رخصت منسوخ نہیں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کا حکم اور اسکی ہدایت در آمد رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء و ائمہ
سے یکراں تک تمام علماء اور فقہاء کا فتویٰ اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں کا یہی عمل رہا۔

یہاں پہنچ کر شاید کسی کو یہ خیال آئے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُهُمْ شَحِيحٌ کا
ایک شبہ عطف پہلے جملہ پر ہے اور یہ جملہ پہلے کے ساتھ نایب وجہ مربوط اور متعلق ہے
لہذا یہ کہنا کہ اَوَّلُ حُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ کا حکم نازل ہوا اور جب صحابہ نے شدت اور مشقت
کی شکایت کی تو یہ دومر جملہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ۔ نازل ہوا اس جملہ کو پہلے کلام سے جدا

روایات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیت فدیہ کا نسخ فکمن شہد منکم الشہد فلیصغہ ہے اور بعض روایات سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ آیت فدیہ کا نسخ و ان تصوموا حیو لکم کا آیت ہے۔

جواب

یہ ہے کہ حضرت مخدّمین بسا اوقات اپنے مدعا کے ثابت کرنے کے لیے آیت کا ابتدائی حصہ نقل کر کے چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ آیت کے ابتدائی حصہ کو مدعا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن درحقیقت اس سے پوری آیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ تم اس آیت کو اخیر تک پڑھ جاؤ عمل استشہاد خود تمہارے سامنے آجائے گا۔ اور تم خود ہی اسکو متعین کر لو گے۔ جیسا کہ امام ترمذی نے دو باب ان فی المال لخصا سوی الزکوٰۃ میں یہی حدیث لانے کے بعد استشہاد میں آیت لیسن الیہ ان لو لو اوھوھکم الخ۔ لکھ کر چھوڑ دی۔ حالانکہ آیت کے اس ابتدائی حصہ کو باب سے کوئی تعلق نہیں مطلب یہ ہے کہ تم اس آیت کو اخیر تک پڑھ لو۔ اور جب تم و الی المال علی حبہ پر پہنچو گے تو موقعہ استدلال خود تمہارے سامنے آجائے گا اسی طرح و ان تصوموا حیو لکم سے فقہ یہی الفاظ مراد نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ تم اس آیت کو اخیر تک پڑھتے ہو جاؤ اور جب تم فکمن شہد منکم الشہد فلیصغہ پر پہنچو تو عمل استدلال کو سمجھ لو اور متعین کر لو کہ فدیہ کا اصل نسخ اس آیت سے ہوا ہے۔ و ان تصوموا حیو لکم اسکی تہدید تھی۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ دونوں ہی آیتیں حکم فدیہ کی ناسخ ہیں۔ یعنی ہر آیت سے فدیہ کا نسخ معلوم اور مفہوم ہوتا ہے۔

دو ایہ سوال کہ و ان تصوموا حیو لکم میں لفظ خیر واقع ہلے جو استحباب اور فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ وجوب اور لزوم پر دلالت نہیں کرتا۔ لہذا وہ گزشتہ تفسیر کے لیے کیسے ناسخ ہو گا؟ جواب یہ ہے کہ خیر کا لفظ کبھی وجوب اور لزوم کے مو قع پر بھی مستعمل ہوتا ہے جیسے ولا تقو لوا ثلثہ امثلوہا خیر لکم۔ تفسیر سے باز آ جانے کو خیر فرمایا حالانکہ یہ کسی کا مذہب نہیں کہ جائز تو تثلیث بھی ہے مگر ترک تثلیث عقیدت سے افضل اور بہتر ہے اس آیت میں خیر کا لفظ شر کے مقابلہ میں ہے فرض اور واجب کے مقابلہ میں نہیں۔ خوب سمجھ لو۔

دوسرا گروہ دو علماء کی ایک جماعت کا یہ مسلک ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں۔ اس گروہ نے آیت کی مختلف توجہات کی ہیں۔

توجیہ اول

پہلی توجیہ یہ ہے کہ لیطیقون۔ کا مادہ طاق تہ ہے جسکے معنی کسی پر نہایت مشقت اور محنت کے ساتھ قادر ہونے کے ہیں۔ اور سہولت قادر ہونے کو و تسع، کہتے ہیں قراب آیت کے یہ معنی ہونگے کہ جو لوگ روزہ رکھنے پر بدقت تمام قادر ہوں جیسا کہ شیخ کبیر اور جوزیع بہت بڑا ہمارا اور بہت بوڑھی عورت۔ ان کے لیے اجازت ہے کہ روزہ افطار کر لیں اور اس کے بدلہ میں فدیہ ادا کر دیں اور اس معنی کی تائید ایک قرأت سے بھی ہوتی ہے جو عبد اللہ بن عباس رض

سے منقول ہے۔ وہ یہ کہ بکلمے یطیقونہ کے یَنْطِقُوْنَ قَوْلَهُ اور یَنْطِقُوْنَ قَوْلَهُ پڑھتے تھے جسے منیٰ بر تکلف اور بر مشقت روزہ رکھنے کے میں اس لیے مناسب ہے کہ یطیقونہ کی قرأت کے بھی کوئی معنی لیے جائیں تاکہ دونوں قرأتیں مطابق اور ہم معنی ہو جائیں۔ دیا یہ سوال کہ یطیقونہ کا لفظ باعتبار لغت کے بھی اس معنی کا تحمل ہو سکتا ہے یا نہیں سو اس کے لیے علامہ زعفرانی کا کام پیش کر دینا کافی ہے کہ جو لغت عربیت میں عرب اور عجم کا مسلم شیخ اور امام ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔

و۔ یحجزان یحکون هذا معنی
یطیقونہ ای یصومونہ جہدم
وطاقتہم وہبلہ وسعہم
(کشاف ص ۲۴۹ ج ۱)

اسکے بعد غایت سے غایت کوئی پہلے لگا کر یہ معنی مجازی میں تو اس میں کوئی حرج نہیں حقیقی معنی مراد لینا اگر معتذر ہوں تو بالا جماع مجازی معنی مراد لینا ضروری ہو جاتے ہیں۔ جس کے شواہد قرآن کریم اور حدیث نبوی اور کلام عرب میں بے شمار ہیں اور قرینہ مجاز اس مقام پر یہ ہے کہ تمام اصناف محمدیہ کے علماء اور فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ ایک صحیح سالم تندرست آدمی کے لیے ہرگز اجازت نہیں کہ وہ فی یوم ایک مسکین کو کھانا دے کر روزہ سے دستگیری حاصل کر لے ورنہ روزہ کا حکم فقط عذر بار و فقر کی حد تک محدود ہو کر رہ جائے گا اور اہرام اور اغیار تمام کے تمام فدیہ و دیگر روزہ کی فریضت سے بکدوش ہو جائیں گے۔

شیخ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ یطیقون سے پہلے ایک لامعقد ہے
دوسری توجیہ | اور معنی یہ ہیں کہ جو لوگ روزہ کی طاقت نہیں رکھتے یا کہ یُسَبِّتُونَ اللہُ کُفْرُ
اَنْ تَصَلُّوا میں بالاتفاق لا تَصَلُّوا کے معنی مراد ہیں اور لامعقد ماننے کی تاثر ایک قرأت سے بھی ہوتی
ہے جس میں حضرت خضہؓ نے لَا یَطِیْقُوْنَ لَہُ پڑھا ہے۔ حضرت ابن عمرؓ کشف الاسرارؒ پر زبانی ص ۱۱
کی مراجعت کریں۔

لہ کشف الاسرار کی عبارت یہ ہے۔ قَالَ تَعَالَى وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِیْقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ کَانَ ذَٰلِكَ فِی بَدْءِ اِسْلَامِ فَرَضَ عَلَيْهِمُ الصَّوْمَ وَلِیَعْرِفُوْهُ فَاَشْتَدَّ عَلَيْهِمْ فَرَضُ الصَّوْمِ فَاَتَى ابْنُ عَبَّاسٍ یَطِیْقُوْنَ اِیْ یُکَفِّرُوْنَ عَلٰی جَهْدِ مَنَّهُمْ وَعَسَوْهُمْ الشَّيْخُ طَالِبُ الْجَاهِ وَحُكْمُ مَوْلَاہِ الْاَفْطَارِ وَالْفِدَیۃِ وَهُوَ عَلٰی هٰذَا الرَّجُلِ غَیْرُ مَسْنُوْخٍ وَیَحْجُزَانِ یَحْکُنْ هٰذَا مَعْنٰی یَطِیْقُوْنَ اِیْ یَصُومُوْنَ جَهْدَهُمْ وَطَاقَتَهُمْ وَهَبْلَهُ وَسَعَهُ کَذٰلِکَ فِی الْکَشَافِ وَذَكَرَ فِی التَّیْسِیْرِ وَفِی قِرَآءَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَلَى الَّذِينَ یَطِیْقُوْنَ اِیْ یَتَكَلَّفُوْنَ فَلَا یَطِیْقُوْنَ وَ فِی قِرَآءَةِ خُصَّةٍ وَ عَلَى الَّذِينَ لَا یَطِیْقُوْنَ وَقِيلَ هُوَ الشَّيْخُ الْمَنَافِعِيُّ فَقَالَ هٰذَا لَا یَحْکُنْ مَسْنُوْخًا فَانْهَ حُكْمُهُ ثَابِتٌ مُّجْمَعٌ عَلَیْہِ۔ کَذٰلِکَ کَشَفُ الْاَسْلَامِ ص ۱۱۱ ج ۱۔

تیسری توجیہ

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اس آیت کی ایک لطیف توجیہ فرماتی ہے۔ وہ یہ کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بطور توحید کے صوم کی طرف راجع نہیں۔ بلکہ یہ ضمیر طعام کی طرف راجع ہے۔ جو کہ لفظوں میں مؤخر ہے مگر ترتیب مقدم ہے کیونکہ علی الذی یستغفر۔ غیر مقدم ہے اور فدیر بتدار مؤخر ہے اور طعام سکین بتدار سے بدل ہے۔ پس جس طرح بتدار ترتیب مقدم ہے اگرچہ لفظوں میں مؤخر ہے۔ اسی طرح بتدار کا بدل بھی ترتیب مقدم ہوگا۔ اور فدیر سے مراد صدقۃ الفطر ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے روزوں کی فرضیت بیان فرمائی اور اس آیت میں روزوں کے بعد صدقۃ الفطر کا ذکر فرمایا۔ اور اس سے اگلی آیت میں روزوں کے بعد تجرارت عید کی طرف اشارہ فرمایا وَلَئِذَا كُنْتُمْ عَلَىٰ مَآهَلِكُمْ تُكْرَهُونَ ابْنَ آدَمَ كَيْ يَتَذَكَّرَ لَكُمْ يَوْمَ تَكُونُ لَكُم مِّنْ دُونِكُمْ مَّا تَدْعُوْنَ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِتْنَةٌ يَوْمَكَ لَكُمْ آيَاتُ الْكَرَامَةِ اور یہ رمضان گزرنے کے بعد وہ صدقۃ الفطر بھی ادا کریں۔

یہ کہ اگر یہ آیت صحیح اور تندرست کے بارے میں ہے تو ضوہ ہے اور اگر شیخ ثانی اور عاجز کے حق میں ہے تو آیت محکم ہے اور شیخ ثانی اور عاجز کے لیے اب بھی یہی حکم ہے۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ

اور جب تجھ سے پوچھیں بندے میرے مجھ کو تو میں نزدیک ہوں پہنچتا ہوں

دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي

پکارنے کی پکار کو جس وقت مجھ کو پکارتا ہے تو چاہیے کہ حکم مابین میرا

وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿۱۸۹﴾

اور یقین لائیں مجھ پر شاید نیک راہ پر آویں

ترغیب عابعد تلین تکبیر و شمار

قال تعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۚ

حق تعالیٰ کا قرب حاصل ہونا ہے اور دعا سے پہلے بیکر اور شمار کا بیان اس طرف مشیر ہے کہ دعا کا ادب اور طریقہ یہ ہے کہ پہلے خدا تعالیٰ کی حمد و ثنائی کی جائے اور پھر اپنی حاجت کی درخواست کی جائے انبیاء کرام کا یہی طریقہ رہا ہے اور عجیب نہیں کہ اس طرف بھی اشارہ ہو کہ ماہ رمضان قبولیت دعا کا مہینہ ہے اسکو فہمیت سمجھو دعا کو روزہ کے ساتھ خاص مناسبت اور خاص تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ دار کی دعا برکت میں روزہ دار کے زیادہ قبول ہوتی ہے جیسا کہ احادیث میں بکثرت آیا ہے۔ اس لیے احکام صیام کے دوران میں دعا کا ذکر نہایت مناسب ہوا چنانچہ فرماتے ہیں اور جب استغفار کریں آپ سے میرے بندے میرے متعلق کہہ جارا پروردگار ہم سے قریب ہے یا بعد اگر قریب ہے تو اس سے مناجات کریں اور اگر دور ہے تو ہم اس کو کچل دیں تو آپ انکے جواب میں میری طرف سے یہ کہہ دیجئے کہ تحقیق میں تو تم سے بہت ہی نزدیک ہوں تمہاری جان اور وجود سے بھی زیادہ قریب ہوں تمکو دیکھتا ہوں اور تمہاری آواز بلا تشویش علیحدہ علیحدہ سنتا ہوں تم مجھ کو نہیں دیکھتے اس لیے تم مجھ کو دور سمجھتے ہو ورنہ حقیقت میں میں تم سے بہت قریب ہوں۔ دعا کرنا بولنے کی دعا قبول کرنا ہوں جس وقت بھی وہ مجھ سے درخواست کرے بڑے طریقہ وہ مناسب بھی ہو اور کسی حکمت اور صلت کے خلاف بھی نہ ہو جیسا کہ دوسری جگہ آیا ہے اِنَّ اَيَّاهُ تَذْعُوْنَ فَتُكْتَفٰ حَا تَذْعُوْنَ بِاللّٰہِ۔ انشاء اللہ۔ اگر خدا تعالیٰ چاہتا ہے تو دعا کو منظور کرتا ہے ورنہ نہیں۔ پس اگر گزشتہ آیت کو جو حاجت دعا کے حق میں مطلق ہے اس دوسری آیت پر جو مقید ہے محمول کرنا چاہیے۔ پس بندوں کو بھی چاہئے کہ وہ ہر احکام میں اور مجھ پر یقین لائیں تاکہ رشد اور ہدایت پائیں اور میں بے نیاز اور غنی مطلق ہوں اور پھر بندوں کی درخواست سنتا ہوں اور اسے بندو! تم میرے من کل الوجوہ محتاج ہونکو چاہیے کہ میرا قرب اور رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی ہر حاجت میرے سامنے پیش کرو اور میری باتوں پر یقین رکھو اور میرے احکام کو قبول کرو۔ اللہ سے مانگنا یہی ہدایت اور رشد کا راستہ ہے۔

جس طرح حق تعالیٰ کی ذات اور صفات بے چون و چگون ہے اور حیطر عقل سے بالاتر ہے اسی طرح اسکا قرب بھی بے چون و چگون ہے۔

ف (۱)

جان تو نزدیک تو دوری ازو ۱۰ قرب حق نا چوں بدانی اسے محو

دعا کا مقصد تو یہی ہے کہ قبول ہو کیونکہ حق تعالیٰ جو اور اور کریم ہیں اور ہر شے پر قادر ہیں، اور اواد و اور تو مزی میں رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

ف (۲)

اے لوگو! تمہارا پروردگار بڑا حیا والا اور کرم والا ہے جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کو شرم آتی ہے کہ اسکو غالی ہاتھ واپس کر دے۔ انتہی۔ لیکن اگر بندہ ہی آداب دعا اور شرائط قبولیت کو ملحوظ نہ رکھے تو مستحق قبولیت نہیں ہوتا۔ مثلاً دعا مانگنے میں حدود سے تجاوز کر جائے یا جوش میں آکر قطع رحمی یا کسی کی ہلاکت اور برائی کی دعا مانگنے لگے اور اللہ کے علم میں مقدر ہو چکا ہے کہ یہ شخص آئندہ چل کر اسکا دوست بن جائیگا اور اس بدکار نے دالے کو طرح طرح کے فائدے پہنچائے گا تو اس دعا کا قبول نہ کرنا اسی کے حق

میں مفید ہوگا۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ادْعُوا إِلَىٰ بَيْتِكُمْ لَتَقَرَّبَ إِلَيْكُمْ
إِنَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَ

اپنے پروردگار سے عاجزی اور پوچھنے کی
ساتھ دعا مانگو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔

اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

صحیح مسلم میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ جو سفر میں ہے اور پرانہ بال اور آشفتر حال ہے اور آسمان کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے (یعنی قبولیت دعا کے اسباب مجتمع ہیں) لیکن حالت یہ ہے کہ کھانا بھی اسکا حرام ہے اور پینا بھی حرام کا اور لباس بھی حرام کا اور غذا بھی حرام کی پھر کہاں دعا قبول ہو۔ (مسلم) حاصل یہ نکلا کہ اگر یہ موانع نہ ہوتے تو دعا ضرور قبول ہوتی کسی شے کے وجود کے لیے فقط اسباب کا مجتمع ہونا کافی نہیں بلکہ ارتفاع موانع بھی لازم ہے بعض علماء کا قول ہے کہ قبولیت دعا کے معنی یہ ہیں کہ دعا بھی ضائع نہیں ہوتی یا تو اللہ تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی چیز عطا فرمادیتے ہیں یا دنیا میں کوئی آنے والی بلا اور مصیبت دور ہو جاتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں تاکہ وہاں اسکو اس سے ہزار بار اور جبر بڑھ کر عطا فرمائیں جیسا کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آیت کے الفاظ اگرچہ عام ہیں مگر مراد خاص ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دعا مانگنے والے کی دعا ہم قبول کرتے ہیں، اگر ہم چاہیں جیسا کہ دوسری جگہ ہے۔

اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور فرما دیتے

فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ إِلَيْهِ

ہیں جس کے ناکل ہونے کی تم دعا مانگتے

إِنْ شَاءَ -

ہو۔ اگر چاہیں۔ یعنی اگر نشانہ ہوگا تو پھر

مصائب کو دفع نہ کریں گے۔

یا آیت کے یہ معنی ہیں کہ میں دعا مانگنے والوں کی آواز اور پکار کو سنتا ہوں۔ بتوں کی

فصل (۳)

طرح غائب نہیں بلکہ بندہ جو مجھ کو پکار رہا ہے تو میں جواب دیتا ہوں اور لیک یا جلدی

کہتے ہوں۔ غرض یہ کہ آیت میں اجابت کے معنی قبولیت کے نہیں بلکہ پکار سننے اور جواب دینے کے معنی ہیں۔ لہذا یہ امر کہ تمہاری آرزو پوری کروں گا یا نہیں۔ آیت میں اس سے کوئی تعرض نہیں ہے۔

دعا مانگنا اور خدا تعالیٰ سے درخواست کرنا اور شنہ ہے اور مرض زبان سے الفاظ دعا کا

فصل (۴)

پھیلنا اور شنہ ہے۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ خوب سمجھ لو۔

أَحِلَّ لَكُمْ كَيْلَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ

حلال ہوا تم کو روزے کی رات میں بے پردہ ہونا اپنی عورتوں سے

هُنَّ يَبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ يَبَاسٌ لَّهُنَّ طَعِمَ اللَّهُ

وہ پختاک ہیں تمہاری اور تم پختاک ہو ان کی انہوں نے محسوس

اَلَكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَ

کیا کہ تم اپنی چوری کرتے تھے سو معاف کیا تم کو اللہ

عَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ

درگزر کی تم سے پھر اب ملو ان سے اور چاہو جو لکھ دیا

اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ

اللہ نے تمکو اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ صاف نظر آوے

الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

تمکو دھاری سفید جلا دھاری سیاہ سے فجر کی

ثُمَّ آتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

پھر پلورا کرو روزہ رات تک

حکم جہارم متعلق بہ سحر و افطار

قَالَ تَعَالَى - أَجَلٌ لَكُمْ لِكَلِمَةِ الصِّيَامِ الرَّفْعِ - إِلَى ثَمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْكَيْلِ
ابتداء اسلام میں سونے سے پہلے کھانے اور پینے اور عورتوں سے جماع کرنے کی تو اجازت تھی لیکن
اگر سو جانے کے بعد آنکھ کھلے تو پھر اجازت نہ تھی۔ بعض صحابہ بغیر کھاتے پیتے سو رہے اور اسی طرح روزہ
رکھ لیا۔ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے غشی طاری ہوئی اور بعض سونے کے بعد عورتوں سے صحبت کر بیٹھے اور
بعد میں سخت نادم اور پشیمان ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تائب ہوئے۔ اس
وقت یہ آیت نازل ہوئی اور یہ حکم منسوخ ہوا۔ چنانچہ فرماتے ہیں جائز اور حلال کر دیا گیا تمہارے لیے روزے
کی رات میں اپنی عورتوں سے مشغول ہونا جیسے روزہ دار کے لیے شرب میں کھانا اور پینا جائز کر دیا گیا اسی

طرح اپنی عورتوں سے مخالفت بھی جائز کر دی گئی۔ طبعی میلان کی وجہ سے مہر دشوار ہے کون کہ عورتیں تمہارے لیے ہمنزل لباس کسے ہیں اور تم ان کے لیے ہمنزل لباس کے ہوا اس لیے احقر اڑ مشکل ہے اس لیے روزوں کی رات میں مخالفت کو حلال کر دیا گیا اور گزشتہ ممانعت تم سے ختم کر دی گئی۔ البتہ نے جان لیا کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کرتے تھے یعنی حکم خداوندی میں تقصیر اور کوتاہی کرتے تھے۔ مگر جب تم اپنی اس خیانت پر نادم اور پشیمان ہوئے اور معذرت کی تو اللہ تعالیٰ نے تم پر عاصیت فرمائی اور تمہارا قصور معاف کیا اور تمہاری خیانت سے دیگر رکھا۔ پس اب تمکو اجازت ہے بوقت شب کہ ہم بستر ہو تم ان سے اور جو اولاد اللہ نے تمہارے لیے مقدر کی ہے اسکو طلب کرو کہ یہ مبارک ہینہ ہے۔ اس نیت سے اگر صحبت کرو گے تو اس ہینہ کی برکت سے اولاد بھی مبارک ہوگی اور جس طرح تمکو رمضان کی راتوں میں ہم بستر کی اجازت دی گئی اسی طرح تمکو یہ بھی اجازت ہے کہ کھانا اور پیو یہاں تک کہ سفیر خط یعنی صبح صادق کا نورانی خط، رات کے سیاہ خط سے ممتاز اور جدا ہو جائے یعنی تم کو صبح صادق تک کھانے اور پینے اور عورتوں سے جماع کرنے کی اجازت ہے سابق ممانعت منسوخ کر دی گئی پھر صبح صادق سے لیکر رات کے آنے تک روزہ کو پورا کرو یعنی غروب آفتاب تک پورا کرو۔

(۱)

وَمِنَ الْفَجْرِ مِّنْ يَّاتُوْهُمۡ بَعْضُكُمۡ مِّنۡ بَعْضٍ يَّاتِيۡنَہُمۡ مِّنۡ بَیۡنِہُمۡ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوْا اِذَا رَجَعۡتُمۡ مِّنَ الصَّلٰۃِ فَجُزِئُوْا لِمَا كُنۡتُمۡ فِیۡہِۡنَ اَوَّلَیَّہِۡمُ لَعَلَّکُمۡ تَعۡلَمُوْنَ
 کے لیے ہے تو یہ معنی ہو چکے کہ وہ خط ابیض کہ جو لعینہ خود فجر سے اور لفظ خط کے لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ فجر کا اگر اتنی حصہ مثل انگے کے بھی ظاہر ہو جائے تو کھانا اور پینا حرام ہو جائے اور بعض کہتے ہیں کہ جس سبب سے یعنی فجر کے طلوع ہونے کی وجہ سے خط ابیض ظاہر ہو جاتے۔

(۲)

وَمِنَ الْغَیۡطِ اِذَا رَجَعۡتُمۡ مِّنَ الصَّلٰۃِ فَجُزِئُوْا لِمَا كُنۡتُمۡ فِیۡہِۡنَ اَوَّلَیَّہِۡمُ لَعَلَّکُمۡ تَعۡلَمُوْنَ
 خط ابیض اور خط اسود کا استعمال صبح کی روشنی اور رات کی تاریکی میں شائع اور ذائع تھا کسی تقصیر اور بیان کا محتاج نہ تھا۔ لیکن جب لوگوں کو بعض ظاہری لفظ کی بنا پر یہ آیت کے مطلب میں اشتباہ ہوا تو مزید توضیح کے لیے مِّنَ الْفَجْرِ کا لفظ نازل ہوا۔

وَمِنَ الْغَیۡطِ اِذَا رَجَعۡتُمۡ مِّنَ الصَّلٰۃِ فَجُزِئُوْا لِمَا كُنۡتُمۡ فِیۡہِۡنَ اَوَّلَیَّہِۡمُ لَعَلَّکُمۡ تَعۡلَمُوْنَ
 عری بن حاتم سے روایت ہے کہ جب آیت حَتّٰی یَلٰکُمۡنَ لَکُمُ الْخِطُّ الْاَبِیۡضُ مِّنَ الْغَیۡطِ نازل ہوئی تو میں نے ایک سیاہ دھاگہ اور ایک سفید دھاگہ لیا اور دونوں کو اپنے ٹکیرے سے بچھ رکھ لیا اور دونوں کو دیکھنا دیا۔ رات کی تاریکی میں دونوں میں کچھ فرق نہ معلوم ہوا۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سن کر ہنس پڑے اور یہ فرمایا۔

اَنۡلَکَ لِحَرِیۡضِ الْمَقَا۔ یعنی تو کم عقل ہے۔

یہ تو دن کی سفیدی اور رات کی سیاہی ہے اور مِّنَ الْفَجْرِ کا لفظ نازل ہوا۔ تاکہ ظاہر میں غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں یعنی خط ابیض اور خط اسود سے ظاہری معنی مراد نہیں بلکہ معنی مجازی اور کنائی مراد ہیں اور اسی

پر تمام اہمت کا اجماع ہے کہ خط ایض سے صبح صادق مراد ہے۔
 فجر تک جماع کی اجازت ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر جنب صبح صادق کے بعد غسل جنابت
 کرے تو اسکا روزہ صبح ہے۔ جنابت روزہ کے منافی نہیں۔

(۳)

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَجِدِ

اور نہ لگو ان سے جب اعتکاف بیٹھے ہو مسجدوں میں

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ

یہ حدیں باندھیں اللہ کی سو انکے نزدیک نہ جاؤ اسی طرح بیان کرتا

اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۱۸۹﴾

ہے اللہ اپنی آیتیں لوگوں کو شاید وہ بچتے رہیں

حکم پنجم دربارہ اعتکاف

قَالَ تَعَالَى وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ... إلخ..... لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

روزہ کے بعد اعتکاف کے مسائل بیان فرماتے ہیں۔ اسی وجہ فقہاء کرام کتاب الصوم کے بعد کتاب الاعتکاف لاتے ہیں اقتداءً بالقرآن الحکیم۔ اور مدت ہفتہ لگاؤ اپنی بیویوں کو اس حالت میں کہ جب تم مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہو۔ اگرچہ تم کسی ضرورت سے مسجد سے باہر نکلے ہو اور خواہ دن ہو یا رات ہو بہر حال اعتکاف کی حالت میں بیوی کے پاس جانا حرام ہے۔ روزہ اگرچہ غروب آفتاب پر ختم ہو جائے لیکن اعتکاف دن کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اعتکاف رات اور دن دونوں ہی کا ہوتا ہے۔ اور محکمہ اگرچہ کسی ضرورت استغناء وغیرہ کی بنا پر مسجد سے باہر آجائے لیکن حکماً وہ مسجد ہی میں محکمہ اور مقیم ہے اس لیے محکمہ کو مسجد سے باہر جا کر بھی صحبت کی اجازت نہیں۔ یہ تمام احکام اللہ کے حدود ہیں جو حلال و حرام میں حد فاصل ہیں پس ذرہ برابر ان سے تجاوز نہ کرو بلکہ انکے قریب بھی نہ جاؤ۔ قریب جانے سے اندیشہ ہے کہ کہیں حدود ممنوعہ میں داخل نہ ہو جاؤ دین کی برادری اور نزاہت اگر چاہتے ہو تو شہادت سے بھی بچو۔ اسی وجہ سے ارشاد ہے وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتَامَى۔ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ چہ جائیکہ اس کو ہم عمر کر جاؤ۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو لوگوں کے لیے واضح طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی حدود و ممانعہ میں داخل ہونے سے بچتے رہیں۔ اپنے قدم کو معصیت کی حدود سے بچائے رکھنے ہی کا نام تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔

فَلَا حالت اعتکاف میں بڑی سے مباشرت حرام ہے۔ مباشرت سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔
وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف سوائے مسجد کے کسی اور جگہ صحیح نہیں۔

فَس اعتکاف ہر مسجد جماعت میں درست ہے کسی مسجد کی خصوصیت نہیں اس لیے کہ آیت میں لفظ مساجد عام ہے۔ امام مالکؒ یہ فرماتے ہیں کہ سوائے مسجد جمعہ کے کسی اور مسجد میں اعتکاف درست نہیں۔

فَی اعتکاف رمضان المبارک کے اخیر عشرہ میں سنت مؤکدہ ہے مگر سنت کفایہ ہے عمل یا شہر میں بعض کے اعتکاف کرنے سے سنت ادا ہو جاتی ہے سب پر لازم نہیں۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُنُوا بِهَا إِلَى

اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکمین

الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِلَاحٍ

نہ کہ کھا جاؤ کاٹ کر لوگوں کے مال میں سے مارے گناہ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

کہ اور تم کو معلوم ہے

حکم ششم منع از مال حرام

قال تعالیٰ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ... إلخ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔
 گزشتہ آیات میں روزہ اور دعا کا ذکر تھا ۳۱ آیت میں حرام مال کے کھانے کی ممانعت ہے اشارہ اس طرف ہے کہ روزہ اور دعا کی قبولیت کے لیے اکل حلال شرط ہے۔ نیز پہلے افطار اور سحری کا ذکر تھا۔ اس آیت میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ افطار اور سحری حلال روزی سے ہونا چاہیے نیز اصلی مقصود روزہ سے طہارت

نفس ہے تو بہ طہارت نفس کھینچے روزہ میں حلال مال کے استعمال کی اجازت نہ دی تو حرام مال کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ حلال مال سے روزہ تو صرف تیس دن کا ہے اور حرام مال سے روزہ مدت اربعہ کے لیے ہے یعنی ساری عمر کا صوم وصال ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور مت کھاؤ ایک دو سکر کے مال ناحق طریقہ سے ہر ایک کو چاہیے کہ دوسرے کے مال کو اپنا مال سمجھ کر حفاظت کرے اور مت لے جاؤ مال کے بھوگے مقدر سے حکام کی طرف اس غرض سے کہ کھا جاؤ لوگوں کے مال کا ایک حصہ ظلم اور تم اور فریب کے ذریعہ سے اور حالانکہ تم جانتے ہو کہ تم اس معاملہ میں حق پر نہیں رشوت دیکر اپنے موافق فیصلہ کر لینے سے وہ مال تمہارا نہیں ہو جانا وہ مال لوگوں ہی کا مال رہتا ہے۔ جیسا کہ لفظ اموال الناس سے مفہوم ہوتا ہے یعنی باطل فیصلہ سے وہ مال لوگوں کی ملک سے نہیں نکلتا جو اسکے اصل مالک ہیں۔ البتہ حکام چونکہ حقیقت حال سے واقف نہیں ظاہر حال کے موافق فیصلہ کر دیتے ہیں۔ وہ معذور ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر ظاہر ظاہر خیریت کے موافق فیصلہ کر دے اور دل سے کسی جانب اس کا میلان نہ ہو تو اسکو عزائم و اجر ملے گا اگرچہ وہ فیصلہ فی نفسہ ناحق اور گناہ ہو۔

اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ قضا و قاضی سے کوئی حرام شے حلال نہیں ہو جاتی جیسا کہ بخاری و مسلم میں ام سلمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگو! میں تمہاری طرح بشر ہوں اور تم میرے پاس اپنے جھگڑے اور مقدمے فیصلہ کرانے کے لیے لاتے ہو۔ اور ممکن ہے کہ تم میں سے بعض لوگ اظہار مدعا میں دوسرے سے زیادہ کستان اور فصیح اللسان ہوں اور میں اس کے ظاہری بیان اور مردبان پر اسکے موافق فیصلہ کر دوں تو تم کو چاہیے کہ اگر تم میں شہادت کے اعتبار سے اسکو دوسرے مسلمان بھائی کا حق دلا دوں تو اسکو ہرگز نہ لو کیونکہ حقیقت میں میں نے اس کو آگ کا انگارہ دے دیا ہے۔

اور یہی تمام علماء کا مذہب ہے کہ یہ مال اس پر حرام ہے اور قضا و قاضی فقط ظاہر نافذ ہوتی ہے بلٹا نافذ نہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب بھی یہی ہے کہ املاک مرسلمہ قضا و قاضی فقط ظاہر نافذ ہوتی ہے باطلات نہیں یعنی جس صورت میں مالک کی پہلے سے ملک ثابت ہو۔ وہاں اگر کوئی چھوٹا دعویٰ اور چھوٹی شہادت کے ذریعہ سے اپنے موافق فیصلہ کر لے تو وہ شے اسکے لیے حلال نہ ہوگی لیکن اگر عقود اور فسوخ میں قاضی نے کوئی فیصلہ کر دیا تو قاضی کا حکم ظاہر (یعنی دینی احکام) اور باطلات یعنی عندائیکساں طور پر نافذ اور جاری ہو گا۔ عقود سے معاملات مثل بیع و شراہ و اجارہ و نکاح مراد ہیں۔ اور فسوخ سے معاملات کا فسخ کرنا اور توڑنا مراد ہے۔ جہود علماء اس صورت میں امام ابو حنیفہ کے خلاف ہیں امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ دو گواہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے گواہی دی کہ فلاں شخص کا فلاں عورت سے نکاح ہو گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ یہ عورت اس مرد کو دلا دی جائے۔ اس عورت نے کہا اے امیر المؤمنین! میرا اس شخص سے نکاح نہیں ہوا اگر آپ کو یہی منظور ہے تو برا

نکاح اسکے ساتھ بڑھا دینیجئے۔ حضرت علیؑ نے فرمایا ان لوگوں نے تیرا نکاح کر دیا۔ واللہ اعلم۔ یہ عورت پہلے سے کسی کی منکوحہ نہ تھی اس لیے یہ شہادت زور نکاح کے لیے کافی سمجھی گئی۔ اور اگر کسی کی منکوحہ ہوتی تو بلا جرح اس کے لیے حلال نہ ہوتی۔ امام اعظمؒ کے نزدیک عقود و فروع سے اس قسم کی صورت مراد ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهْلِ ط قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ

تجھ سے پوچھتے ہیں چاند کا نیا نکلتا تو کہہ یہ وقت ٹھہرے ہیں واسطے لوگوں کے

وَالْحَجَّ ط

اور واسطے حج کے

حکم، مقیم اعتبار حساب قمری

قال قال يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهْلِ ط قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجَّ ط
گزشتہ آیات میں روزہ اور افطار اور صبح کا ذکر تھا جس کا تمام تر تعلق رویت ہلال سے ہے اس لیے ان آیات میں رویت ہلال کے مسائل کو ذکر فرماتے ہیں لوگ آپ سے چاندوں کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہلال اول باریک ظاہر ہوتا ہے پھر بڑھتا بڑھتا بدر کا مل ہو جاتا ہے۔ آپ اس سوال کے جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ یہ تغیر اور تبدل لوگوں کے دینی معاملات میں اوقات مخصوصہ اور مدت معینہ معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں اور خصوصاً حج اور روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ کے لیے یعنی اس سے حج اور روزہ اور عیدت کے ختم ہونے اور قرض وغیرہ کے معاملات کی مدت اور وقت کا علم ہوتا ہے قمری حساب کا جانا نہایت آسان ہے ہر شخص چاند کے حساب سے تاریخ شمار کر سکتا ہے شخصی حساب کے لیے جنزی درکار ہے ہر کس دن اس شخصی حساب کو نہیں سمجھتا۔ علم ریاضی میں بغیر کمال حاصل کے شخصی حساب کا سمجھنا ممکن نہیں اور چاند کا حساب قدرتی اور آسان ہے جو سہولت قمری حساب میں ہے وہ شخصی حساب میں نہیں اس لیے شریعت نے حج اور روزہ اور زکوٰۃ اور عیدت وغیرہ کا مدار قمری حساب پر رکھا ہے۔ حج اور زکوٰۃ میں قمری حساب کا اعتبار ہے شخصی حساب کا اعتبار نہیں۔ شریعت میں ہمدرد اور سال قمری ہی مقبر ہے اور اسکا استعمال مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ ہے۔ اگرچہ دنیوی معاملات میں شخصی حساب کا استعمال جائز ہے لیکن اگر سب کے سب قمری حساب کو ترک کر دیں تو گوئے گار ہوں گے جیسا کہ فرض علی الکفایہ کا حکم ہے۔

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا

اور نیکی یہ نہیں کہ گھروں میں آؤ پھت پر سے

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا

لیکن نیکی وہی جو کوئی پھتا رہے اور آؤ گھروں میں دروازوں سے

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۳۸﴾

اور اللہ سے ڈرتے رہو شاید تم مراد کو پہنچو

حکم ہشتم اصلاح بعض رسوم جاہلیت

قال تعالى وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا... إلخ... لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔
گزشتہ آیت میں حج کا ذکر تھا۔ آئندہ آیت میں حج کے متعلق جاہلیت کی ایک غلط رسم کی اصلاح فرماتے ہیں۔ بخاری میں برابر بن عازب سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب احرام باندھ لیتے تو گھروں میں دروازوں سے داخل ہوتے بلکہ مکان کی پشت کی طرف سے داخل ہونے (لقب لگا کر یا بیڑھی لگا کر) اور اسکو فضیلت اور قربت سمجھتے۔ اس پر حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور اس میں کوئی فضیلت اور برتری بخاری نہیں کہ تم حالت احرام میں گھروں میں پشت کی جانب سے آیا کرو لیکن نیکی اور بزرگی یہ ہے کہ حالت احرام میں خاص طور پر اللہ کے محرمات سے بچے اور جب تم کو گھروں میں آنے کی ضرورت ہو تو دروازوں کی طرف سے آؤ اور احکام خداوندی میں تغیر اور تبدل سے بچتے رہو۔ کسی شے کو اپنی رائے سے طاعت اور محبت سمجھ لینا لغوی کے خلاف ہے۔ امید ہے کہ تم اپنی مراد کو پہنچو گے۔

مکان میں پشت کی جانب سے داخل ہونا جائز اور مباح ہے لیکن اسکو عبادت اور نیکی سمجھنا بدعت ہے۔ بشرطیت کی نظر میں وہ بر اور تقویٰ کے خلاف ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی مباح کو نیکی اور بزرگی سمجھ لینا یہ بدعت ہے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہر کام کو اپنے طریقہ سے کیا کرو

اطلبوا الارزاق من اسبابها

وادخلوا الابواب من ابوابها

اور اس معنی پر آیت کا ماقبل سے ایک لطیف ربط ہو جاتا ہے کہ بے محل اور لایق سوال اچھا کہ تم نے ہلال کے گھٹنے اور بڑھنے کے متعلق کیا، اسکی مثال ایسی ہے جیسے مکان میں پشت کی جانب سے داخل ہونا۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ

اور لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو لڑتے ہیں تم سے

وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۹۱﴾

اور زیادتی مت کرو اللہ نہیں چاہتا زیادتی والوں کو

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفُوهُمْ وَآخِرُ جَوْهَرٍ

اور مارو انکو جس جگہ پاؤ اور نکال دو ان کو

مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

جہاں سے انہوں نے تمکو نکالا، اور دین سے بچلانا مارنے سے زیادہ ہے

وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ

اور نہ لڑو ان سے مسجد الحرام پاس جب تک

يُقْتَلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قُتِلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ

وہ نہ لڑیں تم سے اس جگہ پھر اگر وہ لڑیں تو ان کو مارو

كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿۹۲﴾ فَإِنْ أَنْتَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ

یہی سزا ہے منکروں کی پھر اگر وہ باز آویں تو اللہ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۹۳﴾ وَقَتْلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

بخشنے والا مہربان ہے اور لڑو ان سے جب تک نہ باقی رہے فساد

وَيَكُونَنَّ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا

اور حکم رہے اللہ کا پھر اگر وہ باز آویں تو زیادتی نہیں کر

عَلَى الظَّالِمِينَ ۝ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَ

بے انصافوں پر حرمت کا مہینہ مقابل حرمت کے مہینے کے اور

الْحُرْمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا

ادب رکھنے میں بدلا ہے پھر جس نے تم پر زیادتی کی تم

عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَ

اس پر زیادتی کرو جیسے اس نے زیادتی کی اور ڈرتے رہو اللہ سے

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّادِقِينَ ۝

اور جان رکھو کہ اللہ ساتھ ہے سچے لوگوں کے

حکمِ نہم متعلق بہ قتالِ کفار

قَالَ تَعَالَى وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُعَاتِلُونَكُمْ... وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّادِقِينَ

گزشتہ آیات میں حج اور روزہ کے لیے خاص خاص مہینہ کا ہونا بیان فرمایا کہ سوائے ان ایامِ مقررہ کے

دوسرے ایام میں حج نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ملتِ ابراہیمی میں یہ حکم تھا کہ چار مہینوں میں قتل و قتلِ حرام

ہے ذی قعدہ ذی الحجہ، محرم، رجب یہ چار مہینے اشہر حرام کہلاتے تھے۔ اور یہ چاروں مہینے ان کے

کہلاتے تھے۔ ان دنوں میں تمام ملکِ عرب میں لڑائی موقوف ہو جاتی تھی اور کوئی کسی سے نہ کرتا تھا

اس بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ الحرام سالہ میں صحابہ کی ایک کثیر جماعت کے ہمراہ وہ

کا قصد فرمایا جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مشرکین مکہ لوٹنے کے لیے تیار ہو گئے اور مسلمانوں کو عمرہ کرنے اور مکہ میں

داخل ہونے سے روک دیا۔ بالآخر اس پر صلح ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بدولت عمرہ کے ہوتے

واپس ہو جائیں اور آئندہ سال اگر عمرہ کریں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ ماہ ذی قعدہ الحرام سالہ میں

مع اصحاب عقرہ القماریہ کے لیے مکہ تشریف لائے تو انارشہ ہوا کہ اگر مشرکین مکہ اس ماہ حرام میں خلاف عہد

ہم سے لڑنے پر تیار ہو جائیں تو ہم کیا کریں اور شہر حرام اور بلد حرام میں کیوں کر لڑیں اس پر آیت نازل ہوئی کہ اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی ان سے لڑو مگر ابتداء اور زبانی تمہاری طرف سے نہ ہوئی چاہیے۔
 چونکہ گزشتہ آیات میں حج کا ذکر تھا۔ حج کی مناسبت سے عروہ حدیبیہ اور زمانہ حج اور عہد میں قتال کا حکم بیان فرمایا اس کے بعد پھر دور تک احکام حج کے بیان کا سلسلہ چلا گیا۔ اصل مقصود عروہ حدیبیہ کے متعلق حکم بتلانا تھا۔ شہر حرام اور حالت احرام میں جہاد و قتال کا حکم عہد احرام کی تبعیت میں ذکر فرمایا اس لیے اس حکم کے بعد پھر حج کے احکام بیان فرمائے اور بے تکلف لڑو تم خدا کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑیں اور عہد و شرط تبعیت سے تجاوز نہ کرو۔ یعنی ماہ حرام اور سرزمین حرام میں اپنی طرف سے لڑائی کی ابتداء نہ کرو اور بچوں اور عروہوں اور بڑھوں کو نہ قتل کرو اور نہ کسی کا منہ لٹا کر دینی ناک، کان و عذو نہ کاٹو اور نہ کسی کی آنکھ پھوڑو یہ سب حد سے تجاوز کرنا ہے بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے اور اگر وہ خود حد سے تجاوز کریں اور عہد شکنی کریں اور تم سے لڑیں تو پھر تم کو مار دیا جائے گا جس کی پادہ صل میں یا حرم میں اور نیکان دو آنکو جہاں سے انہوں نے تم کو تنگ کر کے نکالا ہے یعنی مکہ سے یعنی تم کو اتنا ستیا کہ تم تکلیف پر مجبور ہو سکتے۔ اس لیے کہ کفر و مشرک کا فتنہ اور اعداء اللہ کا غلبہ اور انکی شوکت کا فتنہ اور مفسدہ سرزمین حرام میں قتل و قتال اور اطراح کے فتنہ سے کہیں زیادہ سخت ہے ماہ محرم میں مار ڈالنا اتنا گناہ نہیں جتنا کہ خود علی الاعلان کفر و شرک کرنا اور دوسروں کو دین حق سے پھیلانا اور گمراہ کرنا گناہ ہے قتل میں تو مصلحتیں اور منفعتیں ہو سکتی ہیں لیکن کفر اور شرک ہرگز نہیں ہے۔ اس میں کسی مصلحت اور منفعت کا امکان ہی نہیں لہذا تم اس کفر کے شر اور فتنہ کے ازالہ کے لیے کہہ سکتے رہو۔ اور اس کا خاص طور پر لحاظ رکھو کہ مسجد حرام کے قریب ان سے نہ لڑو تا وقتیکہ وہ اس جگہ خود تم سے نہ لڑیں۔ اس لیے کہ مسجد حرام غایت درجہ محترم ہے حق کے خلیفہ کا اہمنا ہو مسجد حرام میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا۔ لہذا مسجد حرام اور حرم کا احترام بہت ضروری ہے پس اگر وہ کفار یا مفسدین مسجد حرام کی حرمت اور احترام کو ملحوظ نہ رکھیں اور تم سے اس مسجد میں قتل و قتال کریں تو پھر تم کو اجازت ہے کہ تم بے تکلف انکو مار دیا ایسے کافروں کی جو حرم کی حرمت کو ملحوظ نہ رکھیں پس سزا ہے یعنی بلا مشورہ مار جائے امن ہے لیکن جب انہوں نے ابتداء کی اور تم پر ظلم کیا اور محض اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے تمہاری ایذا و رسانی میں کوئی کسر نہ چھوڑی تو اب مستحق ان کے نہ ہے جہاں پادہ مار دینا اگر یہ لوگ اب بھی کفر اور شرک سے باز نہ آجائیں یعنی تمہارے قتل کے بعد کفر سے توبہ کر لیں اور مسلمان ہو جائیں تو ان کی توبہ قبول ہے اور گزشتہ کیا ہوا سب معاف ہے اسلام اور توبہ کے بعد کسی گزشتہ خون کا مواخذہ اور مطالبہ نہ ہو گا اور فقط معافی پر اکتفا نہیں فرماتے بلکہ انعام و احسان اور مہربانی بھی فرماتے ہیں اس لیے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور صاف کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں اسلام اور توبہ کے بعد تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرمادیتے ہیں لیکن حالت

کفر میں رحمت نہیں فرماتے کیونکہ کفر اور شرک محل رحمت نہیں بلکہ مورد غضب و لعنت ہے۔ اور اسے مسلمان واجب تم کہ یہ معلوم ہو گیا کہ کفر محل رحمت نہیں تو ان کافروں سے لڑو اور ان اعداءِ اللہ سے اس وقت تک جنگ کا سلسلہ جاری رکھو جب تک کہ کفر اور شرک کا فتنہ اور فساد ختم نہ ہو جائے اور خالص حکم اللہ ہی کا چلنے لگے یعنی کفر مغلوب ہو جائے اور اسلام غالب آجائے کہ کفر کو اسلام کے مقابلہ میں سرلٹھانی مجال باقی نہ رہے اور کفر اسلام کے سامنے ہتھیار ڈال دے اور کفر میں اتنی طاقت نہ رہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے کسی دینی یا دنیوی امر میں مزاحمت کر سکے۔ شروع آیت میں اصل قتال کا جواب بیان فرمایا تھا اور اس آیت میں جہاد و قتال کی غرض و غایت بیان فرمائی کہ جہاد سے مقصد کفر کے فتنہ کو ختم کرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی زمین پر کفر سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں پس اگر یہ کافر شرک اور کفر کے فتنہ اور فساد سے باز آجائیں تو یہ ان سے کوئی زیادتی اور دست درازی نہ کی جائے اس لیے کہ دست درازی سوائے ظالموں اور متمککداروں کے اور کسی پر روا نہیں اور شر اور فساد سے باز آ جانے کے بعد ظالم نہیں رہے۔ عوفہ حدیبیہ میں صحابہ کو یہ تردد تھا کہ اگر کفار سے لڑائی کی نوبت آئی جیسا کہ بظاہر غالب گمان ہے تو اگر خاموش رہیں تو مشکل اور اگر ان سے جنگ کریں تو ایک تو سرزمینِ حرم کی بے حرمتی اور دوسرے ماہِ محرم یعنی ذی قعدۃ الحرام کی بے حرمتی ذی قعدۃ اور ذی الحجہ اور محرم اور حجب یہ پچیسے اخیرِ حرم اور اخیرِ حرام کہلاتے تھے ان میں قتل قتال منوع تھا۔ مکانِ محرم یعنی ارضِ حرم کے متعلق جو تردد تھا اسکا گزشتہ آیات میں جواب دیا۔ اب ان آیات میں زمانِ محرم یعنی شہرِ حرام کی بے حرمتی کا جو تردد تھا اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اسے مسلمانوں! تم کو مکانِ محرم میں جنگ و جدال کے متعلق جو تردد تھا وہ نازل کر دیا گیا۔ دہا زمانِ محرم یعنی شہرِ حرام میں جنگ کے متعلق جو تردد ہے سو اس کا جواب یہ ہے کہ حرمت

والا ہمینہ حرمت والے ہمینہ کے بدلہ اور عوض میں ہے اگر وہ اس ہمینہ کی حرمت کا لحاظ اور ادب رکھیں اور تم سے نہ لڑیں تو تم بھی اس ہمینہ کی حرمت کا ادب اور لحاظ کر کے آگ سے نہ لڑو اور وجہ یہ ہے کہ حرمت کی چیزوں میں عوض اور بدلہ ہے یعنی برابری ہے پس اگر وہ اس شہرِ حرام کا احترام ملحوظ رکھیں تو تم بھی اسکا احترام ملحوظ رکھو اور اگر وہ اس محترم ہمینہ کا احترام نہ کریں تو جیسے تم پر کوئی زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اسی قدر زیادتی کرو جس قدر کہ اس نے تم پر زیادتی اور دست درازی کی ہے اور زیادتی کا بدلہ لینے میں اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں زیادتی کا بدلہ لینے میں تم سے زیادتی نہ ہو جائے کہ اپنے حق سے زائد بدلہ لے لو اور مستقبل میں کافروں کے غلبہ کے خطرہ کو خاطر ہی میں نہ لاؤ۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم یقین رکھو کہ اللہ پر ہر نگاہوں کے ساتھ ہے اور فتح اور کامیابی کا تمام دار و مدار اللہ کی محبت اور اس کی نصرت و حمایت پر ہے اور بغیر تقویٰ اور ہرگز پرہیزگاری اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ حاصل ان آیات شریفہ کا یہ ہے کہ حدودِ حرم اور شہرِ حرم میں تم ابتداء بالقتال نہ کرو اور اگر کفار ابتداء بالقتال کریں

تو تم قتل سے دریغ نہ کرو۔ یہ تمہارا قتل و قتل بلکہ حرام اور شہر حرام کی حرمت کے منافی نہیں جیسے ابتداء کسی مسلمان کو قتل کرنا اور انہیں ٹیکن قصاص میں کسی مسلمان کو قتل کرنا خون ناحق نہیں کہلاتا۔

رابع بن اسنن فرماتے ہیں کہ جہاد کے بارے میں جو آیت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ یہ آیت ہے یعنی **وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُوا نَفْسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا** ابتداء میں یہی حکم تھا کہ جو لوگ آپ سے قاتل کریں آپ ان سے قاتل کریں اور جو آپ سے قاتل نہ کریں آپ بھی ان سے قاتل نہ کریں۔ بعد میں یہ حکم **أَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا فَعَلْتُمْ** سے منسوخ ہو گیا یعنی تمام مشرکین سے قاتل کرو خواہ وہ تم سے قاتل کریں یا نہ کریں۔

اور صدیق اکبر اور سعید بن جبیر اور زبیرؓ سے منقول ہے کہ سب سے پہلی آیت جو جہاد و قاتل کے بارے میں نازل ہوئی وہ سورہ حج کی یہ آیت ہے۔ **أُذِّنْ لِّلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَّهُمْ مُخْرَجُونَ** **إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** - الحلیۃ۔

امام ابو بکر رازیؓ فرماتے ہیں کہ جائز ہے کہ ابتداء بالقتال کرنے والوں سے قاتل کی اجازت میں سب سے پہلی آیت **وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ** اور عام کاڑوں سے جہاد و قاتل کی اجازت کے بارے میں خواہ وہ ابتداء بالقتال کریں یا نہ کریں سورہ حج کی آیت پہلی آیت جو یعنی تمام کفار سے جہاد و قاتل کی اجازت میں پہلی آیت **أُذِّنْ لِّلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَّهُمْ مُخْرَجُونَ** - الحلیۃ ہو۔ کذا فی احکام القرآن ص ۲۵۵ ج ۱۔

فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ محض اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جہاد و قاتل ہو۔ قومیت اور وطنیت کی بنا پر نہ ہو۔ حدیث میں ہے کہ جو قاتل حمیت اور قومیت اور انہما پر شجاعت کے لیے ہو وہ فی سبیل اللہ نہیں جو قاتل محض اس لیے ہو کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو وہ فی سبیل اللہ ہے۔

جہودائے دین کا مسلک یہ ہے کہ اگر شرع حرم میں قتل و قاتل ابتداء میں ممنوع تھا بعد میں اجازت ہو گئی مگر بہتر اب بھی ہے کہ اگر شرع حرم میں ابتداء بالقتال نہ کی جائے۔ اور بعض علماء کا قول یہ ہے کہ آیت کا حکم اب بھی باقی ہے منسوخ نہیں ہوا اور اب بھی حرم اور شرع حرم میں ابتداء بالقتال حرام ہے اور یہی مجاہد کا قول ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت سے بھی اسکی تائید ہوتی ہے کہ شہر یعنی مکہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے صرف میرے لیے ایک ماعت کے واسطے حلال کر دیا گیا باقی قیامت تک حرام ہے یہاں کا گھاس اور تنکا بھی نہ کاٹا جاوے اور نہ یہاں کا شکار بدکا یا جاوے۔ اور جو لوگ شیخ کے قاتل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن خطل مسجد حرام میں قتل کیا گیا حالانکہ وہ خانہ کعبہ کے پردہ سے لڑکا ہوا تھا۔ جواب یہ ہے کہ یہ قاتل اس ماعت میں ہوا کہ جس ماعت میں مکہ میں قتل و قاتل آیت کے لیے حلال کر دیا گیا تھا۔

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ

اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ ڈالو اپنی جان کو

إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

ہلاکت میں اور نیکی کرو اللہ چاہتا ہے

الْمُحْسِنِينَ ﴿۹۵﴾

نیکی والوں کو

◉ حکم دہم اتفاق فی الجہاد ◄

قال تعالى وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ... إلخ... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
گزشتہ آیات میں بدنی جہاد کا ذکر تھا ان آیات میں مالی جہاد کا ذکر ہے یعنی جو جان سے کفر و شرک کے فتنہ و فساد کا مقابلہ کر سکے وہ اپنی جان سے کرے اور جو مال سے مقابلہ کر سکتا ہے وہ مال سے مقابلہ کرے۔ خدا کی راہ میں جان کی ضرورت ہو تو جان پیش کر دے مال کی ضرورت ہو تو مال پیش کر دے اور خدا کی راہ میں جو خرچ کر سکتے ہو وہ خرچ کر دے اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت اور تباہی میں نہ ڈالو یعنی خدا کی راہ میں جان اور مال خرچ کرنے سے دریغ نہ کرو۔ خدا کی راہ میں جان اور مال سے بخل کرنا اپنے کو تباہی میں ڈالنا ہے۔ اگر تم جہاد کو چھوڑ بیٹھو تو تمہارا دشمن تم پر غالب آجائے گا۔ اور پھر تم ہلاک اور تباہ ہو جاؤ گے معلوم ہوا کہ جہاد میں جانا ہلاکت اور تباہی نہیں بلکہ جہاد کو چھوڑ بیٹھنا ہلاکت اور تباہی ہے۔ اور نیکی کر دے یعنی اپنے اعمال و اقوال و احوال کو خوب صورت بناؤ۔ یا یہ معنی کہ اپنی جانوں پر احسان کرو کہ خدا کی راہ میں خرچ کرو خدا کی راہ میں خرچ کرنا اپنے ہی اوپر احسان کرنا ہے یا یہ معنی ہیں کہ ہر عبادت اور ہر عمل اس طرح کرو کہ گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو

أَلَمْ يَكُنْ لَهُ رِبَاطٌ بِاللَّهِ

کیا انسان کو یہ علم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ

رہا ہے۔

سبے شک اللہ نیکو کاروں کو محبوب رکھتا ہے۔

بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے اختیار سے کوئی حکم عدوی نہ کرو جو تمہاری ہلاکت کا باعث بنے البتہ اگر بے قصد

◉ ف

اور بے اختیار کوئی غلطی ہو جائے تو معاف ہے۔ (روح المعانی)

ابوداؤد اور ترمذی میں ابواب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ انہر تعالیٰ نے جب اسلام کو فتح دی تو ہم آپس میں سرگوشی کرنے لگے کہ اب تو انہر تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دے دیا (یعنی اب چننا کی ضرورت نہیں) لہذا ہمارے جو مال و اثاثوں میں پہلے تباہ ہو چکے ہیں انکی کچھ دیکھ بھال کر لیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ابواب انصاری ہمیشہ جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ قسطنطنیہ کے جہاد میں شہید ہوئے اور قسطنطنیہ کی شہر پناہ کے نیچے مدفون ہوئے۔

وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ

اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے واسطے پھر اگر تم روکے گئے تو جو

مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ

میسر ہو قربانی بھیجو اور حجامت نہ کرو سر کی، جب تک

الْهَدْيُ يَحِلُّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ آذَىٰ

ہر سبب نہ چکے قربانی لینے ٹھکانے پر پھر جو کوئی تم میں مریض ہو یا اس کو

مِّنْ رَّأْسِهِ فِقْدَانٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ

دھک دیا اسکے سر سے، تو بدلا دیوے روزے یا خیرات یا

نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَىٰ

ذبح کرنا پھر جب تم کو خاطر جمع ہو تو جو کوئی ناگاہ یوں عمرہ ماکر حج کے

الْحَجَّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ

ساتھ تو جو میسر ہو قربانی پہنچا دے پھر جس کو پیدا نہ ہو

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ

تو روزہ تین دن کا حج کے وقت میں اور سات دن جب پھر کر جاؤ

تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ

یہ دس ہوتے پورے یہ اس کو ہے جس کے گھر والے نہ

حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

ہوں رہتے مسجد الحرام پاس اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو

أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝۹۱

اللہ کا عذاب سخت ہے

حکم یازدہم متعلق حج و عمرہ

قَالَ تَعَالَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَالْعَمْرَةَ لِلَّهِ... اَللّٰهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔
 ماہ صیام کے بعد حج کے پہنچنے شروع ہوتے ہیں اس لیے روزوں کے بعد حج کا ذکر فرمایا اور پھر
 حج کی مناسبت سے حج کے مہینوں میں قتل و قتال کا حکم ذکر فرمایا اب پھر حج اور عمرہ کے تغیر احکام کو بیان
 فرماتے ہیں۔ نیز حج مبرورہ و عمرہ اعلیٰ ترین اعمال بریں سے ہے اور اتفاق فی سبیل اللہ احسان الی
 العباد کا بہترین عمل ہے جس کا پہلی آیت میں ذکر ہو چکا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى
 التَّمَلُّكِ وَ احْسِنُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور حج اور عمرہ کو خاص
 اللہ کے لیے پورا کرو نہ تو شروع کر کے درمیان میں چھوڑو اور نہ حج کا احرام باندھ کر اسکو شیخ کر کے عمرہ
 بناؤ جو شروع کیا ہے اسی کو پورا کرو اور حج اور عمرہ کے آداب و سنن کو پورا پورا ملحوظ رکھو بغیر اسکے حج اور
 عمرہ نامقام رہے گا اور حج اور عمرہ کا تمام سفر خالص اللہ کے لیے ہو۔ بغیر غلاص کے عبادت میں حلیہ
 پیدا نہیں ہوتا اور سفر حج میں اتفاق فی سبیل اللہ اور احسان سے دریغ نہ کرو سفر حج و عمرہ میں خیرات
 کرنے سے اضافاً مضاعفہ اجر ملتا ہے۔ پس اگر احرام باندھنے کے بعد تم اس حج اور عمرہ کے پورا
 کرنے سے روک دیتے جاؤ کہ جس کے تمام کرنے کا تم کو حکم دیا گیا ہے اور کسی دھن یا مرض یا خرج
 کے ختم ہوجانے کی وجہ سے یا اور کسی عذر کے پیش آجانے کی وجہ سے تم میت اللہ تک نہ پہنچ سکو، تو
 ایسی حالت میں حکم یہ ہے کہ فی الحال حج اور عمرہ کو مٹری کرو اور احرام سے حلال ہونے کے لیے یہ طریقہ

لے اس لفظ سے گزشتہ آیت وَ احْسِنُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کے ساتھ ربط کی طرف اشارہ ہے۔

اختیار کرو کہ جو قربانی تمکو میسر آئے اونٹ یا گائے یا بکری کی اور بکری اونٹ درجہ سے اسکو سرزمین حرم کی طرف بھیجو تاکہ وہ قربانی حرم میں ذبح کی جائے اور سرمنڈا کر اس وقت تک احرام کھول کے حلال نہ ہو جب تک کہ وہ قربانی کا جنازہ اپنے خاص موقع اور محل پر پہنچ کر ذبح نہ ہو جائے اور ہدی کے ذبح کا محل اور موقع حرم ہے کما قال تعالیٰ ثُمَّ يَحْمِلُهَا إِلَى الْمَيْمَنَةِ وَقَالَ تَحَالَى هَذَا يَا بُنْدَةَ الْكَافِرَةِ۔ وجہ اسکی یہ ہے کہ خون مہانا اس وقت تک عبادت نہیں جب تک کہ کسی خاص مکان یا خاص نال میں نہ ہو۔ چونکہ یہ زمانہ قربانی کا نہیں اس لیے مکان میں بھیجا ضروری ہوا۔ اس بنا پر محصر کیلئے یہ واجب ہوا کہ اپنی ہدی کو حرم میں بھیجے اور ذبح کے لیے کوئی دن مقرر کر لے تاکہ جب وہ دن آئے تو اس دن سرمنڈا کر حلال ہو جائے اور اس وقت شہرہ حج اور عروہ کی بعد میں تھا کہ اسے پھر اگر تم میں سے کوئی مریض ہو جائے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بیماری اور تکلیف کی وجہ سے قبل از وقت ہی سرمنڈا نا چاہے تو اس کے لیے اجازت ہے مگر اس پر اس جنابت اور تقصیر کا فدیہ اور بدلہ واجب ہے اس طرح سے کہ یا تو تین دن کے روزے رکھے یا پھر سنگین کو صدقہ اور خیرات دے اور فی مسکین نصف صاع گہوں یعنی جو صدقہ فطر کی مقدار ہے وہ دے یا کسی جانور کی قربانی دے جسکا اعلیٰ درجہ اونٹ ہے اور اوسط درجہ گائے اور اونٹ درجہ بکری ہے پس جب تم غلط جمع ہو جاؤ یعنی احصار سے تم کو امن حاصل ہو جائے یا یہ کہ شروع ہی سے تم مومن اور بے خوف ہو تو جو شخص ایام حج میں عروہ کو حج کے ساتھ ملا کر نفع حاصل کرنا چاہے یعنی یہ چاہے کہ حج کے زمانہ میں حج بھی کران اور عروہ بھی کران خواہ دونوں کا احرام ساتھ بنا دے یا یکے بعد دیگرے تو بیک وقت ان دو عبادتوں سے مستمتع اور منتفع ہونے کے شک میں اس کے ذمہ قربانی واجب ہے جو بھی میسر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ حج اور عروہ دونوں سے بہرہ مند ہوا اس نعمت کے شکر میں ایک ہدی واجب ہے جیسی بھی میسر ہو اور جس شخص نے فقط حج یا فقط عروہ کیا تو اس پر یہ ہدی واجب نہیں پس جو شخص ان ایام میں حج اور عروہ دونوں سے بہرہ مند ہو لیکن ناداری کی وجہ سے اسکو ہدی میسر نہ آئے تو اسکے ذمہ تین روزے تو زمانہ حج میں واجب ہیں جبکہ آخری دن نویں تاریخ ذی الحجہ ہے اور اگر اس سے پہلے ہی تین روزے رکھ لے تو وہ بھی بالا جماع جائز ہیں اور ان تین کے علاوہ سات روزے جب رکھو کہ جب تم حج سے فارغ ہو کر اپنے وطن واپس ہونے لگو پس یہ پورے دس دن کے روزے ہوتے اور زائد حج میں عروہ اور حج کو ملا کر متبع اور متبع ہونے کی یہ اجازت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام کے قرب و جوار اور اس کے آس پاس رہنے والے نہ ہوں یعنی حدود حرم اور حدود مواقیت سے باہر کے رہنے والے ہوں اور جو لوگ حدود حرم کے رہنے والے ہیں وہ صرف افراد کریں یعنی فقط حج کا احرام بنا رکھیں اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دالے ہیں۔ احرام کی حالت، دوبارہ کی حاضری کسی علالت ہے اور دوبارہ میں حاضر ہو کر جنابت اور معصیت کا مرتکب ہونا سخت جرم ہے۔

أَحْبَبُ أَشْهُرُ مَعْلُومَةٍ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ

حج کے کئی مہینے ہیں معلوم۔ پھر جس نے لازم کر لیا ان میں حج

فَلَا رَفَتْ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالٌ فِي الْحَجِّ ط

تو بے پردہ، بڑا نہیں عورت سے اور نہ گناہ کرنا اور نہ جھگڑا کرنا حج میں ۔ اور

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ط وَتَزُودُوا

جو کچھ تم کرو گے نیکی اللہ کو معلوم ہو گی اور خرچ راہ لیا

فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِی

کرد کہ خرچ راہ میں بہتر ہے گناہ سے بچنا اور بھ سے ڈرتے رہو اے

الْأَلْبَابِ ۱۹۰ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا

مقلند ۔ کچھ گناہ نہیں تم پر کہ تلاش کرو

فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ط فَإِذَا أَفَضْتُمْ

فضل اپنے رب کا پھر جب طواف کو چلو

مِّنْ عَرَفَاتٍ فَإِذْ كَرُّوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

عرفات سے تو یاد کرو اللہ کو نزدیک مشعر الحرام کے ۔

وَإِذْ كَرُّوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ

اس کو یاد کرو جس طرح تم کو سکھایا اور تم تھے اس سے پہلے

لَيْسَ الصَّائِلِينَ ۱۹۱ ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ

راہ پھولے ۔ پھر طواف کو چلو جہاں سے سب

النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۱۹۲

لوگ چلیں اور گناہ بخشاؤ اللہ سے ۔ اللہ ہے بخشنے والا مہربان ۔

فَإِذَا قُضِيَتْكُمْ مَنَاسِكُكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ

پھر جب پورے کر چکو اپنے حج کے کام تو یاد کرو اللہ کو ایسے یاد کرتے تھے

أَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا

اپنے باپ دادوں کو، بلکہ اس سے زیادہ یاد۔

تتمہ احکام حج

قال تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ اٹے اَنْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔

رد بط: گزشتہ آیات میں حج اور عمرہ کے اتمام کا ذکر تھا مگر چونکہ عمرہ کے لیے کوئی وقت معین نہیں اور حج کے لیے وقت معین ہے نیز حج عمرہ سے افضل ہے۔ اس لیے آئندہ آیات میں اشرع حج اور آداب حج کو ذکر فرماتے ہیں (بحر محیط) حج کے احرام اور افعال کا وقت چند ہیئتیں معلوم ہیں، شوال اور ذی قعدہ اور دس دن ذی الحجہ کے باقی اصل ارکان کا وقت یوم عرفہ اور یوم نحر ہے۔ شوال اور ذی قعدہ اور ذی الحجہ یہ خاص فضیلتیں اور برکتیں کے بیٹے ہیں اور عشرہ ذی الحجہ تو اس قدر فضیلت اور برکت والا ہے کہ ایک عشرہ ہی قائم مقام پورے ہیبت کے ہو گیا پس جس شخص نے ان ہیبتوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لیا تو اس کو چاہیے کہ احرام اور اشرع حج کا پورا احترام کرے لہذا اس کو چاہیے کہ کوئی فحش بات زبان سے نکالے اور نہ کوئی گناہ کا کام کرے اور نہ رفقا و سفر کے کوئی لڑائی اور جھگڑا کرے۔ جب تک حج میں رجب ان باتوں کا خاص طور پر خیال رکھے یہ تو ادنیٰ درجہ ہے کہ رخصت اور فسوق اور جلال سے بچا رہے، اعلیٰ مرتبہ تو یہ ہے کہ نیک کاموں میں لگے رہو۔ حج کے زمانہ میں نیکی کی تاثیر اور بھی قوی ہو جاتی ہے اور کسی غیر کو معمولی سمجھ کر نہ چھوڑد کوئی معمولی سے معمولی بھی نیکی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جان لے گا کہ کس درجہ اخلاص اس کی تین چھپا ہوا ہے۔ اس کے مطابق تم کو اس کی جزا عطا فرمائے گا اور غیر کے بھجنے میں غلط نہ کرنا جیسا کہ میں کے لوگ حج کو بغیر زاد راہ لیے آتے ہیں اور اس کو توکل سمجھتے ہیں اور پھر لوگوں سے جھیک مانگتے ہیں تم کو چاہیے کہ حج کے لیے زاد راہ لے کر چلو۔ اپنے آپ کو جھیک اور سوال سے بچانا اس خیالی توکل سے کہیں بہتر ہے۔ اور خوب سمجھ لو کہ ہر سال زاد راہ تقویٰ اور پربہتر نگاری ہے۔ اور اپنے آپ کو سوال سے

سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک احرام کے لیے نیت کے ساتھ تلبیہ بھی ضروری ہے جیسے نماز میں تکبیر تحریرہ اور امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک لفظ قلب سے نیت کرنے کا نام احرام ہے تلبیہ شرط نہیں، امام عظیم فرماتے ہیں کہ احادیث میں احرام کے لفظ اہلال سے تعبیر کیا ہے اور اہلال کے معنی تلبیہ کے ہیں ۱۱

پہچانا یہ تقویٰ میں داخل ہے سفر آخرت میں اعمال صالحہ اور طاعت نافذ کا گوشہ اس درجہ مفید نہیں جتنا کہ تقویٰ کا گوشہ مفید ہے اور ہر وقت مجھ سے دُرسے رہو اے خالص عقل والو۔ عقل سلیم کا متعلق یہ ہے کہ تقویٰ سے غافل نہ ہو اور بغیر گوشہ بے سفر نہ کر دو۔

اباحت تجارت در زمانہ عبادت | خوشہ لینا تو کیسا توکل کے منافی ہوتا زمانہ حج میں تجارت بھی توکل کے منافی نہیں اس لئے قریم

کوئی گناہ نہیں کہ تم زمانہ رنج میں تجارت کرو اور اللہ کے فضل کو طلب کرو مگر وہ تجارت تمہارے پیلے موجب مہربانیت و راحت ہو اور تمہاری عبادت میں موجب اعانت ہو پھر جب تم میدانِ عرفات سے لاؤ

تو مزدلفہ میں مشعر حرام کے قریب اللہ کو دل اور زبان سے یاد کرو اور اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح تم کو ہدایت کی سہیلے یعنی کفار کی طرح اللہ کے ذکر میں کوئی مکملہ شریک کا نہ ملاؤ۔ خالص اللہ کا ذکر کرو۔

اور تحقیق تم اللہ کی ہدایت اور رہ نمائی سے پہلے مگر ہوں میں تھے مسیح راستہ ہمارے بتانے سے تم کو معلوم ہوا پھر تم کو یہ ہدایت کہتے ہیں کہ حج کے بارے میں مگر انہوں نے طریقہ پر نہ چلنا صحیح راستہ حضرت ابراہیم

علیہ السلام کا ہے اسی طریقہ پر حج کرنا چاہئے کہ عزت و حرمت سے باہر ہے اور مزدلفہ حدودِ حرم میں ہے۔ اس لیے قریش کے اپنے یہی طریقہ نکل رکھا تھا کہ مزدلفہ میں ٹھہر جاتے اور عام لوگوں کی طرح عزت میں

نہ جانتے اور یہ کہ ہم اہل اللہ ہیں اللہ والے ہیں۔ اور اس کے حرم کے رہنے والے ہیں اس لیے حرم سے باہر نہ جائیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ مکہ ہونے کے سب لوگوں کو چاہیے خواہ وہ قریش

ہوں یا غیر قریش سب اسی جگہ سے واپس ہوں جہاں سے تمام لوگ واپس آتے ہیں اور مسجد نبی جبریل کی قرأت میں ہے **ثُمَّ اِنْصَرَفْنَا مِنْ حَيْثُ اَنَاصُ النَّاسُ** یعنی تم سب اسی جگہ سے لوٹو جہاں سے تمہارے

باپ آدمؑ بھولنے والے واپس ہوئے تھے یعنی حضرت آدمؑ میں عنوانات سے واپس ہوئے تھے اور پھر مرد فرشتہ آئے اور پھر وہاں سے منیٰ آئے اس لیے حضرت آدمؑ کا طریقہ بھی یہی ہے کہ واپسی عنوانات سے ہو اور جب عنوانات سے واپس ہو تو تو قہر

اور استغفار کرتے ہوئے واپس ہو کر جب اللہ تعالیٰ نے اہل معرفت کی مغفرت کا فرشتوں میں اعلان فرما دیا مگر تم کو چاہیے کہ توبہ اور استغفار سے غافل نہ ہو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیر کر تین مرتبہ

استغفار فرمائی اسی طرح تم کو چاہیے کہ عرفات سے واپسی پر توبہ اور استغفار کرو سابق مغفرت پر مغفرت نہ ہو۔
جاء عبادت کنتی ہی کامل کیوں نہ ہو مگر ہر حال میں لائق توبہ اور استغفار ہے بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہے۔

دلے ہریان ہیں عرب کا طریقہ یہ تھا کہ جب حج سے فارغ ہو جاتے تو تین روزوں کی قیام کرتے اور بازاری لگاتے اور اپنے آباء و اجداد کے مفارود آفریں بیان کرتے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور بھولنے اس

اور سر مندا چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسے ذوق و شوق سے کیا کرو جیسا کہ تم اپنے آبا و اجداد کا کرتے ہو

بہتر اس سے بھی نہیں زیادہ۔ باپ دادا کا احسان فقط اتنا ہے کہ انہوں نے تم کو پالا اور پرورش کیا مگر وہ

تمہارے خالق نہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارا خالق اور رب ہی ہے جس کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں ایسے
مبزرگ مقامات میں اللہ کو یاد کرنا چاہیئے آبا و اجداد کا ذکر بے سود ہے۔

فَإِنَّ النَّاسَ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا

پھر کوئی آدمی کہتا ہے اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں

وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ۖ وَمِنْهُمْ

اور اس کو آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اور کوئی

مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي

ان میں کہتا ہے اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں خوبی اور

الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۚ أُولَٰئِكَ

آئندہ میں خوبی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ یہ لوگ

لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ

انہی کو ہے کچھ حصہ اپنی کمائی سے اور اللہ جلد دیتا ہے

الْحِسَابِ ۚ ۖ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ

حساب۔ اور یاد کرو اللہ کو کئی دن گنتی کے۔ پھر جو

تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِشْمَاعَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَأَخَّرَ

کوئی جلدی چلا گیا دو دن میں اس پر نہیں گناہ اور جو کوئی رہ گیا

فَلَا إِشْمَاعَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

اس پر نہیں گناہ، جو کوئی ڈرتا ہے، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان

أَنْتُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ۚ

رکھو کہ تم اسی پاس جمع ہو گے۔

اہل ذکر اور اہل دعا کی اقسام

قَالَ تَعْلَىٰ... فَسَمِنَ النَّاسَ مَن لَّعُولٍ رَمَنًا أَتَنَافَى الدُّنْيَا... اَلِی... وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُنَّ
 ربط، گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد کا حکم تھا اب اہل ذکر کی اقسام بیان فرماتے ہیں کہ
 اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والے اور اس سے دعا مانگنے والے دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو فقط دنیا
 کے طالب ہیں۔ یہ لوگ فقط دنیاوی عزت اور دجاہت اور فقط مال و دولت کی دعا مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے
 لیے آخرت کی نعمتوں میں کوئی حصہ نہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں کہ جو دنیا اور آخرت دونوں کی خواہش اور بھلائی
 خدا تعالیٰ سے مانگتے ہیں ان کو تمام حسنات سے پورا حصہ ملے گا ایک تیسری قسم اور بھی ہے وہ یہ کہ سوائے آخرت
 کے کچھ نہ مانگتے۔ سوا اول تو ایسی قسم بہت ہی قلیل اور نادر بلکہ تقریباً معدوم ہے۔ نیز یہ صورت شرعاً بھی پسندیدہ
 نہیں۔ انسان ضعیف اور ناتواں ہے دنیاوی ضرورتوں سے مستغنی نہیں جدیدیت کا مقتضی یہ ہے کہ جوئی کا تہہ
 بھی خدا سے مانگے۔ انسان کو پیدا ہی مانگتے کے لیے کیا ہے۔ نیز انبیاء و کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام
 کی سنت بھی یہی ہے کہ تمام دینی اور دنیوی آفتوں سے پناہ مانگے تاکہ سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت
 کر سکے۔ نیز اللہ سے مانگنا عزت ہے اور مغفرت سے مانگنا ذلت ہے اللہ سے جتنا مانگو گے اتنا ہی زیادہ خدا
 کے مقرب ہو گے۔ بظاہر مخلوق کے کہ اس سے جتنا مانگو گے اتنا ہی زیادہ اس سے دور ہو گے۔ چنانچہ
 فرماتے ہیں کہ پس بعضے لوگ کوتاہ نظر جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایسے متبرک اور مقدس مقامات میں
 فقط دنیا ہی کی دعا مانگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو جو کچھ دینا ہے وہ دنیا ہی میں دے دے
 اس شخص نے اگرچہ ہموں پکارا اور ہم کو یاد کیا لیکن ہمارے گھر میں آکر ہم سے ہم کو نہ مانگا بلکہ دنیا سے دل کو
 مانگا اس لیے اس شخص کو جو کچھ دینا ہو گا وہ ہم دنیا ہی میں دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی
 حصہ نہ ہو گا اور بعضے آخرت کے شہیدانی اور فدائی اپنے ہوشیار ہیں کہ دنیا ہی میں آخرت کے طلبگار ہیں
 اور اپنی دعا میں یہ کہتے ہیں اے پروردگار ہم کو دنیا میں رہتے ہوئے ایسی بھلائی اور نیکی عطا فرما جو ہمارے
 دہم و گمان سے بالاتر اور برتر ہو اور تیری خوشنودی اور رضا مندی کا ذریعہ ہو اور آخرت میں بھی ہم کو نیکی
 اور بھلائی عطا فرما یعنی ثواب اور رحمت سے مراد از خدا اور مغفرت اور مغفرت کے ذریعہ ہم کو عذاب و درد سے
 محفوظ فرما ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بہت بڑا حصہ ہے اس چیز سے جو انہوں نے اپنی دعا اور
 استدعا اور اعمال صالحہ سے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر جملہ حساب لینے والے ہیں۔ مبنی قیامت قریب ہے
 تم اس سے غافل نہ ہو اور ایمان تشریف میں اللہ کو یاد کرو جو گنتی کے دن ہیں۔ ایام معد و ذات سے ذی الحجہ

سے یہ ترجمہ حصہ کی تہنیک کیا ہے۔ نکرہ وہ ہے جو معلوم نہ ہو معروض اس کی ضمیمہ ہے ۱۱۔

کی گیارہویں تیرہویں تاریخیں مراد ہیں جن میں تیسوں جمروں کی رمی ہوتی ہے بخلاف دسویں تاریخ کے کہ اس میں فقط حجرہ عقبہ کی رمی ہوتی ہے اس دسویں تاریخ کے علاوہ تین دن مراد ہیں ان دنوں میں منیٰ میں قیام کا حکم ہے اور یہ بھی حکم ہے کہ نمازوں کے بعد تکبیر کو اور رمی جمار کے وقت بھی تکبیر کو اور قربانی کے وقت بھی تکبیر کو اور دیگر اوقات میں بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور تکبیر پڑھو پس جو شخص منیٰ سے کرج کرنے میں جلدی کرے اور کنکریاں مار کر دسویں تاریخ کے بعد صرف دو دن منیٰ میں ٹھہر کر بارہویں کو نہ واپس آجائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اس کا حج پورا ہو گیا حج کے ثواب میں کوئی کمی نہ رہے گی اور جو شخص منیٰ میں ٹھہر رہا اور تیرہویں تاریخ کی رمی کر کے نہ واپس آیا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ آیت اہل جاہلیت کے رد کے لیے نازل ہوئی یعنی لوگ جلدی چلے جانے والے کو گناہگار سمجھتے تھے اور بعضے تاخیر کرنے والوں کو گناہگار سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قبیل میں گناہ ہے اور نہ تاخیر میں اگرچہ اولیٰ اور افضل یہ ہے کہ تین دن قیام کر کے واپس ہو۔ بہر حال تعمیل اور تاخیر ہر صورت میں حج مکمل ہو گیا اس کرج کا پورا ثواب ملے گا اور تمام گناہ اس کے صاف ہو جائیں گے مگر یہ فیضیت اور بر رعایت اس شخص کے لیے ہے جو اپنے حج میں رفٹ اور فسوق اور جلال اور دیگر افعال ممنوعہ سے بچتا رہا۔ اور تقویٰ کے لیے حج کی کوئی خصوصیت نہیں ہر کام میں ہر وقت اللہ سے ڈرے رہو اور یہ یقین رکھو کہ تم سب اللہ کے پاس جمع کیے جاؤ گے اور تمام اعمال کا حساب دینا ہو گا۔

فائدہ جاننا چاہیے کہ آیت شریفہ میں ایام معدودات سے علاوہ یوم النحر (یعنی دسویں تاریخ ذی الحجہ کے علاوہ) تین دن مراد ہیں جن کو ایام تشریق بھی کہتے ہیں یعنی گیارہویں اور بارہویں اور تیرہویں تاریخیں مراد ہیں اور فَكُنْ تَعَجِّلْ رَجْعِيْ يَوْمَيْنِ میں دسویں تاریخ کے علاوہ دو دن یعنی گیارہویں اور بارہویں ذی الحجہ مراد ہیں۔ حضرات اہل علم کے بے امام قریبی کی ہمارے پیش کرتے ہیں۔

”اصرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبادہ بدکرا فی الایام المعدودات و ہی الثلاثۃ النحر و یوم النحر و لیس یوم النحر منها لاجتماع الناس انہ لا ینفرد یوم النحر و هو ثانی یوم النحر ولو کان یوم النحر فی المعدودات لساع ان ینفرد من شاء متعجلا یوم النحر لانه قد اخذ یومین من المعدودات خرج الذار تطنی والترمدی وغیرہما عن عبدالرحمن بن یعمر الدبلی ان ناما من اهل نجد اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و هو بعرفۃ فسالوہ فامر منادیا فنادی بالحج عرفۃ فمن جاء یلئلا جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرك ایام منی الثلاثۃ فمن تعجل فی یومین فلا اثر علیہ ومن تأخر فلا اثر علیہ ای من تعجل من العاج فی یومین من ایام منی صار مقامہ

بمعنی ثلاثہ بیوم النحر و لیسقط عنه رمی الیوم الثالث ومن لم
ینفر منها الا فی آخر الیوم الثالث حصل له بمعنی مقام اربعۃ ایام
من اجل یوم النحر الخ۔
(کذا فی احکام القرآن للقرطبی ۳۲ ص ۱)

وَمِنَ النَّاسِ مَنۡ یُّعۡجِبُکَ قَوۡلُهُ فِی الْحَیٰوةِ الدُّنَیَا

اور بعض آدمی ہے کہ خوش آوے تجھ کو بات اس کی دنیا کی زندگی میں ،

وَیُشۡہَدُ اللّٰہَ عَلٰی مَا فِی قَلۡبِہٖ وَہُوَ

اور گواہ پڑتا ہے اللہ کو اپنے دل کی بات پر اور وہ

اَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿۳۶﴾ وَاِذَا تَوَلّٰی سَعٰی فِی الْاَرْضِ

سخت جھگڑا ہے ۔ اور جب پیٹھ پھیرے ، دوڑتا پھرتے ملک میں

لِیُفۡسِدَ فِیہَا وَیُهۡلِکَ الْحَرٰثَ وَ

کہ اس میں دیرانی کرے ، اور ہلاک کرے کھیتیاں اور

النَّسۡلَ ۚ وَاللّٰہُ لَا یُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿۳۷﴾ وَاِذَا قِیۡلَ لَّہٗ

جانیں اور اللہ خوش نہیں رکھتا فساد کرنا اور جو کہے اللہ

اَتٰی اللّٰہَ اَخَذَتۡہُ الْعِزَّةُ بِالْاِثۡمِ فَحَسَبۡہُ جَہَنَّمُ

سے ڈر کر کھینچ لادے اس کو غرور گناہ پر پھر بس ہے اس کو دوزخ

وَلَیۡسَ الْیَہَادُ ﴿۳۸﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنۡ یَّشۡرِی

اور بُری تیاری ہے ۔ اور کوئی آدمی ہے جو بیچتا ہے

نَفْسَہٗ اَبۡتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰہِ وَاللّٰہُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿۳۹﴾

اپنی جان تلاش کرتا خوشی اللہ کی اور اللہ شفقت رکھتا ہے بندوں پر۔

تقسیم دیگر

قال تعالیٰ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُحِبُّكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا... وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (دلیل) حرشت آیات میں اعراض دعا کے اعتبار سے تقسیم کا ذکر تھا اب ان آیات میں اخلاص اور نفاق کے اعتبار سے لوگوں کی تقسیم بیان فرماتے ہیں۔ پہلے ایک منافق کا حال بیان کرتے ہیں جس کا نام انفس بن شریئ تھا۔ یہ شخص بڑا فصیح اللسان اور شیریں بیان اور حسین اور خوبصورت تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تو بڑی باتیں بناتا اور قسمیں کھاتا کہ مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور جب آپؐ کے پاس سے جاتا تو شاد پھیلاتا، لوگوں کی کھیتوں کو جلاتا اور موشیوں کو ہلاک کرتا۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور بعض آدمی ایسا ہر بے لسان ہے کہ جب وہ دنیاوی امراض اور مقاصد کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو آپؐ کو بھی اس کی بات حیرت اور تعجب میں ڈال دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کی ناست پر گواہ بنانا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا دل اسلام اور آپؐ کی محبت سے بے ریزہ ہے اور حالانکہ دل اسل عداوت سے بے ریزہ ہے۔ اسلام اور مسلمانوں سے ایسی شدید عداوت اور شدید نفرت رکھتا ہے جتنی کہ میں کمر اٹھا نہیں رکھتا ایسی شدید خصومت سے صاف ظاہر ہے کہ دل میں محبت کا نام و نشان بھی نہیں یہ حال تو دلی عداوت اور خصومت کا ہوا اور شرارت کا یہ حال ہے کہ جب آپؐ کی مجلس سے پشت چھڑ کر جاتا ہے تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے کہ زمین میں فساد اور تباہی پھیلانے اور کھیتوں اور موشیوں کو ہلاک کرے اگر حقیقتہً اللہ اور اس کے رسولؐ کا محب ہوتا تو ہرگز ایسے کام نہ کرنا معلوم ہوا کہ محب نہیں۔ بلکہ اعلیٰ درجہ کا مفسد ہے اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے اور ایسا شخص تو اللہ کا محب ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ اس مفور کو خدا تعالیٰ کی کوئی پرواہ نہیں اس کا حال تو یہ ہے کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر اور فساد نہ بچا اور لوگوں کی کھیتوں اور موشیوں کو ممت برباد کر تو سخت اور بڑا اس کو اور گناہ پر آمادہ کرتی ہے اور ضد ہی اگر اور زیادہ فساد برپا کرنے لگتا ہے پس سمجھ لو کہ جس کو تقویٰ اور خدا کے خوف کی نصیحت کافی نہ ہو تو اس کو جہنم ہی کفایت کرے گی۔ اور اس عزت اور نفوت کے بدل میں ہمیشہ کی ذلت میں مبتلا رہے گا اور جہنم کا یہ ذلت آمیز فرش بہت ہی بڑا فرش ہے اب آئندہ آیت میں ایک کامل الایمان مخلص کا ذکر فرماتے ہیں یعنی صہیبت رومی کا جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت صہیبت نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو قریش نے آکر گھر لیا حضرت صہیبت نے کہا کہ میں تم کو اپنا تمام مال دے دیتا ہوں تم مجھ کو مدینہ جانے دو۔ قریش نے اس کو منظور کیا اس طرح حضرت صہیبت مدینہ پہنچے اور حضورؐ پر نور سے تمام واقعہ بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور یہ فرمایا۔

رحمہم بیعت یا ایہا یحییٰ لے ابو یحییٰ تیری بیعت بہت نامدہ منہ ہوئی۔

اور اس کے بعد فرمایا کہ تیرے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشُرُّ نَفْسَهُ الْيَٰمَنُ اور بعض لوگ ایسے عاقل اور دانا ہیں وہ غیب جانتے ہیں کہ حضرت اللہ کی راہ میں جان بازی اور سرفروشی اور تذلل اور خاکساری سے حاصل ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان کو خدا کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں اور یہ بعض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طلب اور تلاش میں کھڑے ہیں اس کے سوا اور کوئی عرض نہیں ہوتی۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر جو اس کی راہ میں اپنی جان بھی دے ڈالیں بڑے ہی مہربان ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سچے محبوب اور مخلص ہیں ان کو اگر خدا تعالیٰ کے تقویٰ کی نصیحت کرے تو ان کا عجیب حال ہوتا ہے۔

ایک مرتبہ کسی نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اِنَّكَ الْغَنِيُّ (اللہ سے ڈرو) حضرت عمرؓ نے فوراً تواضع سے اپنا رخسار زمین پر رکھ دیا۔

بارون رشید کا واقعہ یہ ہے کہ ایک یہودی ایک سال تک اپنی ضرورت کے لئے کہ بارون رشید کے دروازہ پر حاضر ہوتا رہا۔ حاجت براری نہ ہوئی۔ ایک دن بارون رشید صبح سے برآمد ہوئے کہیں جا رہے تھے کہ یہودی سامنے سے آکر کھڑا ہو گیا اور یہ کہا اِنَّكَ اَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (اے امیر المؤمنین اللہ سے ڈرو) بارون رشید یہ سننے ہی فوراً سواری کے آتر پر سے اور وہیں زمین پر سجدہ کیا۔ سجدہ سے سر اٹھانے کے بعد حکم دیا کہ اس یہودی کی حاجت پوری کی جائے چنانچہ اسی وقت اس کی حاجت پوری کر دی گئی جب محل واپس ہونے کو کسی نے کہا اے امیر المؤمنین آپ ایک یہودی کے کہنے سے فوراً زمین پر آتر پر سے فرمایا کہ یہودی کے کہنے کی وجہ سے ہمیں اتنا بلکہ حق تعالیٰ شاذ کا یہ ارشاد یاد آیا۔ وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ اَخَذَتْهُمُ الرَّجْرَجُ وَكَانَ لِجُنُودِهِمْ كَسْبُكُمْ فَكُنْتُمْ لَكِبًا لِّمَن لَّمْ يُولِ اللَّهَ اس لیے سواری سے اترا اور سجدہ کیا۔ (تفسیر قرطبی ج ۳ ص ۱۹)

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشُرُّ نَفْسَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (اور بعض لوگ اپنے نفس کو خدا کے لئے فدا کر دیتے ہیں) فائدہ

ہاتھ معاوضہ جنت فروخت کر دیتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ بیکری یعنی بیکری یعنی خرید لینے کے معنی میں ہے اس صودت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ بعض لوگ اعمال صالحہ کر کے اپنی جان کو خرید لینے میں یعنی خطرات اور فحاک چیزوں سے اپنی جان کو بچا لیتے ہیں۔ راجح قول یہ ہے کہ بیکری سے بیع کے معنی مراد ہیں۔ یعنی لوگ ایسے ہیں کہ اپنی جان خدا تعالیٰ کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہ جان پھر انہی کے قبضہ میں رہنے دیتے ہیں اور جان کی حفاظت انہی کے سپرد کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری امانت ہے بغیر ہماری اجازت کے اس میں کوئی تصرف نہ کرتا۔ نیز بندہ کا اپنی جان کو خدا کے ہاتھ فروخت کرنا اور اللہ کا اس کو خریدنا محض ظاہر کے اعتبار سے ہے کہ ظاہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی جان کا مالک ہوں ورنہ فی الحقیقت سب چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اِنَّ عِطَاكَ قَوْلَ رَبِّكَ اِنَّكَ اَنْتَ تَعْلَمُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

أَنْفُسُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ بِأَنْ لَّهُمُ الْآخِرَةُ كَمَا كُنْ كِرْوَامِ تَوْخِشِمْ بِمُكْنِ كَرِ اللّٰه تَعَالٰی نَعِ
بمعادِ جنتِ ہماری جائیں خریدیں اب ہم کو اس کے عوض جنت ملے گی مگر غوامِ شرم کے مارے زمین
میں گر گئے کہ ہم میں دعویٰ مالکیت کا تھا جب ہی تو اشتراکی فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ۚ وَ

اے ایمان والو! داخل ہو مسلمانان میں پورے پورے اور

لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مت چلو قدموں پر شیطان کے۔ وہ تمہارا صریح دشمن

مُبِينٌ ۚ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ

ہے۔ پھر اگر ڈگنے لگو بعد اس کے کہ پہنچے تم کو

الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ۱۰۱

صاف نمک تو جان رکھو کہ اللہ زبردست ہے حکمت والا۔ کیسا

يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ

لوگ یہی انتظار رکھتے ہیں کہ اللہ ان پر اللہ ان کے سانبھوں میں

وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ ۝ ۱۰۲

اور فرشتے اور فیصل ہو دے کام۔ اللہ کی طرف رجوع ہیں سب کام۔

● حکم دوازدهم۔ استسلام تام و قبول جمیع احکام اسلام ●

قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ۚ وَ لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۚ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ
الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ۱۰۱
اربط، گوشہ آیات میں ایمان اور اخلاص کا ذکر تھا اس آیت میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ
ایمان اور اخلاص کا مقتفی یہ ہے کہ دین اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور اسلام میں
داخل ہونے کے بعد دین سابق یعنی یہودیت اور نصرانیت کی رعایت کے کوئی کام نہ کرو ایک

دین میں داخل ہونے کے بعد دوسرے دین کی طرف بھی نظر رکھنا یہ اخلاص کے معنی ہیں۔ نیز جو شخص اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ فروخت کرے اور اس کی رضا اور خوشخودی کا طلب گار ہو اور اس کی اس خاص رحمت و درافت کا امیدوار ہو جو عبادِ مخلصین پر نازل ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے اعمال میں قرآن کے بعد تورات اور انجیل کی رعایت نہ کرے نہ ناسخ کے ہوتے ہوئے نسخ کی رعایت، بدعت اور ضلالت ہے جو باعث عقوبت ہے۔ یہ آیت ہمدانہ بن سلامؓ اور دیگر علماء ہود کے بارے میں نازل ہوئی کہ اسلام لانے کے بعد ان حضرت علیؓ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ ہم کو احکام کی تعمیل کے ساتھ اس کی بھی اجازت دے دی جائے کہ شریعت موسویہ کے مطابق ہفتہ کی تعلیم اور ادب کے گوشت اور دودھ سے پرہیز کرتے ہیں اور تورات کی بھی تلاوت کرتے رہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اے ایمان والو ایمان کا حقیقی یہ ہے کہ اسلام میں ظاہراً اور باطناً، اعتقاداً و عملاً پورے پورے داخل ہو جاؤ اور اسلام میں کسی اور چیز کو ہرگز نہ ملاؤ جہاں ہودیت اور نصاریت کی آیرکشن سے اسلام کے آبِ طور کے رنگ یا بو یا مزہ میں کہیں فرق آجائے اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو ناسخ کے بعد نسخ کی رعایت کرنا شیطان کے نشانِ قدم پر چلنا ہے۔ تحقیق وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے کہ جو چیز دین نہیں اس کو دین بتا کر تم سے کرنا چاہتا ہے اور بدعت کی حقیقت بھی یہی ہے کہ جو چیز دین نہ ہو اس کو دین سمجھ لیا جائے ان مومنین ان کتاب کے دل میں شیطان نے یہ دوسرا ڈالا کہ شریعت موسویہ میں ہفتہ کی تعلیم واجب ہے اور شریعت محمدیہ میں اس کی بے تعلیمی واجب نہیں اور اسی طرح شریعت موسویہ میں ادب کا گوشت اور دودھ حرام ہے اور شریعت محمدیہ میں اس کا کھانا فرض نہیں۔ اس لیے اگر ہم بدستور عملاً ہفتہ کی تعلیم کرتے رہیں اور اعتقاداً اس کو واجب نہ سمجھیں اور ادب کے گوشت اور دودھ کو عملاً ترک کر دیں اور اعتقاداً اس کو حلال سمجھتے رہیں تو اس میں شریعت محمدیہ کے بھی خلاف نہ ہوگا اور شریعت موسویہ کی بھی رعایت ہو جائے گی اور وہ عمل زیادہ موجب ثواب ہوگا۔ حق تعالیٰ نے اس آیت میں اس خیال کی اصلاح فرمائی کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد صرف اسلام ہی کی رعایت سے عمل کرنا فرض اور لازم ہے اور جو امر اسلام میں قابل رعایت نہیں، دین سمجھ کر اس کی رعایت کرنا بدعت ہے جو شیطان کا دوسرا ہتھیار ہے اور ایک دین میں داخل ہونے کے بعد گزشتہ دین کی طرف نظر رکھنا اخلاص کے معنی ہیں پس اگر تم واضح اور روشن احکام آنے کے بعد بھی پھسلے اور شیطان کے قدموں پر چلے اور شریعت محمدیہ کے احکام کے اتباع اور تعمیل میں اعتقاد یا باطنی طور پر ہودیت اور نصاریت کی رعایت کی تو خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب اور زبردست ہے ایسے لوگوں کو سخت سزا دے گا جو ظاہر تو یہ کریں کہ

سَلِّ اس بیان میں تَمِيزُ النَّاسِ مِنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اور اِتِّبَاءُ مَوَاصِلِ اللَّهِ اور اُتْلُوهُمُ رَوِّعُوهُمُ

پاؤں کے ساتھ ربط کی طرف اشارہ ہے ۱۲

ہم شریعت محمدیہ پر عامل ہیں اور باطن میں یہودیت یا نصرانیت محفوظ رہے اور بڑی حکمت والا ہے کہ ایسے لوگوں سے انتقام میں جلدی نہیں فرماتا کسی حکمت سے مہلت دے رکھی ہے کیا یہ لوگ جو اپنے باطنی انکار کو ظاہری اقرار کے پردہ میں چھپاتے ہیں اب صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ قیامت قائم ہو۔ اور اولین اور آخرین جمع ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کے حساب و کتاب اور جزاء اور سزا کے لیے خود سفید ابر کے سائبانوں میں نزول اجلال فرمائیں اور فرشتے بھی ساتھ آئیں اور ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق جزا اور سزا دے دی جائے اور اس میں شک اور تردد کیا ہے تمام امداد اللہ ہی کی طرف لوٹانے جاتے ہیں۔ چونکہ ان لوگوں نے اپنے باطنی انکار کو ظاہری اقرار کے پردہ میں چھپایا اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا قہر ہر کے پردہ یعنی سفید بادل کی شکل میں نمودار ہوگا۔

فائدہ اول حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ اور فرشتوں کے آنے کا واقعہ قیامت
ذَکَاذَکَ لَا یُجَادِیْ وَیُثَبِّتُ الْاَمْلَکُ صَفَاً صَفَاً وَیُجَکِّیْ فِیْ مَمَرٍ یُّبْجِھُکُمْ بِکَیْفَہُمْ یُؤْمِنُوْنَ یُکَذِّبُ کُفْرَ الْاِنْسَانِ وَ اَفَیْ لَہُ الذِّکْرُی۔ وَ قَالَ تَعَالٰی ہَلْ یُنْظَرُوْنَ اَلَا اَنْتَ تَرٰی ہُمْ اَلَمَّا لَکَ اَنْ یُّاْتِیْ رِیْحُکَ اَوْ یَاْتِیْ بَغْضٍ اِلَیْکَ وَ

و عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یجمع اللہ الاولین والآخرین لمیقات یوم معلوم تیماماً شاخصاً ابصاراً الی السماء ینظرون فصل القضاء ینزل اللہ فی ظل من الغمام من العرش الی الکروی احمرہ ابن مسعود وہ (تفسیر ابن کثیر)

اور اسی قسم کا مضمون ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انبیاء کرام شفاعت کرنے سے مندر فرادیں گے اور شفاعت کی نوبت مجھ تک پہنچے گی تو میں کہوں گا کہ ہاں ہاں میں شفاعت کے لیے ہوں تمہاری شفاعت کروں گا اور جا کر عرش کے نیچے سجدہ میں گردن گا اور درخواست کروں گا کہ حق تعالیٰ بندوں کے درمیان فصل تقاضا کے لیے تشریف لائیں۔

فیشفعه اللہ ویأفی فی ظل من الغمام بعد ما تشق السماء الدنیا وینزل من فیہا من الملائکۃ۔ پس اللہ تعالیٰ آپ کی درخواست منظور فرمائیں گے اور آسمان کے پھٹنے کے بعد ابر کے سائبانوں میں نزول اجلال فرمائیں گے اور فرشتے بھی اتریں گے۔

اور عرش بھی اترے گا اور فرشتے یہ تسبیح پڑھتے ہوں گے سبحان ذی الملك والملكوت سبحان ذی العزۃ والجلۃ سبحان الخالدی لا یموت سبحان الذی یمیت الخلائق ولا یموت سبعون قدوس رب الملائکۃ والروح سبعون قدوس سبحان ربنا الاعلیٰ سبحان ذی السلطان والعظمتۃ سبحانہ سبحانہ ایلاً ایلاً (تفسیر ابن کثیر)

جن آیات اور احادیث میں حق جل شہ کا آنا اور اتنا اس قسم کے امواد کا ذکر **فائدہ دوم** آیا ہے اس کے بارے میں علماء سلف کا مسلک یہ ہے کہ ان کی تحقیق اور نقیض میں نہ پڑے اور بلاشبہ اور بلا تمثیل کے ان پر ایمان لائے جس طرح اس کی ذات بے چون و چگون ہے۔ اسی طرح اس کے افعال بھی بے چون و چگون ہیں۔ اور عمار غفٹ کا مسلک یہ ہے کہ وہ عوام کے عقائد کی حفاظت کے لیے کوئی مناسب تاویل کر لیتے ہیں۔ تاکہ ظہر الفاظ سے عوام کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ مثلاً **اَلَا اَنْ یَّاتِیْہُمْ اَمْرٌ** میں یہ تاویل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم یا قہر کا آنا مراد ہے وغیر ذلک اور حضرات صوفیہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ **یَا قِیْہُمْ اَمْرٌ** فی ظُلُمٍ مِّنَ اللَّیْلِ سے حق سبحانہ و تعالیٰ کی تجلیات مراد ہیں۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ظُلُمٍ مِّنَ اللَّیْلِ میں بجلی ہوگا۔ جن طرح کہ طور پر اللہ تعالیٰ کی تجلی (کما قال تعالیٰ **فَلَمَّا یَخْلُ رُیْبُہُ یُجِیئ**) بے چون و چگون قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی تجلی (برسے سابقوں میں ہوگی اور جس طرح آنکھ کی پٹی میں آسمانوں کا جلوہ اور الفاظ کے پردہ میں معانی کا جلوہ دیکھا جاسکتا ہے اسی طرح ابرسے سابقوں میں حق سبحانہ و تعالیٰ کا بے چون و چگون جلوہ دیکھا جاسکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زید آگیا۔ اور یہ بات میرے خیال میں آگئی۔ اور جرج آگئی۔ آنا سب جگہ پایا جاتا ہے مگر حقیقت ہر جگہ مختلف ہے۔ آنا۔ آنے والے کے تابع ہے۔ زید کا آنا اور جرج کا ہے اور کسی بات کا دل میں آنا اور قسم کا ہے۔ ایسا ہی خدا تعالیٰ کے آنے کو سمجھو کہ اس کا آنا اس کی شان اور عظمت کے مطابق ہوگا جسے حق تعالیٰ نہ کی ذات بے چون و چگون ہے اسی طرح اس کا آنا بھی بے چون و چگون ہوگا۔

فائدہ سوم جب کہ دین موسوی کی رعایت سے اونٹ کے گوشت کا ترک کرنا اتباع شیطانی ہوا تو سامر بن بند کی رعایت سے ذبیحہ بقرہ کا ترک کرنا جو اعظم شکار اسلام میں سے ہے بدرجہ اولیٰ اعذار شیطانی ہوگا۔ خوب سمجھ لو۔

سَلِّ بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ کَمَا اَتٰیْنٰہُمْ مِّنْ اٰیۃٍ بَیِّنَۃٍ وَّ

پڑھ بنی اسرائیل سے کتنی دلیں ہم نے ان کو آیتیں واضح اور

مَنْ یُّبَدِّلْ نِعْمَۃَ اللّٰہِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْہُ

جو کوئی بدل دے اللہ کی نعمت بعد اس کے کہ پہنچ چکی اس کو

فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۳۱﴾ زِيْنِ يِلْدِيْنَ كَفَرُوْا

تو اللہ کی بار سخت ہے۔ رجھایا ہے منکروں کو

الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

دنیا کی زندگی پر اور ہنستے ہیں ایمان والوں سے

وَالَّذِيْنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ

اور پرہیزگار ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن اور اللہ روزی

مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۲﴾ كَانَ النَّاسُ اُمَّتًا

دلوں سے جس کو چاہے بے شمار۔ تھا لوگوں کا دین ایک

وَاحِدَةً ثُمَّ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيْنَ مُبَشِّرِيْنَ وَ

بھجے اللہ نے نبی خوشی اور

مُنْذِرِيْنَ ۚ وَانْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ

دُر سناتے اور اُتاری اُن کے ساتھ کتاب سچی کر فیصل

بَيْنَ النَّاسِ فَيَمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۚ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ

کرے لوگوں میں جس بات میں جھگڑا کریں۔ اور کتاب میں جھگڑا

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهُمُ الْبَيِّنٰتُ

وَالَا تَهِيْسِ مگر انہوں نے جن کو ملی تھی بعد اس کے کہ ان کو پہنچ چکے صاف حکم

بَغِيًّا بَيْنَهُمْ ۚ فَهٰدِيَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِلٰمًا اخْتَلَفُوْا

آپس کی ضد سے بھرا اب راہ دی اللہ نے ایمان والوں کو اس سچی

فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاٰذِنِهٖ ۚ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ

بات کی جس میں وہ جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے اور اللہ چلاوے جس کو چاہے

إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۱۴۳﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنَّ تَدْخُلُوا

سیدھی راہ کی تم کو خیال ہے کہ جنت میں

الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ

پہلے جاؤ گے اور ابھی تم بد آتے نہیں احوال ان کے جو آگے ہو چکے تم سے

مَسْتَهُمُ الْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ

وہ بھی ان کو سختی اور تکلیف اور جھڑپوں نے گئے یہاں تک کہ کہنے

الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ۚ أَلَا

لگا رسول اور جو اُس کے ساتھ ایمان لائے کب آوے گی مدد اللہ کی تم کو

إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿۱۴۴﴾

مدد اللہ کی قریب ہے

تنبیہات و تہدیات

قال تعالى: سَلِّ بِحَقِّ آسَرِ الْوَيْلِ كَمَا أَنْتُمْ مُنْهَوْنَ مِنْ الْيَقِينِ... أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ (رابطہ) گزشتہ آیات میں دلائل واضح آجائے گئے بعد حق کی مخالفت پر تنبیہ اور تہدید تھی۔

آئندہ آیات میں اور چند تنبیہات اور تہدیات کو ذکر فرماتے ہیں کہ حق جل شانہ کے صریح اور واضح حکم کے بعد عدول حکمی موجب عذاب ہے اگر تم کو اس میں کچھ تردد ہے تو نبی اسرائیل سے

پوچھ لو کہ ہم نے ان کو کتنی واضح اور روشن دلیلیں عطا کی تھیں تاکہ حق واضح اور روشن ہو جائے۔ یہ حق جل شانہ کی ایک نعمت گہری تھی اس نعمت کا شکر اور حق یہ تھا کہ دل و جان سے حق کو قبول

کرتے۔ لیکن دیدہ و دانستہ حق سے انحراف کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عذاب میں مبتلا ہوئے اور طرح طرح کی

ذلتیں دیکھنی پڑیں جیسا کہ پہلے پارہ میں آئی شخاعتوں اور عقوتوں کا بیان ہوا اور ہمارا قانون ہی ہے

ہے کہ جو شخص اللہ کی نعمت کو بعد اس کے کہ وہ نعمت خود اس کے پاس پہنچ چکی ہے یعنی وہ نعمت بلا مشقت کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملی ہے پس جو شخص ایسی نعمت کو کفر اور معصیت سے بدلے اور اس کے انعامات اور احسانات کی ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی نعمت کو نعمت سے

اور انعام کو انتقام سے بدل دیتے ہیں۔ پس تحقیق اللہ تعالیٰ سخت عذاب دالے ہیں اور ایسے ناشکر سے اسی کے مستحق ہیں کہ ان کو سخت سزا دی جائے اصل وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا پر ایسے شیدا اور فریفتہ ہوئے ہیں کہ دنیاوی زندگی ان کی نظروں میں اس درجہ مزین اور خوب صورت کر دی گئی ہے کہ آخرت ان کو بد صورت معلوم ہونے لگی اس لیے اپنی ظاہری عیش و عشرت کے نشہ میں ان لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں جو آخرت پر مشہدا اور فریفتہ ہیں اور ان لوگوں سے تمسخر کرتے ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان اور تقویٰ کے لباسِ فاخر سے آراستہ ہیں قیامت کے دن ہی لوگ ان کا فزوں سے بالا اور بلند ہوں گے۔ جن کو یہ کافر دنیا میں ذلیل اور حقیر سمجھتے تھے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دے دیتا ہے۔ دیکھ لو انہیں لغز راہ ہمارے کہ جن کو تم حقیر و ذلیل سمجھتے تھے کس طرح ردم اور فادری کی سلطنت کا مالک بنا دیا معلوم ہوا کہ چند روز کے فانی عیش پر غرور و ادمت ہو کر حق کا انکار کرنا اور اہل حق کو حقیر سمجھنا حماقت ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک کے زمانہ کے قریب تک تمام لوگ ایک ہی حماقت تھے سب یکساں ہیں حق پر متفق تھے۔ اور احکامِ خداوندی پر عمل کرتے تھے۔ دن کا قرن اسی طرح گذرے اس کے بعد جب لوگ دنیا پر فریفتہ ہوئے اور دنیا ان کو خوب صورت معلوم ہونے لگی تو دنیاوی اور نفسانی اغراض کی بنا پر حق میں اختلاف ڈالا۔ پس حق تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا تا کہ حق میں کوئی اختلاف نہ ڈالے بلا اختلاف سب مل کر حق پر چلیں اس لیے حق تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا کہ ایمان لانے والوں اور حق کے قبول کرنے والوں کو خوشخبری سنائیں اور حق میں اختلاف ڈالنے والوں کو خدا کے قہر سے ڈرائیں اور ان کے ساتھ حق تعالیٰ نے حق اور سچی کتاب بھی اتاری تاکہ وہ کتاب اپنی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے جس حق کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ کتاب الہی کے فیصلہ کو دل و جان سے قبول کرتے اور اس کے حکم کے مطابق اپنے تمام اختلافات اور نزاعات کو ختم کر دیتے مگر افسوس کہ ان لوگوں نے اسی کتاب میں اختلاف شروع کر دیا کہ جو ان کو اختلاف کے مسئلے اور ختم کرنے کے لیے دی گئی تھی اور یہ اختلاف کسی اشتباہ اور التباس کی بناء پر نہ تھا بلکہ مرتج اور واضح احکام اور دلائل آجائے کے بعد آپس کی ضد ضدی کی بنا پر تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خوفِ ضل و ہلاکت اور ہوا پرستوں کو تو اس باجی اختلاف اور نزاع میں چھوڑ دیا جس کا غشار سرائے حب دنیا کے اور کچھ نہ تھا۔ اور ان اہل ایمان کو جن کے قلوب حب دنیا اور حدودِ دنیویہ سے پاک تھے حق کی راہ دکھائی جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے اور یہ ہدایت محض اس کے لطف اور عنایت سے تھی اور اللہ تعالیٰ مالک اور مختار ہے۔ جس کو چاہے اور جس طرح چاہے سیدھا راستہ بتاتا ہے کسی کو بغیر آیات و بینات اور بغیر کسی دلیل و برہان اور بغیر کسی استاد اور معلم کے سیدھا راستہ بتلا دیتے ہیں اور کسی کو صاف نشاںوں کے بعد بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ ہدایت اس کی ملک ہے جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے لیکن اللہ کی عادت اور سنت یہ ہے کہ حق کی ہدایت سے اسی کو سرفراز فرماتے ہیں جو شخص دنیا پر فریفتہ نہ ہو اور

دنیا کی زینت نے اس کو اپنا گردیدہ اور شہدائی نہ بنایا ہو۔ کیونکہ جن کے دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں وہ کبھی حق کو قبول نہیں کرتے اور انبیاء مکرم کی ہدایت اور نصیحت کی طرف کان نہیں لگاتے بلکہ ایسے لوگ ہمیشہ اہل حق کو سستاتے ہیں اور طرح طرح کی ایذا میں اُن کو پہنچاتے ہیں۔ اس لیے آئندہ آیت ہیں مسلمانوں کی تسلی فرماتے ہیں کہ تم اہل باطل اور اہل دنیا کی ایذاؤں سے ہرگز نہ گھبرانا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہمیشہ سے اہل باطل حضرات انبیاء اور اہل ایمان کو ایذا پہنچاتے چلے آئے ہیں۔ یہ دنیا دار ابتلا اور دایر استحسان ہے۔ یہاں کے چند روزہ مصائب پر نظر نہ کرو صبر پاد جو دایر آخرت میں راحتیں اور نعمتیں ملیں گی ان پر نظر رکھو کیا تم کو یہ گمان ہے کہ جنت میں بلا محنت اور بلا مشقت داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر ابھی تک وہ احوال اور احوال نہیں گذرے جو تم سے پہلے حضرات انبیاء اور اہل ایمان پر گذرے دشمنوں کے ہاتھ سے ان کو سختی اور تکلیف پہنچی اور طرح طرح سے جھڑپوں کے آگے اور قسم قسم کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے ہلائے گئے حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ مدد الہی میں تاخیر ہونے کی وجہ سے اس زمانہ کے نبیؐ اور ان کے ساتھی شہداء اور مصائب سے مجبور اور لاچار اور بے تاب اور بے قرار ہو کر یہ بول لگے کہ اللہ کی وہ مدد کب آئے گی جس کا اس نے انبیاء اور اہل ایمان سے وعدہ فرمایا ہے۔ بمقتضائے شریعت انتہائی پریشانی کی حالت میں یہ مایوسانہ کلمات زبان سے نکلے اور حق تعالیٰ کا منشاء بھی جی تھکا ہارے اس واسے بالکل مایوس اور ناامید ہو جائیں چنانچہ اس وقت اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور ارشاد ہوا کہ گھبراؤ نہیں ثابت قدم رہو۔ آگاہ ہو جاؤ اور سن لو کہ اللہ کی مدد بہت نزدیک ہے۔ اے مسلمانو! اس طرح تمہارا جی استحسان ہو رہا ہے گھبراؤ نہیں۔ مغربیہ اللہ کی مدد تم کو پہنچے گی اور تمام مصائب اور تکالیف کا خاتمہ کر دے گی۔

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ

چھ سے بلکہ پچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں؟ تو کہہ جو پیروز خرچ کر دو

خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

خاندان کی سو ماں باپ کو اور نزدیک تانے والوں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو

وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ

اور راہ کے مسافر کو۔ اور جو کر دو گے بھلائی سو وہ اللہ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿۳۱﴾

کو معلوم ہے

حکم سیزدہم متعلق بمصارف انفاق

قَالَ تَعَالَى . يَنْفِقُونَ ذَكَرَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ اے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِمْ حَٰلِصٌ

شروع سے احکام علیہ کا بیان چلا آ رہا تھا۔ درمیان میں ضمناً ایمان اور اخلاص کی ترمیم اور دنیا کی محبت کی مذمت کا ذکر آیا اب آگے پھر احکام علیہ کی طرف رجوع فرماتے ہیں کہ اے مسلمانو! اگر تم اپنی جانوں کو خدا تعالیٰ کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتے ہو تو خدا تعالیٰ کی راہ میں اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جان و مال سے کسی قسم کا دریغ نہ کرو اور اس کی راہ میں جو تکلیف پیش آئے اس کا تحمل کرو۔ اب اس کلیہ کے تحت میں کچھ مصارف انفاق اور جہاد اور نکاح اور طلاق اور زلع اور ایلا کے احکام بیان فرماتے ہیں جو باہمی معاشرت سے متعلق ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اے ہمارے نبی! یہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ خدا کی خوشنودی اور نواب کے لیے کیا خرچ کریں۔ آپ فرم دیجئے کہ یہ سوال مت کر دو کہ کیا خرچ کریں یہ چیز تو بالکل واضح ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کوئی خاص شے اور خاص مقدار معین نہیں جو میسر ہو وہ خرچ کرو ہاں یہ سوال کر دو کہ کہاں خرچ کریں سو آپ فرمادیجئے کہ جو مال بھی خرچ کرنا چاہو تو سب سے پہلے مال باپ کی خدمت میں صرف کر دو جو تمہارے وجود ظاہری کا سبب بنے اور جس شفقت اور محبت سے تم کو ہلاتم اس کا عشر عشر بھی پیش نہیں کر سکتے۔ اولاد اگر چہ والدین کی مالی اور بدنی خدمت میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھے لیکن والدین کی شفقت اور عنایت اور نظر محبت کی نذرانہ بھی ادا نہیں کر سکتی۔ اور والدین کے قریابت داروں میں خرچ کر دو تاکہ صدقہ اور صدقہ جمع ہو جائیں اور رشتہ داروں کے بعد بیویوں پر خرچ کر دو کہ باپ نہ ہونے کی وجہ سے خود کمانے کے قابل نہیں اور ان کے بعد عام محتاجوں پر خرچ کر دو اور عام محتاجوں کے بعد مسافروں پر خرچ کر دو کہ جو وطن اور عزیز اور اقارب سے دور ہونے کی وجہ سے بمنزلہ محتاج اور فقیر ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی تم خیر اور نیکی کا کام کر دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں تمہارے خرچ کی مقدار اور کیفیت اور تمہاری نیت کو خوب جانتا ہے۔

فائدہ یہ آیت نفل صدقات اور غیرات کے بارے میں ہے۔ نذرانہ اور صدقات واجبہ مثل صدقہ فطر کے بارے میں نہیں اس لیے کہ والدین کو نذرانہ دینا درست نہیں۔

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ

حکم ہوا تم پر لڑائی کا ، اور وہ بُری گنتی ہے تم کو اور شاید

أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ

تم کو بُری لگے ایک چیز اور وہ بہتر ہو تم کو اور شاید تم کو خوش

تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَ

لگے ایک چیز اور وہ بُری ہو تم کو اور اللہ جانتا ہے اور

أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۶۱﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ

تم نہیں جانتے ۔ تجھ سے پوچھتے ہیں مہینے حرام کو

قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ

اس میں لڑائی کرنا تو کبہ لڑائی اس میں بڑا گناہ ہے

وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَ

اور روکنا اللہ کی راہ سے اور اس کو نہ ماننا اور

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ

مسجد الحرام سے روکنا اور نکال دینا اس کے لوگوں کو وہاں سے اس سے

عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ

زیادہ گناہ ہے اللہ کے ہاں اور دین سے بچلانا مار ڈالنے سے زیادہ اہم و توجہ دہی

يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا

رہتے ہیں تم سے لڑنے کو یہاں تک کہ تم کو پھر دین تمہارے دین سے اگر مقدور ہوں

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ

اور جو کوئی پھر سے گمراہ ہو تو وہ اپنے دین سے پھر مڑ جاوے گا کفر ہی

كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ

ہم تو ایسوں کے ضائع ہوتے عمل دنیا میں اور

الْآخِرَةِ ۚ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۵﴾

آخرت میں اور وہ آگ والے ہیں وہ اس میں رہ پڑے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجْهَهُدُوا

جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور لڑے

فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ

اللہ کی راہ میں وہ امیدوار ہیں اللہ کی ہر کے اور اللہ

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۶﴾

بخشنے والا مہربان ہے۔

حکم جہادِ رحم - متعلق بہ فرضیتِ جہاد و قتالِ شہرِ حرام

قال تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ... لے... واللہ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔
گزشتہ آیات میں حضرات انبیاء کے ابتلاء اور مصائب کا ذکر فرمایا اور یہ بتلایا کہ جنت میں داخل ہونا ابتلاء کے وقت صبر اور تحمل پر موقوف ہے۔ اس سلسلہ میں اولاً جہادِ مالی یعنی اتفاق فی سبیل اللہ کا ذکر فرمایا اب اس کے بعد جہادِ جانی کا ذکر فرماتے ہیں کہ جہادِ مالی اور جانی سے مل کر دین قائم ہوتا ہے۔ انکوائے البحر المحیط! چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں لے مسلمان! تم پر جہاد فرض کر دیا گیا اور تمہیں طبعاً ناکوار ہے۔ کیونکہ اس میں جان پر مشقت اور مال کا خرچ ہے اور شاید کوئی شے تم کو طبعاً ناکوار ہو اور فی الواقع وہی تمہارے حق میں بہتر ہو اور جہاد فی سبیل اللہ بھی اسی قسم میں داخل ہے اس لیے کہ جہاد سے اسلام کو نفع و فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ احکام خداوندی کی بجا آوری میں کوئی بدرجہ اور سزا جم جاتی نہیں رہتا اور دنیاوی فائدہ حکومت کا حاصل ہونا اور مالی غنیمت کا مناسبت اور آخری فائدہ شہادت کی نعمت سے بہرہ یاب ہونا اور شاید تم کو کوئی چیز طبعاً بھی معلوم ہو اور فی الواقع تمہارے حق میں

وہ بُری ہو جیسے جہاد میں شستی اور کاہلی جو ظاہر میں راحت معلوم ہوتی ہے مگر ترک کا انجام سوائے ذلت اور مال غنیمت اور ثواب سے محرومی کے اور کچھ نہیں اور تمہاری بھلائی اور بُرائی کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور تم اپنی مصیحتوں اور مصرتوں کو نہیں جانتے لہذا تم اپنی طبعی رغبت اور کراہت کا اتباع مت کر دیکھ احکام خداوندی کا اتباع کرو اسی میں تمہارے لیے خیر اور بہتری ہے احادیث میں جہاد کو افضل الاعمال اور سفہم الاسلام یعنی اسلام کا کوہ قرار دیا ہے اس لیے کہ جہاد اسلام کی اشاعت اور خلق اللہ کی ہدایت اور دین کی عزت اور رفعت کا سبب ہے اور جہاد کی کوشش سے جو لوگ اسلام میں داخل ہوں گے اُن کی حنات اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔

شان نزول

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے عرب میں یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ چار مہینوں یعنی ذی قعدہ اور ذی الحجہ اور محرم الحرام اور رجب میں باہمی قتل و قاتل اور جنگ و جدال کو جائز نہیں سمجھتے تھے اور ان مہینوں میں کسی پر ہرج مہاجائی کرنے کو معصوب جانتے تھے اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے دو ماہ پیشتر ۱۰ جمادی الاخریٰ سنہ ۱ میں اپنے چوپان نادبھائی حضرت عبداللہ بن جحشؓ کی سرکردگی میں آٹھ بارہ ہاجرین کی ایک جماعت کو جس میں سوائے ہاجرین کے اور کوئی نہ تھا کافروں کے مقابلہ میں جانے کا حکم دیا اور عبداللہ بن جحشؓ کو ایک والا نامہ لکھ کر دیا اور یہ فرمایا کہ جب وہ دن کا سفر طے کر لو اس وقت اس خط کو کھولنا۔ اور اپنے ساتھیوں کو سنا دینا اور کسی پر زبردستی نہ کرنا عبداللہ بن جحشؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس طرف ہاؤں آپ نے فرمایا کہ نجد کی طرف جاؤ عبداللہ بن جحشؓ وہاں سے روانہ ہوئے اور وہ دن کا سفر طے کرنے کے بعد ایک منزل پر پڑاؤ کیا اور آپؐ کا والا نامہ کھولا تو اس میں یہ مضمون تھا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اما بعد اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ	اما بعد فیس علی بركة الله
اپنے رفقاء کو لے کر چلے جاؤ یہاں تک کہ	یمن تبعث من اصحابك حتى
جب مقام نجد پہنچو تو قریش کے تمہاری	تغزل بطن نخله فترصد
قافلہ کا انتظار کرو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ	جھبا عبر قریش
ان کا مال تم کو عطا کرے اور پھر وہ مال	ان تاتینا منه بخیر
تم ہمارے پاس لے آؤ۔	

عبداللہ بن جحشؓ نے اس حکم نامہ کو پڑھتے ہی سمعاً و طاعت کہا اور اپنے ساتھیوں کو سنا دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ کسی پر زبردستی نہ کرو۔ اب جس کو شہادت

کا شوق اور رغبت، جو وہ مسیگر ساتھ چلے اور جس کا جی چاہے وہ لوٹ جائے یہ منکر سب دل و جان سے تخیل ارشاد پر راضی ہو گئے اور ایک شخص بھی واپس ہونے کے لیے راضی نہ ہوا، مگر مرد اور طاقت کے درمیان جب مقام خلع میں جا کر اُترے تو ابھی ٹھہرنے بھی نہ پائے تھے کہ اسنے میں قریش کا قافلہ دکھائی دیا جو طاقت کی تسکینت کا مال زر خون کا تیل اور کشش اور چمڑے وغیرہ لے کر آ رہا تھا مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا، عمرو بن العاصری کو قتل کیا اور حکم بن کیسان اور عثمان بن عبداللہ کو گرفتار کیا باقی لوگ بھاگ گئے۔ صحابہ کرام قیدیوں اور سامان کے ادشوں کو لے کر حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

یہ تاریخ یکم ربیع الحرام تھی اور صحابہ کرامؓ اس کو جمادی الثانیہ کی تیسویں تاریخ سمجھے ہوئے تھے مگر چاند انیس کا ہو چکا تھا جس کا صحابہ کو علم نہ تھا اس لیے کفار نے مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا کہ یہ لوگ شہر حرام میں بھی لاتے ہیں۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی (تفسیر ابن کثیر) لوگ آپ سے شہر حرام میں قتال کے متعلق سوال کرتے ہیں آپ ان کے جواب میں کہہ دیجیے کہ بے شک خاص طور پر یہ حرام کا ارادہ کر کے قتال کرنا بے شک ایک امر عظیم ہے مگر مسلمانوں نے قصداً اور ارادۃً الباطن کیا بلکہ صریح تاریخ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے یہ نفرض ہوئی مگر مشرکین کا اس اعتراض کا حق نہیں اس لیے کہ شہر حرام میں قتل و قتال بہت سے بہت گناہ کبیرہ سے ادر تم تو کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاؤ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس لیے کہ لوگوں کو خدا کی راہ سے روکنا یعنی دین حق اور اسلام میں داخل ہونے سے ان کو روکنا اور خدا تعالیٰ کے ساتھ کفر اور شرک کرنا اور لوگوں کو مسجد حرام سے روکنا کہ وہاں جا کر کوئی بیعت اللہ کا حواف نہ کر سکے اور خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی نہ کر سکے اور جو لوگ مسجد حرام کے واقعی اور حقیقی اہل اور مستحق تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ان کو حرم اور مسجد حرام سے تنگ کر کے نکالنا سو یہ تمام حرمتیں شاعت اور قباحت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہر حرام میں بلا قصد قتال سرزد ہو جانے سے کہیں بڑھ کر ہیں اور فقط کفر اور شرک کا فتنہ اور فساد ہی قتل سے بڑھ کر ہے۔ پھر یہ کفار مسلمانوں کی ایک غلطی پر کیوں اعتراض کرتے ہیں، غلطی سے درگزر کیا جاسکتا ہے مگر کفر و شرک کا جرم کسی طرح اور کسی وقت بھی قابل معافی نہیں اور یہ لوگ دین حق کی عداوت اور دشمنی میں اس درجہ پختہ ہیں کہ حق کے مٹانے کے لیے ہمیشہ تم سے بد شر بیکار رہیں گے یہاں تک کہ خدا تمہارے اس پاک دین سے پھیر دیں اگر کچھ قابو پائیں اور دین اسلام سے کسی کو مرتد بنا دینا یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس آیت میں دوا اشارے ہیں ایک تو یہ کفار دین اسلام کے مٹانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھیں گے۔ لہذا مسلمانوں کو متنبہ رہنا چاہیے دوسرا اشارہ یہ ہے کہ مسلمانوں پر اُن کا قابو چلے گا نہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مرتد نہیں بنا سکیں گے۔ آئندہ آیت میں ارتداد کا اُجھام بیان فرماتے ہیں۔

انجام ارتداد

اور لے مسلمان! تم پر یہ واضح رہنا چاہیے کہ جو شخص تم میں سے دین اسلام سے پھر جائے گا اور اسی کفر کی حالت میں مر جائے گا تو ایسے لوگوں کے تمام عمل دنیا اور آخرت میں ضبط (ضائع) اور ضبط ہو جائیں گے۔ دنیا میں اعمال کے ضبط ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اسلام کی وجہ سے جو جان و مال محفوظ تھے وہ محفوظ نہ رہیں گے اور نہ نماز، جنازہ، پڑھنے جانے کی اور نہ مسلمانوں کے قربان میں دفن ہو سکیں گے۔ اور آخرت میں ضبط ہونے کے معنی یہ ہیں کہ کسی نیک عمل پر کوئی ثواب نہیں ملے گا اور یہ لوگ دوزخی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے کہیں بھی دوزخ سے نہیں نکلیں گے۔

مسئلہ ۱۱۱ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دین اسلام سے مرتد ہو جائے اور پھر کفر کی حالت میں مر جائے تب تو اس کے اعمال ضبط ہو جائیں گے اور اگر مرتد ہونے کے بعد وہ مرنے سے پہلے تائب ہو گیا اور پھر مسلمان ہو گیا تو اس کے اعمال ضائع نہ ہوں گے کیونکہ اس آیت میں ضبط اعمال کے لیے دو چیزوں کا ذکر ہے ایک ارتداد یعنی وَمَنْ يَنْتَحِدْ يَنْتَحِدْ يَنْتَحِدْ عَنِ دِينِهِ اور دوسرے موت علی الکفر یعنی يَكْفُرْ وَيَكْفُرْ وَهُوَ كَافِرٌ ضبط اعمال کے لیے ان دونوں باتوں کا پایا جانا شرط ہے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محض ارتداد سے اعمال ضبط ہو جاتے ہیں۔ موت علی الکفر شرط نہیں بقولہ تعالیٰ وَمَنْ يَكْفُرْ يَكْفُرْ بِأَلْفِ سَعْدَةٍ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلُهُ۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى كَيْفَ أَشْرَكْتُ يَكْفُرُ بِكُلِّ سَعْدَةٍ اور اس آیت میں جس طرح شرط کی جانب میں دو چیزیں مذکور ہیں ایک ارتداد اور دوسرے موت علی الکفر اسی طرح جزاء کی جانب میں بھی دو چیزیں مذکور ہیں ایک ضبط اعمال فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ اور دوسرے دخول نارِ اولیٰئِکَ اَصْحَابِ النَّارِ اِلٰہِ اعمال تو محض مرتد ہونے سے ضبط ہو جاتے ہیں۔ اور جہنم میں جانے کے لیے موت علی الکفر شرط ہے۔ جس طرح شرط کے دو جز ہیں اسی طرح جزاء کے دو جز ہیں۔ جزاء کا پہلا جز شرط کے پہلے جز سے متعلق ہے اور جزاء کا دوسرا جز شرط کے دوسرے جز سے متعلق ہے۔

صحابہ کو جب یہ اطمینان ہو گیا کہ ہماری اس غلطی پر کوئی مواخذہ نہیں تو یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا پہلا یہ سفر جہاد میں شمار ہوگا اور کیا ہم کو اس پر کچھ ثواب بھی ملے گا؟ اس پر یہ آئندہ آیت نازل ہوئی یعنی اِنَّ السَّيِّئَاتِ ۱۱ اَمْشُوا ۱۲ اِنْبِیَیْہِ شَکْ جولوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا ایسے لوگ اللہ کی رحمت اور عنایت کے امیدوار ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور ہر بان ہیں۔ غلطی سے دو گداز فرماتے ہیں اور ایسے مخلصین کو اپنی رحمت سے محروم نہیں رکھتے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ مالی فینیت جو عبد اللہ بن جحش نے کر آئے تھے ابھی تک وہ اسی

طرح وحی کے انتشار میں رکھا ہوا تھا آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھس نکال کر غامبین پر تقسیم کر دیا۔
 اشرار عام میں قتل و قتال ابتداء میں ممنوع تھا۔ جمہور علماء کے نزدیک بعد میں
 مسئلہ (۱۲) وہ ممانعت منسوخ ہو گئی۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَيْرِ وَالْأَيْسَرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ

تجھ سے ہلو پچھتے ہیں حکم شراب اور جوئے کا تو کہہ ان میں گناہ

کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر

بڑا ہے۔ اور فائدے بھی ہیں لوگوں کو اور ان کا گناہ فائدے

مِنْ نَفْعِهِمَا ط

سے بڑا ہے۔

حکم پانزدہم = متعلق بہ شراب و قمار

قَالَ قَطَا: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ... ط... وَإِثْمُهُمَا الْكَبِيرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

(اربط) جس طرح خدا کی راہ میں ہاں و مال کا خرچ کرنا دین اور دنیا کی عزتوں کا سبب ہے (یسا کہ پہلی آیتوں میں اس کا ذکر ہوا) اسی طرح شراب و کباب اور قمار یعنی جوئے میں مال کا خرچ کرنا دینی اور دنیاوی تباہی کا موجب ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور یہ لوگ آپ سے شراب اور قمار یعنی جوئے کے متعلق دریافت کرتے ہیں آپ کہہ دیجیے کہ ان دونوں چیزوں کے استعمال میں فقط ایک گناہ نہیں بلکہ ان کے اندر بہت سے بڑے بڑے گناہ مضمر اور پوشیدہ ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ معمولی فائدے بھی ہیں۔ اس لیے لوگوں کو شبہ پیدا ہوا کہ ان دونوں چیزوں کا استعمال کیا جائے یا نہ کیا جائے فائدہ اور منافع کا اقتضاء یہ ہے کہ استعمال جائز ہو اور مفسد کا اقتضاء یہ ہے کہ استعمال ممنوع ہو آپ ان سے یہ اور فرمادیں کہ شراب اور قمار کا گناہ اور ضرر ان کے نفع اور فائدہ کے کہیں زیادہ ہے شراب اور قمار سے اول تو دنیا ہی میں بہت مسرتیں لاحق ہوتی ہیں۔ شراب کی عقل جیسی بے مثال نعمت ہاتھ سے کھود دینا اور ہرستیوں اور گالیوں میں مبتلا ہو جانا اور بغض و عداوت میں پڑ جانا ہے بے فربہ

یہ کہ شراب عقل کو برباد کرتی ہے اور قمار مال کو برباد کرتا ہے۔ اور اگر بعض ان چیزوں سے دنیا میں کوئی نقصان نہ ہوتا تو گناہ کی مغفرت، اخروی مغفرت ہے اور آخرت کی مغفرت کے مقابلہ میں دنیا کے چند روزہ منافع ہیج ہیں اس آیت سے شراب اور قمار کی حمت بیان کرنا مقصود نہیں بلکہ ان دونوں چیزوں کے ترک کا مشورہ دینا مقصود ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دو اس لیے کہ ان کا ضرر نفع سے زیادہ ہے اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دفع ضرر کو حصول نفع سے مقدم سمجھے۔

فائدہ شراب کے بارے میں چار آیتیں نازل ہوئیں۔ سب سے پہلی آیت جو کہ میں نازل ہوئی وہ یہ آیت ہے **فَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالتَّامْرِ وَرِزْقِ الْحَسَنِ** اس آیت میں کھجور اور انگور سے نفعاً شراب بنایا ذکر ہے مانعت کا

ذکر نہیں البتہ شراب کی کراہت اور ناپسندیدگی کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے وہ کہ **مَنْ شَرِبَ مِنْهُ** اس آیت کے مقابلہ میں ذکر فرمایا۔ معلوم ہوا کہ جو چیز کھجور کی جودہ رزقِ حن نہیں، عرض یہ کہ اس آیت کے نازل ہونے کے وقت شراب کی مانعت نہیں تھی اس لیے مسلمان شراب پیتے رہے۔ بعد ازاں حضرت عمرؓ اور معاذ بن جبلؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں شراب اور جوئے کے بارے میں فتویٰ دیجئے کیونکہ یہ دونوں چیزیں عقل اور مال کو تباہ کرنے والی ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ **يَسْخَرُونَ مِنْكَ وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ** یہ دوسری آیت ہے جو اسی سلسلہ میں نازل ہوئی۔

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بعض لوگوں نے تو اٹھ کبیر کا خیال کر کے شراب کو چھوڑ دیا اور بعض منافع الناس کی بناء پر پیئے رہے۔ ایک روز عبدالرحمن بن عوفؓ کے ہاں یہاں آگئے انہوں نے ان کو شراب پلائی اور خود بھی پی جس سے نشہ ہوا اور مغرب کی نماز کا وقت آگیا۔ کسی نے اسی حالت میں عبدالرحمن بن عوفؓ کو امامت کیلئے آگے کر دیا۔ نماز میں **قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذُكِّرُوا شُرُوعًا** اور **أَعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ** پڑھا اور اخیر تک اسی طرح بغیر لا پڑھتے چلے گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَءُوا الْقُرْآنَ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا تَتْلُوا مِنْهُ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقْرَأُونَ** یہ تیسری آیت تھی اس آیت سے فقط نماز کے وقتوں میں نشہ حرام کر دیا گیا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بعض لوگوں نے تو

شراب کو بالکل چھوڑ دیا اور یہ کہہ کر ایسی چیزیں کوئی خیر اور بھلائی نہیں جو نماز سے روک دے اور بعض لوگ اوقاتِ صلوٰۃ کے علاوہ دوسرے وقتوں میں شراب پیتے رہے کوئی عشاء کی نماز کے بعد شراب پی لیتا تو صبح کی نماز تک اس کا نشہ اُتر جاتا اور کوئی صبح کی نماز کے بعد پیتا تو ظہر کی نماز تک اس کا نشہ اُتر جاتا۔ اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک روز عثمان بن مالکؓ نے بہت سے آدمیوں کی دعوت کی۔ کھانے کے بعد اس قدر شراب پی گئی کہ لوگ مست ہو گئے اور نشہ کی حالت میں ایک دوسرے کو مارنے اور گالیاں دینے لگے اور ایک دوسرے کی مذمت میں اشعار پڑھنے لگے یہاں تک کہ ایک انصاری نے اونٹ کا جیڑا لے کر سعد بن ابی وقاصؓ کے سر پر مارا جس سے سعدؓ کا سر پھٹ گیا اس حال کو دیکھ

کر حضرت عمرؓ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ لے اللہ شراب کے بارے میں کوئی صاف اور واضح حکم نازل فرما اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل فرمائی اِنْ شَاءَ اللَّهُ الْخَمْرُ وَالْمَيْمِرُ وَالْكَفَّاسُ وَالْكَذْلُ لَا مُمْرَجَاتٍ فِيْهَا وَسِعَ الشَّيْطَانُ الْاَيَاتِ یہ جو بھی آیت تھی جس میں حرامہ شراب کی حرمت اور ممانعت نازل ہوئی۔ اس آیت کے نازل ہوتے ہی یک لخت شراب کے تمام شے توڑ دیئے گئے۔ اود مدینہ کی گلی اور کوچوں میں شراب چھنے لگی اور تمام مسلمان شراب سے نقطہ تا شب ہی نہیں ہوئے بلکہ بیزار ہو گئے حدیث میں ہے کہ شراب تمام بے حیائیوں کی جڑ ہے۔ چوری اور زنا پر مروجہ آئادہ کرتی ہے سورہ مائدہ کی آیت میں جو حکم نازل ہوا وہ آخری حکم تھا اس سے پہلے جس قدر احکام نازل ہوئے وہ سب منسوخ ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے شراب حرام ہو گئی۔

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ

اور پوچھتے ہیں تجھ سے کیا خرچ کریں؟ تو کہہ جو افزود ہو اسی طرح

يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۸﴾

بیان کرتا اللہ تمہارے واسطے تمہیں شاید تم دھیان کرو

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ

دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

حکم شانزدہم متعلق بمقدار انفاق

قال تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۚ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ

لرابطہ گذشتہ آیت میں فرما اور میری حرمت کا ذکر تھا۔ اب ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل کا مقتضی یہ ہے کہ سوچ سمجھ کر خرچ کرے دنیاوی حاجتوں کو پیش نظر رکھے۔ بندہ محتاج ہے بغیر دنیاوی ضرورتوں کے آخرت کا کام بھی نہیں کر سکتا۔ نیز بہت سی دینی حاجتیں یکایک پیش آجاتی ہیں اُن کا بھی خیال رکھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور آپؐ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ خدا کی راہ میں ہم کیا اور کتنا خرچ کریں آپؐ جواب میں کہہ دیجیئے کہ آخرت کی اہمیت اور اس کے لازوال منافع کی عظمت کا اعتقاد تو یہ ہے کہ سب کچھ خدا کی راہ میں خرچ کر ڈالو مگر وہ ارحم الراحمین تم کو یہ حکم نہیں دیتا کہ تم سارا مال خدا کی راہ میں خرچ کر ڈالو۔

بلکہ یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی دنیوی ضرورتوں اور حاجتوں سے جس قدر مال نالیاں اور فاضل ہوتا مال خدا کی ماہ میں خرچ کرو۔ تاکہ تم سارا مال دے کر پریشانی میں نہ پڑ جاؤ البتہ جو خدا کے ایسے عاشق ہیں کہ اُن کو سارا ہی مال فضول اور نالیاں نظر آتا ہے بلکہ مال دے نہ خرچ کرنے سے اُن کو پریشانی ہوتی ہے جیسے ابوبکر صدیقؓ تو ایسے تھے کہ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ یا یوں کہو کہ ایسے عاشق اس حکم میں داخل ہی نہیں رہتے۔

موسیا آدابِ دانا دیگر اند
سوختہ جانناں رواناں دیگر اند

ابو امام غزالیؒ سے مروی ہے کہ اصحابِ صفۃ میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا اس کے پاس سے ایک اشرفی نکلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سُن کر یہ فرمایا کہ دوزخ کی آگ کا ایک دانہ ہے۔ بعد ازاں ایک اور شخص کا انتقال ہو گیا اس کے پاس سے دو اشرفیاں نکلیں حضورؐ نے فرمایا کہ یہ دو دانے ہیں (رواہ احمد والبیہقی) شرعاً ایک اشرفی اور دو اشرفی کا جمع کرنا حرام نہیں لیکن یہ دونوں حضرات اصحابِ صفۃ میں تھے یعنی حضورؐ پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خانقاہ کے رہنے والے تھے جنہوں نے یہ جہد کیا تھا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ناپاؤں اور درویشانہ زندگی گزاریں گے اور قوتِ لایموت سے نرا اندر کچھ نہ رکھیں گے اس لیے اصحابِ صفۃ کے لیے اجازت نہ تھی کہ وہ کوئی درہم دینا اپنے پاس رکھ سکیں۔ اس بناء پر یہ دونوں مستحب ہوئے مسجد نبویؐ حضورؐ پر نورؐ کی درس گاہ تھی اور مسجد نبویؐ کے متصل جو ایک صفۃ (چھوڑ) اصحابِ صفۃ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوایا تھا وہ حضورؐ پر نورؐ کی خانقاہ تھی جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے زاہد اور درویش رہتے تھے جن کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ کتنا ہی فقر و فاقہ گذرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مجلس کی حاضری سے محروم نہ رہیں۔

ایک لحظہ نہ کوئے یار دوری در نہ بہبِ عاشقانِ حرام است

اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے صاف صاف احکام کو بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیا کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں خوب غور و فکر کرو۔

ذیوی اور اُطروی حقوق اور مصالح کو دیکھ لو اور اپنے احوال کو بھی دیکھ لو اور پھر شریعت جیسا حکم دے اس کے موافق خرچ کرو۔ تاکہ بعد میں پریشان اور ایشیمان نہ ہو اور یہ امر پیش نظر رکھو کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے۔ فانی لذتوں کی بناء پر دائمی اور باقی لذتوں اور راحتوں کو نہ چھوڑو۔

-۱-

-۲-

-۳-

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّتِي قُلْ اِصْلَاحُ لَكُمْ خَيْرٌ

اور پوچھتے ہیں تجھ سے الَّتِي کا حکم۔ تو کہہ سنو انا ان کا بہتر ہے۔

وَاِنْ تَخَاطَوْهُمْ فَاِنْحُوا نَكَمُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ

اور اگر خراج بلا رکھو ان کا تو تمہارے بھائی ہیں اور اللہ کو معلوم ہے

الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاعْتَثَلَكُمْ

خرابی کرنے والا اور سنوارنے والا اور اگر چاہتا اللہ تم پر مشکل ڈالتا۔

اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ ﴿۲۲﴾

اللہ زبردست ہے تدبیر والا۔

حکم ہفدہم مخالفتِ یم

قال تعالى: وَيَسْتَعِظُ نَكَ عَنِ الْمَيْتَةِ... اے... اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ

مگشتہ آیات میں جو احکام تھے یعنی ترک خمر و میسر اور انفاق حسب مصلحت۔ وہ خود ان کے اموال اور احوال کی اصلاح کے لیے تھے اب اس آیت میں دوسروں کی اصلاح کے احکام

ذکر فرماتے ہیں یعنی یم جو کہ خود اپنی مصالح سے قاصر اور عاجز ہے تم اس کے مال میں جو بھی تصرف کرو اس میں یم کی صلاح اور مصلحت کو پیش نظر رکھو اور آپ سے یموں کے بارے میں سوال کو نہ کریں

یموں کا خراج علیحدہ رکھیں یا اپنے ساتھ رکھیں اگر یم کا کھانا علیحدہ پکا میں تو بسا اوقات یم کا کھانا بچ جاتا ہے اور اس طرح یم کا نقصان ہوتا ہے اور اگر ساتھ ملا کر پکاتے ہیں تو اندیشہ ہے کہ ہم زائد

کھائیں اور یم کم۔ اور یم کا مال کھانا آگ کا کھانا ہے اس لیے آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ یموں کے مال کا کس طرح انتظام کریں تو آپ ان کے جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ یموں کی مصلحت اور غیر خواہی

کو ملحوظ رکھنا بہتر ہے۔ جن کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کے مال کو بالکل علیحدہ رکھو اور نہایت احتیاط سے اس کا انتظام کرو۔ اور اگر خراج میں ان کو شریک کرو اور شریک رکھنے ہی میں ان کی بہتری اور غیر خواہی

سمجھو تو کوئی حرج نہیں وہ تمہارے دینی اور دنیوی بھائی ہیں اور ایک بھائی دوسرے بھائی کی غیر خواہی اور امداد سے دریغ نہیں کرتا اور ایک بھائی دوسرے بھائی کے مال سے کچھ نفع اٹھائے تو اس میں بھی کوئی

مضائق نہیں اور اگر وہ بیشتر بھائی بھائی کے لیے ٹھکے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تباہ کار کو صلاح کار سے خوب جانتے ہیں کہ کس نے خیانت اور یم کا مال خراب کرنے کی نیت سے شرکت کی ہے اور کس نے یم

کی مصلحت اور غیر خواہی کا قصد کیا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کو مشقت میں ڈال دیتا اور خراج کو بلا غلط رکھنے کی اجازت نہ دیتا اور اگر بلا علم اور بلا قصد تم سے کوئی کمی بیشی ہو جاتی تو اس پر مواخذہ کرتا۔

لیکن اُس نے تم پر آسانی کی کہ شرکت اور مخالفت کی اجازت دے دی اور اللہ غالب ہے جو چاہے حکم دے خواہ وہ حکم بندوں پر آسان ہو یا گراں اور بڑی حکمت والا ہے کہ اس کا کوئی حکم حکمت اور صلاحیت سے خالی نہیں اور کوئی حکم بندوں کو ایسا نہیں دیا جو اُن کے لیے مشقت اور دشواری کا باعث ہو۔

وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۖ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ

اور نکاح میں نہ لاؤ مشرک والی عورتیں جب تک ایمان نہ لادیں اور البتہ نوزدی مسلمان

خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۖ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا

بہتر ہے کسی مشرک والی سے اگرچہ تم کو خوش آوے اور نکاح نہ کر دو

الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۖ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ

مشرک والوں کو جب تک ایمان نہ لادیں اور البتہ غلام مسلمان بہتر ہے کسی

مُشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ

مشرک والے سے اگرچہ تم کو خوش آوے وہ لوگ بلا تے ہیں دوزخ کی طرف

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَبَيِّنَ

اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے اور بتاتا ہے

آيَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۲۱﴾

اپنے حکم لوگوں کو، شاید وہ جو کس جو جاویں +

حکم ہشتادہ مناکحت کفار

قال قسطنطین - وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ... الخ... لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

(ربط) گزشتہ آیات میں یقینوں کی مخالفت کا حکم بیان فرمایا۔ اس آیت میں مشرکین اور مشرکات کے ازدواجی اختلاط کا حکم بیان فرماتے ہیں کہ ازدواجی تعلق کے لیے دینی اغوت ضروری ہے اور وہ ان میں مفقود ہے لہذا اہل شرک سے ازدواجی تعلق جائز نہیں۔ کافروں سے نکاحی اختلاط اور ازدواجی

تعلقات فخر اور میسر کے زیادہ سفر اور ملک ہیں کافروں سے ازدواجی اور معاشرتی تعلق کے بعد نہ تو دین باقی رہتا ہے اور نہ اسلامی تمدن۔ چند روز کے بعد نہ اسلامی شخصیتیں باقی رہتی ہیں اور نہ حادیں۔ اپنی قومیت فنا کر کے دوسری قوم کا فرد بن جاتا ہے اور اسلامی تمدن کو حقیر سمجھنے لگتا ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں اور البتہ ایک مسلمان کنیز یعنی لونڈی اور باندی ایک مشرک عورت سے بدرجہا بہتر ہے اگرچہ وہ مشرک عورت آزاد بھی ہو اور حسین و جمیل اور مال و مال بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان کی لازوال دولت کے مقابلہ میں کسی مال اور جمال کی کوئی حقیقت نہیں اگرچہ وہ مشرک عورت اپنے مال یا حسن و جمال یا حسن عادت کی بنا پر تم کو اچھی معلوم ہو اور علیٰ ہذا مسلمان عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں نہ دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں اور البتہ ایک غلام مسلمان ایک آزاد کافر سے کہیں بہتر ہے اگرچہ وہ کافر مال و دولت یا عزت و دجاہت کی وجہ سے تم کو اچھا معلوم ہو۔ یہ مشرک لوگ آگ کی طرف جلاتے ہیں۔ یعنی بے اقول و افعال شریک کی طرف جلاتے ہیں جو دوزخ میں لے جا کر ڈال دیں اور زن و شوئی کا تعلق ان کی دعوت کی تاثیر کو قوی کرنے کا بہت بڑا سبب ہے اندیشہ ہے کہ اس تعلق کی بنا پر عقائد شریکہ تم میں سرایت کر جائیں اور اسلام کی طرف سے تم کو شبہات میں ڈال دیں اور رفتہ رفتہ تم ہدایت اور گمراہی کو برا سمجھنے لگو۔ اور اللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے اپنے حکم سے اللہ لوگوں کے لیے اپنے احکام کو صاف اور واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور سمجھ لیں کہ غلام اور باندی کا تعلق جو جنت اور مغفرت کی طرف لے جاتے اُس آزاد اور معزز کے تعلق سے کہیں بہتر ہے کہ جس کا تعلق جہنم کی طرف لے جائے۔ اس لیے کہ خدا تعالیٰ کی دعوت اور کافروں کی دعوت میں تضاد اور عداوت ہے خدا تعالیٰ سے اگر تعلق مقصود ہے تو اس کے دشمنوں سے ازدواجی تعلق نہ قائم کرو۔ اجتماعِ ضدین عقلاً بھی محال ہے۔ نیز منکحت اور زوجیت کے لیے باہمی محبت اور موافقت ضروری ہے اور اختلافِ دین کی وجہ سے اگر محبت نہ ہوئی تو زوجیت کا ناندہ کچھ نہ ہوا اور اگر محبت ہوئی اور کفر اور کفری اور مشرک سے پیغم پوشی کی گئی تو آخرت تباہ اور برباد ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے منکحت کی قطعاً ممانعت کر دی۔

فوائد

اس آیت میں دو حکم ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمان عورت کا کسی کافر مرد سے نکاح نہ کیا جائے یہ حکم اب بھی ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ مسلمان مرد کو کافر عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں سوائے حکم میں ایک تخصیص ہے وہ یہ کہ اہل کتاب یعنی یہود اور نصاریٰ کی عورتوں سے مسلمان مرد کا نکاح جائز ہے بشرطیکہ وہ اہل کتاب حقیقتہً اہل کتاب ہوں۔ محمدانہ اور بدرجہا نہ عقائد نہ رکھتے ہوں اور بشرطیکہ اُس یہودی اور نصرانی عورت کے نکاح سے اس مسلمان مرد کے دین میں خلل آنے کا اندیشہ نہ ہو اس حکم کی تفصیل اور دلیل انشاء اللہ تعالیٰ سورۃ مائدہ میں آئے گی۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى لَا فَاعِلٌ لِّئَلَّا تَحْزَنُوا

اور پوچھتے ہیں تم سے حکم حیض کا۔ تو کہہ وہ گندی ہے سو تم پر سے رہو

النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوا هُنَّ حَتَّىٰ

عورتوں سے حیض کے وقت اور نزدیک نہ ہو ان سے جب تک

يَطْهَرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ

کر پاک نہ ہوئیں پھر جب ستمائی کر لیں تو باؤ ان پاس جہاں سے

أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ

حکم دیا تم کو اللہ نے۔ اللہ کو خوش آتے ہیں تو بہ کرنے والے اور خوش

الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿۳۷﴾ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا

آتے ہیں ستمائی والے عورتیں تمہاری، بھیتی ہیں تمہاری، سو باؤ اپنی

حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدْ مَوَّأَ لَا نَفْسُكُمْ وَأَتَّقُوا

بھیتی میں جہاں سے چاہو اور آگے کی تدبیر کرو اپنے واسطے اور ڈرتے

اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَّلَاقُوهُ وَبَشِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۸﴾

رہو اللہ سے، اور جان رکھو کہ تم کو اس سے ملنا ہے اور خوشخبری سنا ایمان والوں کو۔

حکم نوزدہم حرمت جماع در حالت حیض

قال تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ..... الخ..... وَبَشِيرَ الْمُؤْمِنِينَ

(در بطن) گزشتہ آیت میں نکاح کا حکم مذکور تھا۔ اس آیت میں حالت حیض میں جماع اور قرآن کا حکم بیان کرتے ہیں۔ یہود میں یہ دستور تھا کہ آیام حیض میں عورت سے بالکل علیحدہ رہتے نہ اس کے ساتھ کھلتے اور نہ پیٹتے بلکہ اس کو علیحدہ مکان میں رکھتے۔ اور اس کے برعکس نصاریٰ میں یہ دستور تھا کہ آیام حیض میں مخالفت تو درکنار جماعت سے بھی پرہیز نہ کرتے۔ مدینہ منورہ میں ہر قسم کے لوگ رہتے

تھے اس لیے صحابہ کرامؓ کو اس مسئلہ میں غلبان پیش آیا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور لوگ آپ سے یہ دریافت کرتے ہیں کہ حالت حیض میں عورت کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے آپؐ کہہ دیجئے کہ حیض ایک گندگی اور ناپاکی ہے لہذا تم ان سے اس حالت میں علیحدہ رہو یعنی ان سے صحبت اور جماعت نہ کرو باقی کھانے اور پہنے اور ساتھ بیٹھنے میں کوئی پرہیز نہیں مقصود فقط گندگی سے علیحدہ رہنا ہے اور جب تک وہ حیض سے پاک نہ ہو جائیں اس وقت تک ان سے قرآن یعنی صحبت اور جماعت نہ کرو پس جب وہ عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائیں کہ ناپاکی کا شبہ بھی باقی نہ رہے تو پھر ان سے جماعت کرو مگر اس مقام سے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تم کو صحبت کرنے کی اجازت دی ہے یعنی آنکھ کی جانب سے پیچھے کی جانب سے نہیں اور اگر غلطی سے ایام حیض میں صحبت کر لی ہے تو تو بہ کر لو تحقیق اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو گناہ نہ گزرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں اور جو لوگ سر سے ہی سے گندگی سے پاک رہتے ہیں ان سے بھی محبت رکھتے ہیں یعنی جو لوگ سر سے ہی سے ناپاکیوں سے بچتے ہیں مثلاً ایام حیض میں صحبت سے پرہیز کرتے ہیں اور جس جگہ سے صحبت کی ممانعت ہے اس جگہ سے صحبت نہیں کرتے ایسے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے اور آگے کی جانب سے تم کو صحبت کا حکم اس لیے دیا گیا کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیتوں کے ہیں ان کے رسم میں جو نقطہ ڈالا جاتا ہے وہ بمنزلہ تخم کے ہے اور بچہ بمنزلہ پیداوار کے ہے سو تم کو اختیار ہے کہ اپنی کھیتی میں جس طرح اور جس طرف سے چاہو آؤ بیٹھ کر یا لیٹ کر مگر شرط یہ ہے کہ کھیتی سے باہر نہ جاؤ فقط حرث اور زرع (کھیتی) میں آنے کی تم کو اجازت دی گئی ہے اور جو جگہ حرث (کھیتی) کے قابل نہیں یعنی پیچھے کی جانب اس جگہ میں تم کو جانے کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں پیچھے کی جانب سے آنا یہ قوم لوط کا عمل ہے جس پر تہرؤا فندی نازل ہوا۔ حدیث میں ہے۔

ملعون من اقبا سراة فی دبرھا (رواہ احمد و ابی داؤد)
ملعون ہے وہ شخص کہ جو عورت کی دبر
میں دلی کرے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے حالت حیض میں دلی کی یا دبر کی جانب میں صحبت کی یا کسی کا ہن اور نجوبی کے پاس گیا اور اس کی تصدیق کی تو اس شخص نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ احکام کا کفر کیا۔ (رواہ الترمذی فی حیلوں کے نزدیک بیوی سے اغلام درست ہے جو مرضح و ذکاں کرم کے اس لفظ لئسا ترکم قرئت لکلم کے خلاف ہے اس آیت کا صاف مطلب یہ ہے کہ نکاح سے مقصود اولاد ہے جیسے کھیت سے مطلوب پیداوار ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ اغلام سے اولاد کا تولد ناممکن ہے۔ چنانچہ ترمذی نکاح کے بارہ میں جو حدیث نبوی مشہور ہے اس میں یہ جملہ ہے کہ مکاش بکم الانعم یعنی میں امت کی کثرت پر فخر کروں لگہ معلوم ہوا کہ ترمذی نکاح سے اولاد کی کثرت مطلوب ہے جس سے حضور پر نور کو قیامت کے دن سامان اختیار ہاتھ آئے اور یہ یاد رکھو کہ تم کو صحبت کی اجازت

محض لذت کے لیے نہیں دی گئی بلکہ مقصود یہ ہے کہ اس لذت کو ذریعہ آخرت بناؤ اور اپنے لیے اس کے کچھ تدبیر کرو یعنی صحبت کے وقت اللہ کا نام لو تاکہ اولادِ شیطان کے اثر سے محفوظ رہے اور نیک اولاد کی نیت کرو تاکہ آخرت کی کھیتی سہلے اور تمہارے لیے دعا اور استغفار کرے اور قیامت کے دن تمہارے کام آئے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے رہو۔ یعنی حالتِ جیغ یا بے محل صحبت کرنے سے پھر باز کرو اور یقین رکھو کہ تم کو اللہ سے ملنا ہے ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور تمام اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس روزِ تنہم کے متعلق بھی سوال ہو گا کہ بے وقت اور بے محل تو اس کو ضائع نہیں کر دیتا اور اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جنہوں نے اپنے تنہم کو بروقت اور بر محل استعمال کیا ان کو اس تنہم کے ثمرات وہاں مل جائیں گے مطمئن رہیں۔

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا

اور نہ تمہارا اللہ کو ہتھ کنڈا اپنی قسمیں کھانے کا کر سلوک نہ کرو

وَتَتَّقُوا وَتَصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

اور پھر ہمیز موری اور صلح درمیان لوگوں کے اور اللہ سنتا

عَلِيمٌ ﴿۳۳﴾ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ

ہے جانتا۔ نہیں پکڑتا تم کو اللہ ناکاری قسموں پر تمہاری لیکن

يُوَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ خَفِيرٌ حَلِيمٌ ﴿۳۴﴾

پکڑتا ہے اس کام پر جو کرتے ہیں دل تمہارے۔ اور اللہ بخشتا ہے تحمل والا۔

حکمِ شتم متعلق بہ احترام نامِ پاک خداوندِ انام

قال تعالى: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ... الخ... وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَلِيمٌ

ربط ہر گز شتم آیت میں تقویٰ کا حکم مذکور تھا۔ اب اس آیت میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا مقتضی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے نامِ پاک کا ادب اور احترام ملحوظ رکھو اور بات بات میں اللہ تعالیٰ کی قسم نہ کھاؤ اور نہ دنیاوی اغراض اور منافع کے لیے اللہ تعالیٰ کے نامِ پاک کو استعمال کرو۔

یہ سب ادب کے خلاف ہے۔

شان نزول

عبداللہ بن رواحہؓ اور ان کے داماد بشیر بن نعانؓ میں کسی بات پر کچھ ٹھکار ہوا۔ عبداللہ بن رواحہؓ نے قسم کھائی کہ میں نہ تم سے ملوں گا اور نہ تم سے کام کروں گا اور نہ تمہاری کسی بھلائی اور بُرائی میں دخل دوں گا۔ اس کے بعد عبداللہؓ سے جب کوئی اس بارے میں کوئی بات کرتا اور کچھ کہنا چاہتا تو یہ کہہ دیتے کہ میں نے اللہ کی قسم کھائی ہے اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بناؤ یعنی رشتہ داروں میں سلوک اور احسان کرنے کے لیے اور حقوی اور پرہیزگاری کا کام کرنے کے لیے اور لوگوں میں صلح کرنے کے لیے قسم کو بہانہ نہ بناؤ اور یہ نہ کہو کہ میں نے قسم کھائی ہے اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔

حدیث میں ہے کہ جو شخص نیک عمل کے چھوڑنے اور نہ کرنے پر قسم کھائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ نیک کام کرے اور اس کا کفارہ دے۔ لوگوں کا گمان یہ ہے کہ جب آدمی کسی چیز پر قسم کھائے خواہ وہ اچھی ہو یا بُری اس پر قائم رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور تھکاوٹ کا قسم کی وجہ سے نیک کام کو نہ چھوڑو اور ایسی حالت میں قسم کو توڑ کر کفارہ دے دو اور نیک کام کرو۔ تاکہ تم کو کار خیر کا اجر حاصل ہو اور ایسی قسم کے توڑنے میں اللہ تعالیٰ تمہارے مذکر کو سننے والا ہے اور تمہاری نیتوں کا جاننے والا ہے کہ تمہاری نیت اللہ کے نام کی سب سے وحشیٰ نہ تھی محض تعیل حکم اور نیک کرنے کے لیے قسم کو توڑا ہے اور بعد ہزار ندامت و پشیمانی اس کی تلافی کے لیے کفارہ ادا کیا ہے یا یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں کو سُنا ہے اور تمہاری نیتوں کو جانتا ہے کہ کس نیت سے قسم کھائی ہے۔ تمہارا لفظ اور قصد کوئی بھی اس سے مخفی نہیں لہذا قسم کھاتے وقت لفظوں میں احتیاط رکھو اور نیت اور ارادہ کرنے میں بھی احتیاط رکھو اور قسم کے متعلق ہمارا یہ ضابطہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تم سے ان قسموں پر مواخذہ اور گرفت نہ کریں گے جو بلا قصد و ارادہ تمہاری زبان سے نکل گئی ہیں یا قصد اور ارادہ اور تمہاگر تم اس کو اپنے گمان میں راست اور صحیح سمجھتے تھے۔ ایسی قسم میں نہ کفارہ ہے اور نہ گناہ لیکن اللہ تعالیٰ تم سے ان قسموں پر آخرت میں مواخذہ فرمائیں گے کہ جس میں تمہارے دلائل نے جھوٹ بولنے اور معصیت کرنے کا قصد اور ارادہ کیا ہے یا اُس قسم کو کسی بڑا اور تقویٰ سے علیحدہ رہنے کا ذریعہ اور بہانہ بنایا ہے اور اللہ بخشنے والا ہے کہ میں نے پر مواخذہ نہیں فرمایا اور بڑا حلیم اور بردبار ہے کہ باوجود بالقصد و الارادہ جھوٹی قسم کھانے کے مواخذہ میں جلدی نہیں فرماتا شاید تو بہرے کرے۔ تو بہرے کے لیے جہالت دیتے ہیں۔

عے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ عین لغوی تفسیر میں فرماتے ہیں ”یعنی لا واللہ وبلی واللہ بغیر قصد و گریہ یا غلط دانستہ سو گند خورد و علی اختلاف المذہبین۔ واللہ اعلم۔“

فائدہ (۱) یمن یعنی قسم کی تین قسمیں ہیں ایک قسم یمن لغویہ۔ اس کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک یمن لغوی کے معنی یہ ہیں کہ جو قسم انسان کی زبان سے بلا قصد اور ارادہ نکل جائے جیسے عرب میں لا اذنتہ، اور بلی داغہ نکلیے کلام تھا۔ ایسی قسم میں مذکبہ ہے نہ کفارہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک یمن لغویہ ہے کہ کسی گزشتہ چیز کو بوجھ کر قسم کھالے اور واقع میں اس کے خلاف ہو لیکن اس نے اپنے گمان میں اس کو بوجھ کر قسم کھائی ایسی قسم میں مذکبہ ہے اور نہ کوئی گناہ۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ جس میں ارادہ ہو اگر وہ نفس الامر کے خلاف ہو تو اس میں کفارہ واجب ہوگا۔ اگرچہ قسم کھانے والے کے گمان میں وہ واقع اور نفس الامر کے مطابق ہو۔

دوسری قسم یمن عرس ہے وہ یہ کہ کسی گزری ہوئی بات پر تصدق جھوٹی قسم کھائے۔ امام اعظمؒ کے نزدیک اس قسم کی قسم پر حسب ارشاد باری وَلَٰكِنْ يُّؤْخِذُكُمُ بِالْعَهْدِ فَلْيَبْكُوا اور استغفار ہے۔ دنیا میں اس پر کوئی کفارہ نہیں اس لیے کہ کسی گزشتہ امر پر دیدہ و دانستہ قسم کھانا جھوٹ ہے اور جھوٹ بولنے پر گناہ ہوتا ہے کفارہ نہیں۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ یمن عرس میں کفارہ واجب ہے کیونکہ سورہ مائدہ میں بھلے جحاً كَذَبْتَ فَلْيَأْكُلُوا مِمَّا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ کا لفظ آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ مآ کلبت قُلُوبُكُمْ اور مَا عَقَّدْتُمُ ایک ہی معنی مراد ہیں اور سورہ مائدہ میں کفارہ صراحۃً مذکور ہے معلوم ہوا کہ مواخذہ سے مراد کفارہ دینا ہے۔ امام اعظمؒ کے نزدیک وَلَٰكِنْ يُّؤْخِذُكُمُ مِّنْ مَّوَادِّهِ مَرَادٌ ہے یعنی دیدہ و دانستہ جھوٹ بولنے پر عذاب دینا مراد ہے کفارہ مراد نہیں۔

تیسری قسم یمن منقذہ ہے یعنی آئندہ فعل کے متعلق تصدق قسم کھانے کہ کروں گا یا نہیں کروں گا ایسی قسم کے توڑنے پر بالاتفاق کفارہ واجب ہوتا ہے اور سورہ مائدہ میں وَلَٰكِنْ يُّؤْخِذُكُمُ بِالْعَهْدِ فَلْيَبْكُوا قُلُوبُكُمْ مِمَّا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكُفَّارُهَا طَعَامُ الْخَمْرِ سے ہی یمن منقذہ مراد ہے کہ جو آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے متعلق قسم کھائی جائے اور اس زیر تفسیر آیت یعنی وَلَٰكِنْ يُّؤْخِذُكُمُ بِالْعَهْدِ فَلْيَبْكُوا قُلُوبُكُمْ مِمَّا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ سے مراد ہے کہ اگر تم آئندہ کے متعلق کسی گناہ اور خلافِ برّ اور خلافِ تقویٰ کام کی قسم کھا بیٹھے ہو کہ واللہ اپنے باپ سے یا رشتہ دار سے بات نہ کروں گا تو تم کو لازم ہے کہ ایسی قسم کو توڑو اور کفارہ دو مہیاجر اس آیت کا شان نزول اس معنی کا شاید عدل ہے لیکن اس آیت میں فقط اُخروی مواخذہ کا ذکر ہے دنیاوی مواخذہ (یعنی کفارہ) کا ذکر سورہ مائدہ میں آئے گا۔

اور سورہ نور کی اس آیت وَلَا يَأْتِلَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ مِنْكُمْ وَالزَّوْجَاتُ الْفُجَرَاءُ وَالْمَسْكِينَةُ وَالْمُسْلِمُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ میں بھی اسی قسم کی قسم کا ذکر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ میں مسلح کو خلع نہ دوں گا اس کے بارے میں یہ آیت نازل

ہوئی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سطح کا وظیفہ دو چند کر دیا۔
(۲) اس آیت میں لَکِن اِذَا خِذْتُم مِّنْ اٰیٰتِنَا مَعًا فَكُنْ مِثْلَ مَنۡ كَانَ فَاِذَا خِذْتُم مِّنْ اٰیٰتِنَا مَعًا فَكُنْ مِثْلَ مَنۡ كَانَ فَاِذَا خِذْتُم مِّنْ اٰیٰتِنَا مَعًا فَكُنْ مِثْلَ مَنۡ كَانَ۔
 اس آیت میں غموس کا ذکر نہیں۔ عین غموس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اِنَّا
 اَلْخٰذِلٰیۤنَ یُشٰخَرُوْنَ فَاَعۡمَدِ اللّٰہُ وَاٰیۡمًا نَّحۡمُوْهُ ثُمَّ اَنۡکَرۡتُمۡ عَلَیۡہِۭ الّٰیۡۃِ اِسۡ آیت میں عین غموس
 پر اخروی مواخذہ کا ذکر ہے دیوبی مواخذہ یعنی کفارہ کا ذکر نہیں اس لیے امام ابو صفیہؒ کے نزدیک
 عین غموس کی حقیقت جھوٹ اور افتراء ہے جو اعلیٰ درجہ کا گناہ کیہ وہ ہے جس میں توبہ اور استغفار
 واجب ہے مگر کفارہ نہیں۔ اور علیٰ ہذا فَاجْتَنِبُوا السَّبۡحَۃَ مِنَ الْاَنۡۡثٰثِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوۡرِ
 میں بھی عین غموس کی طرف اشارہ ہے۔

(۳) اس آیت میں مَنۡ جَلَّ شَآءَہُ لَکِن اِذَا خِذْتُم مِّنْ اٰیٰتِنَا مَعًا فَکُنْ مِثْلَ مَنۡ كَانَ۔
 اس آیت میں لَکِن اِذَا خِذْتُم مِّنْ اٰیٰتِنَا مَعًا فَکُنْ مِثْلَ مَنۡ كَانَ کے مقابلہ میں ذکر فرمایا ہے
 اور کسب قلب سے بالا جماع کذب اور معصیت کا ارادہ مراد ہے معلوم ہوا کہ عین لغو جو کذب گنہگار
 قُلُوۡۤہُ یُکۡفَرُ کے مقابلہ میں مذکور ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس عین میں کذب اور جھوٹ کا ارادہ
 نہ ہو بلکہ اپنے گمان میں سچ سمجھ کر قسم کھاتی ہو وہ عین لغو ہے جس میں کوئی مواخذہ نہیں نہ گناہ اور نہ
 کفارہ۔ اور عبد اللہ بن عباسؓ اور مجاہدؒ اور ابی ایوبؓ مثنیٰ سے عین لغو کی یہی تفسیر منقول ہے اور یہی
 امام اعظم ابو صفیہؒ کا قول ہے۔ تفصیل کے لیے احکام القرآن ج ۲ ص ۲۵۵ میں مراجعت کی جائے۔

لٰذٰلِکَ یُوۡلَوۡنَ مِنْۢ بَیۡتِہُمۡۤ اَرْبَعَۃَ اَشۡہَرٍ

جو لوگ قسم کھا رہتے ہیں اپنی عورتوں سے ان کو فرصت ہے چار مہینے۔

فَاِنْ فَاۡوُوۡا فَاِنَّ اللّٰہَ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ۝۲۶۱ وَ اِنْ عَرَمُوۡا الطَّلَاقَ

پھر اگر بل گئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر ٹھہرایا رخصت کرنا

فَاِنَّ اللّٰہَ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ ۝۲۶۲

تو اللہ سنتا ہے جانتا۔

حکم بست و یکم - ایلاہ

قَالَ تَعْلَىٰ. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ نِّسَا۟ئِكُمْ... اَلْهٰ... فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ
 (ربط) گزشتہ آیات میں کچھ احکام عورتوں کے متعلق مذکور ہوئے اور کچھ احکام ہمیں یعنی قسم کے متعلق مذکور ہوئے۔ آئندہ آیت میں ایک خاص قسم کی عین خاص قسم کی قسم کا ذکر فرماتے ہیں جو عورتوں سے متعلق ہے یعنی "ایلاہ" اس میں دونوں باتیں جمع ہیں۔ یا یوں کہو کہ ایلاہ ایک خاص قسم کی عین ہے جس کے احکام علیحدہ ہیں۔ اس لیے ایلاہ کا حکم علیحدہ بیان فرمایا یا یوں کہو کہ گزشتہ آیات میں یہ بیان فرمایا کہ اگر تیرا اور تقویٰ اور اصلاح کرنے کے لیے قسم کو توڑا جائے اور کفارہ ادا کر دیا جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں۔ اس آیت میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایلاہ کو بھوکے اگر کسی نے اپنی بیوی سے ایلاہ کیا یعنی یہ قسم کھائی کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا تو اگر اس قسم کو توڑ دے اور کفارہ دے دے تو نکاح باقی رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا چنانچہ فرماتے ہیں جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں قسم کھا بیٹھتے ہیں یعنی یہ قسم کھا لیتے ہیں کہ ہم ان سے محبت نہ کریں گے ایسے لوگوں کے لیے چار مہینے کا انتظار لازم ہے پس اگر ان چار مہینے کے اندر اپنی قسم کو توڑ کر یہ لوگ اپنی عورتوں کی طرف رجوع کریں یعنی ان سے صحبت اور جماعت کریں اور اس طرح اپنی قسم کو توڑ کر کفارہ دیدیں تو ان کا نکاح باقی رہے گا اور اللہ تعالیٰ قسم کے توڑنے اور عورت کو تکلیف پہنچانے کے تصور کو معاف کر دیں گے اور آئندہ کے لیے حقوق زوجیت ادا کرنے کی نیت کر لینے کی وجہ سے اس پر رحمت اور مہربانی فرمائیں گے اور اگر ان لوگوں نے قطع تعلق ہی کی ٹھان لی ہے اس لیے اس نے چار مہینے کے اندر رجوع نہیں کیا اور اسی طرح اپنی قسم پر قائم رہا تو چار ماہ گزرتے ہی اس پر طلاق پڑ جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو سنبھالے اور اس کی نیت کو جاننے والے ہیں اس لیے اس کے مناسب یہ حکم دیا۔

ف (۱) عرب کا یہ دستور تھا کہ جب بیوی سے خفا ہوتے تو یہ قسم کھا لیتے کہ میں اب تیرے پاس نہ آؤں گا جاہلیت میں عورت کے سنانے کا یہ ایک طریق تھا اس سے نہ عورت مجھ سے خفا نہ خاندانی شریعت اسلام نے اس کی ایک حد اور مدت معین کر دی۔ یعنی چار ماہ اگر اس مدت میں رجوع کر لیا تو نکاح باقی رہے گا۔ اور اگر اس مدت میں رجوع نہ کیا تو طلاق بائن پڑ جائے گی۔

ف (۲) امام مالکؒ اور امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک اگر ایلاہ کرنے والا چار ماہ گزرنے کے بعد فوراً رجوع کرے تو وہ رجوع معتبر ہے۔ اور امام ابوحنیفہؒ پر فرق ہے

ہیں کہ اگر چار مہینے کے اندر اندر رجوع کرے تو معتبر ہے چار ماہ گزر جانے کے بعد رجوع کا اعتبار نہیں۔ اس لیے کہ عبداللہ بن مسعودؓ کی قرأت میں **فَإِنْ خَافُوا فِیْهِمْ** آیا ہے یعنی ان چار مہینے کے اندر رجوع کریں۔ اور یہ قراءۃ اگرچہ متواتر نہیں لیکن امام اعظمؒ کے نزدیک اگر قرأت شاذہ قرأت متواترہ کے مداخل نہ ہو بلکہ اس کی مفسر اور سبب رجوع ہو تو وہ بھی محبت اور واجب العمل ہے۔ اور تعارض اس کو کہتے ہیں کہ جہاں دونوں کا جمع ہونا ممکن نہ ہو اور ظاہر ہے کہ **فَإِنْ خَافُوا فِیْهِمْ** کی قرأت **فَإِنْ خَافُوا** کے منافی نہیں بلکہ اس کی تفسیر اور بیان ہے۔

ف (۳) امام مالکؒ اور امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک محض چار مہینے گزر جانے سے طلاق نہیں پڑتی۔ چار ماہ گزر جانے کے بعد قسم کھانے والا یا تو طلاق دے یا رجوع کرے طلاق کا پڑنا اس کے طلاق دینے پر موقوف ہے اور اگر نہ طلاق دے اور نہ رجوع کرے بلکہ سکوت کرے تو محاکم اس سے زبردستی طلاق دلائے۔ امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اگر چار مہینے بلا رجوع کے گزر گئے تو اس پر طلاق پڑ جائے گی۔

ف (۴) شریعت میں ایسا قسم کہتے ہیں کہ جو شخص یہ قسم کھائے کہ چار مہینے یا چار ماہ سے زائد یا باقی عین مدت اپنی عورت کے پاس نہیں جائیگا۔ اور اگر چار مہینے سے کم کے لیے قسم کھائی تو وہ اطلاع شرعی نہ ہوگا۔ اول کی تین صورتوں کا حکم یہ ہے کہ اگر چار ماہ کے اندر رجوع کر لیا تو نکاح باقی رہے گا اور کفارہ قسم دینا پڑے گا۔ اور اگر چار مہینے بلا رجوع کے گزر گئے تو طلاق بائن ہو جائے گی اب رجوع درست نہیں۔ البتہ جدید نکاح بدون حلالہ کے جائز ہے اور ایسا رکی آخری صورت یعنی چار مہینے سے کم کے لیے اگر قسم کھائی ہے مثلاً تین مہینہ کے لیے قسم کھائی ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر تین مہینہ کے اندر عورت کے پاس گیا تو کفارہ قسم دینا ہوگا اور نکاح باقی رہے گا اور اگر اپنی قسم کو پورا کیا یعنی تین ماہ کے اندر عورت کے پاس نہیں گیا تو شبہ بھی نکاح باقی رہے گا اور نہ طلاق واقع ہوگی اور نہ کفارہ لازم ہوگا۔

ف (۵) امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک رجوع کے لیے فقط اتنا کافی ہے کہ میں نے رجوع کر لیا۔ امام شافعیؒ کے نزدیک بلا مدخل کے رجوع نہیں ہوتا۔

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

اور طلاق والی عورتیں انتظار کروائیں اپنے تئیں تین حیض تک۔

وَلَا يَحِلُّ لِهِنَّ أَنْ يَكْتَسُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي

اور ان کو حلال نہیں کہ پھسپا رکھیں جو پیدا کیا اللہ نے ان

أَرْحَامِهِمْ إِنْ كُنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

کے پیٹ میں، اگر ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور پچھلے دن پر

وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ

اور ان کے خاندانوں کو پہنچتا ہے پھر لینا ان کا اتنی دیر میں اگر

أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ

چاہیں مصلح کرنی اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ ان پر حق ہے

بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ

موانع دستور کے اور مردوں کو ان پر درجہ ہے اور اللہ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

زبردست ہے تدبیر والا۔

حکم بستی دوم و سوم - عِدَّتِ طَلَاقِ مُدَّتِ رَجْعَتِ

قَالَ تَقَالِي وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ... الخ... وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(اربطہ) ایلا میں ایک محدود مدت یعنی چار مہینے کے لیے عورت سے علیحدگی ہوتی ہے اور طلاق میں غیر محدود مدت کے لیے علیحدگی ہوتی ہے اس لیے محدود اور محدود (یعنی ایلا) کے بعد غیر محدود اور غیر محدود (یعنی طلاق) کا ذکر مناسب ہوا۔ نیز ایلا میں بعض مرتبہ عزم یعنی ارادہ رجوع کا ہونا ہے۔ اس لیے ان آیات میں طلاق کے ساتھ رجعت کے احکام بھی بیان فرمائے چنانچہ فرماتے ہیں۔ اور طلاق والی عورتیں جن پر کسی طرح سے طلاق پڑ چکی ہے خواہ ہندو ایلا کے یا کسی اور طریقہ سے ان کو چاہیے کہ تین حیض کے گزرنے کا انتظار کریں یعنی جب تک یہ تین حیض نہ گزر جائیں اس وقت تک کسی دوسری شہ نکاح نہ کریں تاکہ اگر حمل ہو تو معلوم ہو جائے اور وہ سب کی اولاد اس کے ساتھ خلوط نہ ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان طلاق والی عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس چیز کو پوشیدہ رکھیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے یعنی عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے حیض یا حمل

کو چھپائیں کہ کسی طرح عدت جلدی پوری ہو جائے یا شوہر کو طلاق رجعی میں رجعت کا حق باقی نہ رہے۔ عزہ یہ کہ عورتوں کے لیے اپنے حمل یا حیض کو چھپانا جائز نہیں اگر وہ حقیقۃً اللہ اور یم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ایمان خیانت کی اجازت نہیں دیتا اور طلاق رجعی کی صورت میں ان کے شوہر ان کو اپنی زوجیت میں واپس لانے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ خواہ یہ عورتیں رضامند ہوں یا ناراض۔ مگر یہ یاد رہے کہ شوہروں کو طلاق دینے کے بعد رجعت کی اجازت اس شرط کے ساتھ دی گئی ہے کہ ان کا مقصد اس رجعت سے اصلاح اور خیر خواہی ہو جاہلیت کی طرح عورتوں کو ستانا اور پریشان کرنا مقصود نہ ہو یا اس طریق سے ہر کام صاف کرنا منظور نہ ہو۔ ستانے کی نیت سے رجعت اگرچہ صحیح ہے لیکن اس نیت سے رجعت کرنا گناہ ہے اور باعث سزا ہے۔ اِنْ اُكْذِبْ اَوْ اَصْلَحْ اِذَا قَدْ اُصْلِحَ اِذَا قَدْ اُصْلِحَ اور شرط اجازت خداوندی کی شرط ہے صحت رجعت کی شرط نہیں۔ رجعت ہر حال میں صحیح ہے مگر من جو اب اللہ رجعت کی اجازت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ نیت خیر خواہی اور اصلاح کی ہو اور اصلاح اور خیر خواہی اُس وقت مکمل ہوگی کہ جب ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرے کیونکہ عورتوں کا بھی مردوں پر حق ہے جیسا کہ ان پر مردوں کا حق ہے۔ دستور کے مطابق لیکن حقوق میں مردوں کا درجہ عورتوں سے برتر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے اس لیے رجعت کا حق اور اختیار مردوں کو عطا کیا عورتوں کو نہیں دیا اور اللہ غالب ہے مظلوم کو ظالم سے بدلہ لینے پر قادر ہے پس اگر کوئی عورت پر ظلم کرے گا تو اس سے بدلہ لے گا۔ اور بڑی حکمت والا ہے اس کا کوئی حکم حکمت اور مصلحت سے غالی نہیں۔ حکمت اور مصلحت اسی میں ہے کہ طلاق اور رجعت کا اختیار مردوں ہی کے ہاتھ میں رہے۔ عورتیں کچھ تو کم عقل ہیں اور کچھ جلد باز اور بے صبری ہیں ان کے ہاتھ میں اگر طلاق اور رجعت کا اختیار دیدیا جاتا تو ہر شہر میں روزانہ ہزار طلاقیں پڑا کر رہیں۔ اور پھر جب طلاق دینے کے بعد کچھ ہوش آتا اور اپنا اور اپنے بچوں کا انجام نظروں کے سامنے آتا تو سر مینٹیں اور روتیں۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکرت کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو یہ اختیار نہیں دیا کیونکہ یہ اختیار اُن کی تباہی کا باعث ہوتا۔ بچوں اور عورتوں کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ ان کو اختیار نہ دیا جائے۔

آیت میں لفظ مطلقات اگرچہ عام ہے مگر یہاں مطلقات سے وہ خاص عورتیں مراد ہیں کہ جو آزاد ہوں۔ لونڈی اور باندی نہ ہوں اور اُن کو حیض بھی آتا ہو۔ تاہم یا حاملہ نہ ہوں۔ اور اُن سے صحبت یا خلوت صحیح بھی ہو چکی ہو جن عورتوں میں یہ صفات پائی جائیں اُن کی عدت میں حیض ہے اور اگر آزاد نہ ہوں بلکہ لونڈی اور باندی ہوں تو اُن کی عدت دو حیض ہے اور ان کی طلاقیں بھی دو ہیں۔ اور اگر مطلقہ صغیر السن ہو یا بہت بوڑھی ہو گئی کہ حیض نہ آتا ہو تو اس کی عدت تین ماہ ہے اور اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل سے اور اگر صحبت یا خلوت صحیح

سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دی گئی تو اس پر عدت نہیں۔

(۲) لفظ قُرْآنِ اشداد میں سے ہے باتفاق ائمہ لغت حیض اور طہر دونوں پر بولا جاتا ہے امام سہلیؒ فرماتے ہیں کہ آیت میں قُرْآن سے طہر کے معنی مراد ہیں۔ امام ابو نعیمہؒ فرماتے ہیں کہ آیت میں قُرْآن سے حیض کے معنی مراد ہیں۔ غلط فہم راخذین اعد اکابر صحابہؓ اور تابعینؒ سے بھی یہی منقول ہے کہ قُرْآن سے حیض کے معنی مراد ہیں (تفسیر ابن کثیر) نیز عدت کی مشروعیت سے عرض یہ ہے کہ رحم کا بچہ سے غالی ہونا معلوم ہو جائے اور یہ بات حیض ہی سے معلوم ہو سکتی ہے طہر سے معلوم نہیں ہو سکتی۔

(۳) وَ لِلزَّوْجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ - سے صاف ظاہر ہے کہ مردوں کا درجہ عورتوں سے بڑھا ہوا ہے اور جو لوگ مرد اور عورت کی مساوات پر تقریریں کرتے ہیں وہ بے علم ہیں اور بے عقل بھی۔ اور جن پر انسانی شہوتوں کا غلبہ ہے اُن کے نزدیک عورت کا درجہ مرد سے بڑھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ عقل اور ہدایت دے۔ آمین

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ ۚ

طلاق ہے دو بار تک پھر رکھنا موافق دستور کے یا رخصت کرنا

بِإِحْسَانٍ ط

نیکی سے

حکم بست و چہارم عد طلاق جمعی

قال تعالیٰ - الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ اے اَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ط
(اربط) اگر شہ آیت میں مرد کے لیے حق رجعت کا بیان تھا۔ اب اس آیت میں یہ بتلاتے ہیں کہ رجعت کا حق کب تک رہتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جس طلاق کے بعد رجعت ہو سکتی ہے وہ دو مرتبہ ہے۔ پھر وہ مرتبہ طلاق دینے کے بعد تم کو دو اختیار ہیں یا تو دستور احسن اسلوب کے ساتھ رکھ لو یعنی رجعت کر کے اُس کو اپنے نکاح میں رہنے دو اور یا حسن اسلوب کے ساتھ اس کو چھوڑ دو کہ اس کی عدت گزر جائے اور جہاں چاہے وہ نکاح کر لے تم اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالو۔

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

اور تم کو رد نہیں کر لے لو کچھ اپنا دیا ہوا عورتوں کو، مگر کہ

إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ

وہ دونوں ڈریں، کہ نہ ٹھیک رکھیں گے قاعدے اللہ کے۔ پھر اگر تم لوگ ڈرو

أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ

کہ وہ نہ ٹھیک رکھیں گے قاعدے اللہ کے، تو نہیں گناہ دونوں پر جو بدلہ دے

بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ

کر چھوئے حرمت یہ دستور باندھے ہیں اللہ کے سو ان سے آگے نہ بڑھو اور جو کوئی بڑھ

حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۱﴾

چلے اللہ کے قاعدوں سے، سو وہی لوگ ہیں گنہگار۔

حکم بستی و نچہم؛ خلع

قَالَ تَعَالَى - وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا... فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

(ربط، گزشتہ آیت میں طلاق کا ذکر فرمایا۔ اب اس آیت میں خلع کا ذکر فرماتے ہیں جو ایک قسم کی طلاق کی طرح ایک قسم کا فسخ نکاح ہے۔ نیز گزشتہ آیت میں تشریح باحسان کا حکم تھا اب اس آیت میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بیوی سے خلع کی نوبت آئے تو اس کو حسن سلوک اور خوبصورتی کے ساتھ رخصت کرو۔ یعنی ہر وغیرہ جو کچھ اُس کو دے چکے ہو وہ اُس سے واپس نہ لو۔ دینے ہوئے کو واپس لینا تشریح باحسان کے خلاف ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ اور تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ بیویوں سے چھوڑنے کے وقت ان سے اس مال میں سے کرنی شے واپس لو جو تم ان کو نکاح کی حالت میں دے چکے ہو مگر جب کہ میاں بیوی دونوں کو یہ خوف ہو کہ ہم اللہ کی مقرر کردہ حدود کو قائم نہ کر سکیں گے یعنی آپس میں حقوق زوجیت نہ ادا کر سکیں گے تو ایسی صورت میں اگر مرد عورت سے کچھ مال لے کر اس کو چھوڑ دے اور عورت مال دے کر اپنے آپ کو اس کے نکاح سے چھڑائے تو کوئی گناہ نہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اُس کو خلع کہتے ہیں۔ سو اگر تم کو اندیشہ ہو کہ میاں اور بیوی باہمی

منافرت اور کدورت کے باعث حقوق زوجیت کے بارے میں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو دونوں پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں کہ عورت کچھ ذبیہ یعنی بد کردہ کے کرناک سے اپنا بچھا پھڑا لے تاکہ دونوں گناہ سے بچ جائیں ایسی صورت میں عورت کے لیے مال کا دینا اور مرد کے لیے مال لینا جائز ہے بشرطیکہ ہر سے زیادہ نہ ہو یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں پس ان سے آگے نہ بڑھنا اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ سراسر ظالم ہیں اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔

حدیث میں ہے کہ ثابت بن قیسؓ کی بیوی آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں ثابت بن قیسؓ کے دین اور اخلاق اور عادات پر کوئی عیب نہیں لگتی مگر میں اور وہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ میں نے برقع اٹھا کر ہیئت سے لوگوں میں ان کو آتے ہوئے دیکھا تو سب سے زیادہ سچاہ قام اور پست قد اور بد صورت ثابت ہی نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس کو وہ باغیچہ واپس دے سکتی ہو جو اس نے تم کو دیسا ہے کہا ہاں وہ بھی اور کچھ زیادہ بھی دے سکتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیسؓ کو بلایا اور فرمایا کہ تم اس سے وہ باغیچہ واپس لے لو اور اس کو طلاق دے دو اس پر یہ آیت نازل ہوئی یہ اسلام میں پہلا خلع تھا۔

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ

پھر اگر اس کو طلاق دے تو اب حلال نہیں اس کو وہ عورت اس کے بعد جب تک نکاح

زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

نہ کرے کسی خاوند سے اس کے سوا پھر اگر وہ شخص اس کو طلاق دے، تب گناہ نہیں

يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَ

ان دونوں پر کہ پھر مل جاویں اگر خیال رکھیں کہ ٹھیک رکھیں گے قاعدے اللہ کے اور

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾

یہ دستور باندھے ہیں اللہ کے، بیان کرتا ہے واسطے جاننے والوں کے۔

مکمل بہت و ششم حلالہ و طلاق ثالث

قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ... إلخ... لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

دربط، گزشتہ آیات میں دو طلاق کا حکم بیان فرمایا یعنی دو طلاق کے بعد تم کو اس کا معصوم اور تسخیر باحسان کا اختیار ہے۔ اب اس آیت میں تیسری طلاق کا حکم بیان فرماتے ہیں کہ تیسری طلاق کے بعد تم کو رجعت و عذرہ کا کوئی حق اور اختیار باقی نہیں رہتا بدون طلاق کے تمہاری طرف واپس نہیں ہو سکتی، چنانچہ فرماتے ہیں پس اگر دو طلاق دینے کے بعد تیسری طلاق بھی دے دے تو اس عورت کا تعلق اس سے بالکل منقطع ہو جائے گا اس لیے کہ دو طلاق کے بعد تو رجعت کا امکان تھا اور جب تیسری طلاق بھی دے دی تو اب رجعت کا کوئی موقع نہیں رہا طلاق کی وضع ہی مفارقت اور انقطاع کے لیے ہے تیسری طلاق سے نکاح کی حلت بالکل ختم ہو گئی اور یہ عورت اس کے لیے بالکل حلال نہ رہے گی۔ اب اس عورت سے نہ رجعت صحیح ہے اور نہ نکاح جدید یہاں تک کہ یہ عورت عدت کے بعد پہلے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے پھر اگر یہ دوسرا شوہر ہم بستری کے بعد اس کو طلاق دے دے اور عدت بھی گزر جائے تو پھر کوئی گناہ نہیں کہ یہ عورت اور پہلا شوہر جدید نکاح کر کے برستور سابقہ حالت کی طرف لوٹ جائیں اور زن و شوئی کے تعلقات قائم کر لیں۔ بشرطیکہ دونوں کو گمان غالب ہو کہ ہم اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے اس لیے کہ آئندہ امور کے متعلق جزم و یقین کا حاصل ہونا نہایت مشکل ہے اس لیے کہ غیب کا علم کسی کو نہیں کہ آئندہ کیا ہوگا اور یہ یعنی تیسری طلاق کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح کرنا اور پھر اس کا ہم بستری کے بعد طلاق دینا اور پھر شوہر اول اور عورت کا یہ گمان غالب ہونا کہ ہم دوبارہ نکاح کے بعد ایک دوسرے کے حقوق و زوجیت میں کمی کرنے کے گناہ میں مبتلا نہ ہوں گے۔ غرض یہ کہ یہ امور اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں جن سے تجاوز نہ اور انحراف جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حدود اور احکام کو ایسے لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم اور فہم رکھتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ تیسری طلاق سے نہ رجعت اور محبت کا تعلق بالکل منقطع ہو جاتا ہے اور محبت اور ممانعت تبدیل بکراہت و منافرت ہو جاتی ہے اس لیے اس کراہت و منافرت کے انکار کے لیے یہ ضروری ہوا کہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے اور اس کی لذت چکھنے کے بعد اگر طلاق ہو جائے تو پھر شوہر اول سے تعلق کی تجدید ہو سکتی ہے۔

فائدہ آیت قرآنیہ سے یہ صاف ظاہر ہے کہ تین طلاق کے بعد رجعت کا حق باقی نہیں رہتا خواہ وہ تین طلاقیں علیحدہ علیحدہ دی ہوں یا اکٹھی دی ہوں۔ تمام صحابہؓ اور تابعین اور ائمہ مجتہدین کا اس پر اجماع ہے کہ تین طلاقیں جس طرح بھی دی جائیں خواہ مجتمعاً اور خواہ متفرقاً

علاء طلاق نہ بھی میں رجعت ہو سکتی ہے اور طلاق بائن میں اسی شوہر سے تجدید نکاح ہو سکتا ہے اور تیسری طلاق کے بعد اسی شوہر سے تجدید نکاح بھی جائز نہیں جب تک کہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے اور وہ اس کو طلاق دے تب شوہر اول سے تجدید نکاح ہو سکتا ہے ۱۲

وہ واقع اور لازم بھی جائیں گی۔ صرف بعض اہل ظاہر اور بعض منہلیوں کا قول ہے کہ تین طلاق دینے سے ایک طلاق پڑتی ہے اور شیعوں کے نزدیک تین طلاق دینے سے ایک طلاق بھی نہیں پڑتی۔ اور داؤد ظاہریؒ سے بھی اسی طرح منقول ہے کہ دفعۃً تین طلاق دینے سے ایک طلاق بھی نہیں پڑتی۔ (کما سیاق فی کلام المقرئین) امام الحرمینؒ اور امام الکلت اور امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کی تقلید اور اتباع پر (سوائے چند ظاہرین اور خود رائے لوگوں کے) امت محمدیہ کے علماء اور فقہار اور محدثین اور مفسرین متفق ہیں اُن کا متفقہ اور اجماعی فتویٰ یہ ہے کہ تین طلاقیں دینے سے تین ہی طلاق واقع ہوتی ہیں۔ اور اسی کو امام بخاری علیہ الرحمۃ نے اختیار فرمایا جس کے لیے صحیح بخاری میں ایک خاص باب منقذہ فرمایا۔

”باب من اجاز الطلاق الثلاث“ بقولہ تعالیٰ اَلطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ الْاِیَۃ۔

قال الامام القرطبی النبی الترمذی علیہ السلام ان الطلاق فی کلمۃ واحدة وهو قول جمهور السلف وشد طاؤس وبعض اهل الظاہرالی ان طلاق الثلاث فی کلمۃ واحدة یتحد واحدة ویرد علی هذا عن محمد بن اسحاق وحجاج بن ارطاة وقیل عنہما لا یتحدونہ شیء وهو قول مقاتل۔ ونحکی عن داؤد انه لا یقع وجمهور السلف والائمة انه لازم واقم ثلاثا ولا فرق بین ان یرتک ثلاثا مجتمعۃ فی کلمۃ او متفرقۃ فی کلمات ال۱ ص ۱۱۱ وقال فی ص ۱۱۲ وترجم البخاری علی هذه الایۃ باب من اجاز الطلاق الثلاث بقولہ تعالیٰ الطلاق مَرَّتَيْنِ فامسألف بمعرف او تفسیرح یا حسان۔ وهذا اشارة منه الی ان هذا التعدید انما هو فصولہ بعد فصن ضیق علی نفسه لزمہ۔ اھ

بعد ازاں امام قرطبیؒ نے ان تمام شبہات کا جواب دیا کہ جو لوگ تین طلاق کو ایک طلاق بنانے کے لیے پیش کرتے ہیں حضرات اہل علم اصل کی مراجعت فرمائیں۔

حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں تمام فقہاء صحابہؓ کے مشورہ اور اتفاق سے یہ حکم دیا گیا کہ جو شخص اپنی عورت کو تین طلاق دے گا وہ تین ہی شمار ہوں گی اور جو اس کے خلاف کرے گا اس پر دُوسرے پُرس گئے اور سخت سزا کا مستوجب ہوگا۔ اور حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ اور حضرت ابن عباسؓ کا بھی یہی فتویٰ ہے تفصیل کے لیے بخاری شریف اور ہدایہ کی مشرور کی مراجعت کی جائے۔

مسلماؤں کو چاہیے کہ تین طلاق کے بارہ میں کتاب و سنت اور اجماع صحابہؓ اور اجماع ائمہ اربعہؓ کا اتباع کریں اس زمانہ کے چند مدعیان عمل بالمحدیث کے کہنے سے ظالم کے مرتکب نہ ہوں اور اپنے نسب کو خراب نہ کریں جو شخص اجماع صحابہؓ کو بھٹ نہ سمجھے وہ اہل سنت والجماعت سے نہیں۔

حدیث ابن عباسؓ

ابن عباسؓ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور ابو بکرؓ کے زمانہ میں اور عمرؓ کے زمانہ خلافت میں دو سال تک تین طلاقیں ایک شمار کی جاتی تھیں پھر حضرت عمرؓ نے تین طلاقیں جاری کر دیں بعض ظاہر پرست اس روایت کو دیکھ کر اس طرف چلے گئے کہ تین طلاق دینے سے ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے اور حضرت عمرؓ نے کسی مصلحت سے تین طلاق کو تین طلاق قرار دے دیا تھا ابن تیمیہؒ اور ان کے شاگرد ابن قیمؒ اپنے امام احمد بن حنبل کے برخلاف اور تمام صحابہؓ و تابعینؓ کے اجماع کے برخلاف اور ائمہ مجتہدین کے برخلاف اور تمام اہل سنت والجماعت کے برخلاف شذوذ اور تفرد میں مبتلا ہوئے اور شیعوں کی طرح تین طلاق کے ایک طلاق ہونے کے قائل ہوئے۔ اہل سنت والجماعت کا اجماعی مسلک یہ ہے کہ تین طلاق دینے سے تین طلاقیں واقع ہوتی ہیں اور تین طلاق سے عورت محفوظ رہتا ہے۔ سب سے پہلے شیخ فقی الدین سبکیؒ اور عز بن جماعہ وغیرہ نے ابن تیمیہؒ کا رد کیا جو ابن تیمیہؒ کے ہم عصر اور ہم شریک تھے اور یہ واضح کر دیا کہ ابن تیمیہؒ کا مسئلہ طلاق میں تفرد اور شذوذ ابن تیمیہؒ کے اُن مسائل میں سے ہے جن میں ابن تیمیہؒ نے اجماع صحابہؓ اور اجماع ائمہ اربعہؒ کے خلاف کیا ہے اور مذاہب اربعہ میں سے کوئی اس کا قائل نہیں ہوا اور ہر زمانہ میں علماء نے اس مسلک کی تردید میں کتابیں اور مسائل لکھے اور بخاری اور مسلم کے شارحین نے خاص طور پر بشرح حدیث میں اس مسلک کا بطلان اور ابن تیمیہؒ کی تردید کی ہے۔

اہل سنت والجماعت کے دلائل

۱) تمام صحابہؓ و تابعینؓ سے اَلطَّلَاقُ مَثَانٌ۔ اور فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعدِ ذَلِكَ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَہَا کی تفسیر اسی طرح منقول ہے کہ دو طلاق کے بعد خواہ مجتہما ہوں یا مستقرًا زوج کو رجعت کا حق رہتا ہے اور تین طلاق کے بعد خواہ وہ مجتہما ہوں یا مستقرًا رجعت کا حق باقی نہیں رہتا یہ شار روایتوں سے پر ثابت ہے کہ شروع اسلام میں لوگوں کی یہ حالت تھی کہ بعد حساب طلاقیں دے دیتے تھے حتیٰ کہ سو سو اور ہزار ہزار طلاقیں دیدیتے تھے اور جب عدت گزرنے کے قریب ہوتی تو اس سے رجعت کر لیتے پھر اسی طرح ستانے کے لیے اس کو طلاق دیدی پھر رجعت کر لی اس پر یہ حکم نازل ہوا - اَلطَّلَاقُ مَثَرَاتٌ اَلْاٰخِرَةُ اَللّٰہُ تَعَالٰی نے طلاق کی حد مقرر کر دی کہ آخری حد میں ہے ایک اور دو طلاق کے بعد تو رجعت کا حق ہے اور تین یعنی تیسری طلاق کے بعد رجوع کا اختیار نہیں رہتا (تفسیر ابن کثیر ص ۱۲۷) ۲) مجمع بخاری اور مجمع مسلم اور دیگر کتب حدیث میں ہے کہ عویمرؓ نے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی کو لفظ واحد میں تین طلاقیں دیں اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر

کوئی انکار نہیں فرمایا۔

(۴۳) صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور نسائی میں عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں بعد ازاں اُس عورت نے دوسرے شخص سے نکاح کر لیا اور اُس دوسرے شوہر نے اُس کو مباشرت سے پہلے طلاق دے دی۔ اس پر اُن حضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کیا یہ عورت اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے آپؐ نے فرمایا: نہیں جب تک دوسرا شوہر پہلے شوہر کی طرح صحبت اور مباشرت نہ کرے (تفسیر ابن کثیر ص ۲۸۹ ج ۱)

(۴۴) حدیث عائشہ صدیقہؓ در قصہ رفاعہؓ قرظیؓ جس کا مضمون گذشتہ روایت کے قریب قریب ہے امام بخاریؒ نے صحیح بخاری میں آیت مذکورہ کو اور ان بیوقوف حدیثوں کو ذکر فرمایا اور انہما ابوہ کے مطابق طلاق ثلاث کے حوازی کے لیے ایک ترجمہ منعقد فرمایا (باب من اجاز الطلاق الثلاث) دیکھو فتح الباری ص ۲۱۰ ج ۱۔ بعد ازاں امام بخاریؒ نے ایک اور باب منعقد فرمایا وہ یہ ہے باب اذا طلعت ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غیرہ فلم یمسها۔ اور اس باب میں رفاعہؓ قرظیؓ کی روایت نقل فرمائی دیکھو فتح الباری ص ۲۱۸ ج ۱۔

(۴۵) امام بخاریؒ نے صحیح بخاری میں ایک باب قعترہ فاطمہ بنت قیس کے عنوان سے منعقد کیا۔ فاطمہ بنت قیسؓ کو اس کے شوہر نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانہ میں تین طلاقیں دے دی تھیں چونکہ فاطمہ بنت قیسؓ کے مزاج میں کچھ جدت تھی اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اُس کو دوسرے گھر میں عدت گزارنے کی اجازت دے دی تھی دیکھو فتح الباری ص ۲۲۰ ج ۱۔

(۴۶) معجم طبرانی اور سنن بیہقی میں سوید بن غفلہؓ سے مروی ہے کہ عائشہؓ شعیبہؓ امام حسن بن علیؓ کے زوجیت میں تھیں جب علیؓ کو مہاجرۃ منہ شد ہوئے تو شعیبہؓ نے امام حسن کو مبارک باد دی اور یہ کہا کہ تنگ الخلافہ۔ خلافت آپ کو مبارک ہو امام حسنؓ کو سخت ناگوار گذرا اور کہا کہ کیا تجھ کو علیؓ کے قتل سے خوشی ہوئی اذہبی فانت طالق ثلاثاً۔ جا بھتے تین طلاق۔

اور امام حسنؓ نے بقیہ ہراس کا بھیج دیا اور مزید براں دس ہزار دینار اور بھیج دیئے عائشہؓ شعیبہؓ کو بہت صدمہ ہوا اس پر امام حسنؓ نے یہ فرمایا کہ اگر میں اپنے جد امجد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول دسنے ہوئے ہوتا تو رجوع کر لیتا وہ قول یہ ہے۔

ایسا رجل طلق امرأته ثلاثاً	جو شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے
عند الاقراء او ثلاثاً مبعیہ لم	حیض کے وقت یا اور کسی طرح تو وہ اس
تعل لہ حتی تنکح زوجاً	کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ دوسرے
غیرہ۔	شوہر سے نکاح کرے۔

(۷) سند امام احمد میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں پھر اس عورت نے دوسرے شخص سے نکاح کر لیا اور اس نے اس کو طلاق قبل الدخول دے دی تو کیا یہ عورت اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے آپؐ نے فرمایا نہیں۔ جب تک شوہر ثانی شوہر اول کی طرح مباشرت نہ کرے۔ (تفسیر ابن کثیر ص ۱۷۲)

(۸) اور اسی طرح کے مضمون کی ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس کو ابن جریرؒ نے روایت کیا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ص ۱۷۲)

حضرت عمر و حضرت عثمان و حضرت علی رضی اللہ عنہم
محل بن حزم میں اور زاد المعاد اور غاۃ المہمان لابن القیم میں۔ اور سنن بیہقی میں حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کا باسانید صحیح یہ قول نقل کیا ہے کہ تین طلاق دینے سے عورت منظرہ بابتہ ہو جاتی ہے بدون علامہ کے اُس سے نکاح صحیح نہیں شیخ ابن اہامؒ فتح القدیر میں لکھتے ہیں کہ علماء اہل عبادہ سے مراحۃ بہ ثابت ہے کہ تین طلاق دینے سے عین ہی واقع ہوتی ہیں۔

اجماع صحابہ کرامؓ
اور اسی پر صحابہ کرامؓ کا اجماع ہے کہ تین طلاق دینے سے تین طلاق واقع ہو جاتی ہیں جیسا کہ علامہ زرقانیؒ نے شرح مؤطا میں حافظ ابن عبد البرؒ سے اجماع نقل کیا ہے اور قاضی ابوالولید باجیؒ نے منقح میں اور امام ابوبکر رازیؒ جصاصؒ نے احکام القرآن میں اور امام محمدؒ نے شرح معانی الآثار میں اس پر سلف کا اجماع نقل کیا ہے اور حافظ عسقلانیؒ نے فتح الباری میں لکھا ہے۔

فالسراج فی المؤرخین تصریح المتعۃ والیتاع الثلاث للاجماع الذی انعقد فی عہد عمرؓ علی ذلک ولا یعظم ان احدا فی عہد عمرؓ خالف فی واحدۃ منہما وقد دل اجماع علی عدم وجود ناسخ وان کان خفی علی بعضہم قبل ذلک حتی ظہر لجمیعہم فی عہد عمرؓ فالخلافت بعدہذا الاجماع متاہذہ والجمہور علی عدم اعتبار من احدث الاختلاف بعد الاتفاق والله اعلم (فتح الباری ص ۳۱۹)

اور حافظ ابن رجب حنبلیؒ جو صحابین سے حافظ ابن تیمیہؒ اور حافظ ابن قیمؒ کی صحبت میں رہے جب ان پر مشکف ہوا کہ ہمارے استاد ابن تیمیہؒ اور ابن قیمؒ ہم سے مسائل میں سلف صالحین کے خلاف ہیں تو اپنی تصانیف میں انکار دیا اور اس مسئلہ یعنی طلاق ثلاث کے بارہ میں ایک خاص کتاب ان کے رد میں لکھی جس کا نام بیان مشکل الاحادیث الواردة فی ان الطلاق ثلاث واحدہ رکھا۔ اس کتاب مذکور میں حافظ ابن رجب حنبلیؒ لکھتے ہیں۔

اعلم انه لم يثبت عن احد من الصحابة ولا من التابعين ولا من ائمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شئ صريح في ان الطلاق الثلاث بدخل يحسب واحدة اذا سبق بلفظ واحد كذا في الاشفاق على احكام الطلاق للعلامة الكوثري ص ۳ وقال ابن رجب لا نعلم من الامة احدا خالف في هذه المسألة مخالفة ظاهرة ولا حكما — ولا قضاء ولا علما ولا افتاء ولم يبق ذلك الا من نفي ليس جدا وقد اكبر عليهم من عاصرهم غاية الانكار وكان اكثرهم يتعفى بذلك ولا يظهر فكيف يكون اجماع الامة على اخفاء دين الله الذي شرعه على لسان رسوله واتباعه اجبا من خالفه برأيه في ذلك هذا لا يحل اعتقاده البته. اهـ - ولعله ظهر بهذا البيان ان امضاء عمر للثلاث حكم شرعي مستند من الكتاب والسنة مقارنا لاجماع فقهاء الصحابة فضلا عن التابعين ومن بعدهم وليس بمقبولة سياسية ضد حكم شرعي فلفظ على امضاء عمر خارج على ذلك كله والله اعلم. كذا في الاشفاق على احكام الطلاق للعلامة الكوثري ص ۳.

حدیث ابن عباسؓ کا جواب

حافظ عسقلانی نے فتح الباری ص ۱۶۰ میں جہود کی طرف سے حدیث ابن عباسؓ کے آٹھ جواب دیے ہیں جن میں سے چند بہت ناظرین کرتے ہیں۔

جواب اول | قرآن اور احادیث صحیحہ و مشہورہ اور اجماع صحابہ اور خلفاء راشدین کے فیصلہ کے خلاف ہے امام قرطبیؒ فرماتے ہیں کہ سعید بن جبیرؒ اور عطاء اور عمر دین دینا اور مالک بن حویرثؒ اور محمد بن ابی اسحاق اور نعمان بن ابی حسانؒ یہ تمام اکابر ثقافت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اپنی حوریت کو عین طلاق دے دے تو اس کے بارہ میں ابن عباسؓ کا فتویٰ یہ تھا کہ اس شخص نے خدا کی نافرمانی کی کہ یکدم تین طلاقیں دے دی۔ اس کی بیوی اس سے باندھ جو بھی بغیر دوسرے شخص سے نکاح کیے اور طلاق حاصل کیے بغیر پہلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی ان ائمہ اکابر نے ان فتاویٰ سے جو کچھ روایت کیا ہے وہ جماعت صحابہ و تابعین کے مطابق ہے اور اس امر کی دلیل ہے کہ طاؤسؒ وغیرہ نے ابن عباسؓ سے جو روایت نقل کی ہے (تین طلاق ایک بھی جاتی تھی) وہ بالکل ضعیف اور کمزور ہے یہ ممکن نہیں کہ ابن عباسؓ صحابہ کرامؓ کے خلاف کریں۔ حافظ ابن عبد البرؒ فرماتے ہیں کہ طاؤسؒ کی روایت وہم اور غلط ہے۔ حجازہ اور شام اور مصر اور مشرق اور مغرب کے علماء میں سے کوئی بھی اس طرف

نہیں گیا کہ تین طلاق کو ایک قرار دیا جائے۔ (تفسیر قرطبی ص ۱۲۹-۱۳۰)
 نیز یہ امر تو اگر چہ چاہیے کہ ابن عباسؓ یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ تین طلاق دینے سے تین ہی طلاقات پڑتی ہیں اور تین طلاق کے بعد عورت مغلطہ بامثلہ ہوا جاتی ہے۔ امام ابن منذر فرماتے ہیں کہ ابن عباسؓ کے ساتھ یہ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے پاس محفوظ ہو اور وہ ہمیشہ اس کے خلاف فتویٰ دیتے رہیں پس اولیٰ آدم مقتضائے اعتقاد یہی ہے کہ ایک قول کے مقابلہ میں جماعت کے قول کو ترجیح دی جائے۔ (فتح الباری ص ۲۱۶)
 قاضی ابوبکر بن عربیؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے پس اجماع صحابہؓ کے مقابلہ میں اس کو کیسے مقدم رکھا جاسکتا ہے (فتح الباری ص ۲۱۶-۱۷)

جواب دوم اور اتفاق سے تین طلاق کو جاری کرنا اور صحابہؓ میں سے کسی کا خلاف نہ کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک اس حکم کا ناسخ ثابت ہوا ہے جس کی بنا پر یہ حکم جاری کیا امام بیہقیؒ نے امام شافعیؒ سے یہی روایت کیا ہے کہ غالباً یہ حکم پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا اور قرینہ اس کا یہ ہے کہ سنن ابی داؤد میں اسناد صحیح ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ وہ اپنی اس روایت مذکورہ کے خلاف فتویٰ دیا کرتے تھے معلوم ہوا کہ ابن عباسؓ کو کسی ذریعہ سے اس روایت کا منسوخ ہونا معلوم ہوا جب ہی تو فتویٰ اس کے خلاف دیا کرتے تھے (فتح الباری ص ۲۱۶) عقلاً یہ کیسے ممکن ہے کہ فاروق اعظمؓ صحابہؓ پر کلام کو حدیث نبوی کے خلاف آمادہ کریں۔ اور صحابہؓ پر کلام بالاتفاق بلا چون و چرا حدیث کے خلاف ان کے حکم کو قبول کریں اور ابن عباسؓ (جو تین طلاق کے ایک طلاق ہونے کے زاوی ہیں) وہ حضرت عمرؓ سے ایک مرتبہ بھی یہ عرض نہ کریں کہ لے امیر المؤمنین آپ کا تین طلاقوں کو تین بنا دینا ارشاد نبوی کے خلاف ہے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکرؓ کے زمانہ خلافت میں تو تین طلاقات ایک سمجھی جاتی رہیں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیقؓ کے خلاف کیسے حکم جاری کیا اور یہ کہنا کہ حضرت عمرؓ نے کسی مصلحت کے لیے حکم جاری کیا یہ کمالِ ابلہی اور بے بالی ہے یہ ناسکین اور بحال ہے کہ فاروق اعظمؓ کسی سیاست اور مصلحت کی بناء پر حکم نبوی کے خلاف کوئی حکم جاری کریں اور صحابہؓ پر کلام میں کوئی نقص زبان بھی نہ بلائے اور ابن عباسؓ کی حدیث ان کو یاد نہ دلائے۔

جواب سوم ان لوگ حدیث ابن عباسؓ دربارہ وحدت طلاق صحیح ہے لیکن آیت قرآنی اَمْ طَلَّاقٌ مَرَّتَانِ۔ اَلَمْ يَكُنْ طَلْقًا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدِ حَتّٰی تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا کے صحیح اور صریح ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا اور علی ہذا دیگر روایات صریحہ میں سے تین طلاق ہونا ثابت ہے ان کے صحیح ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں تو حاصل یہ نکلا کہ طلاق ثلاث کے مسئلہ میں ایک مختلف فیہ روایت تو ایک ایسے پر دلالت کرتی ہے اور باقی

تمام احادیث صحیحہ و صحیحہ اور حدیث قرآنہ میں طلاق کے تین ہونے پر دلالت کرتی ہیں اور حضرت عائشہؓ کی مجلس میں یہ مسئلہ پیش ہوا فاروق اعظمؓ نے مشورۃ عثمانؓ و علیؓ و دیگر اکابر صحابہؓ اُن روایتوں کو ترجیح دی جو تین طلاق کے تین طلاق واقع ہونے پر دلالت کرتی تھیں تو امت کا فریضہ یہ ہے کہ احادیث مختلفہ میں جس جانب کو غلبہ و راشدینؓ اور تمام صحابہؓ کا اجماع بخلاف اختیار کر لیں اگرچہ وہ حدیث باعتبار سند کے ضعیف ہو اسی جانب کا اتباع ضروری ہوگا اور جس چیز پر غلبہ و راشدینؓ اور صحابہؓ متفق ہو گئے ہوں اس کی مخالفت ناجائز ہوگی اور یہی اثر اربعہ اور تمام محدثین کا مسلک ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ تین طلاق دینے سے تین طلاق کا واقع ہونا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہؐ اور اجماع صحابہؓ اور فاروق اعظمؓ کے حکم اور عثمانؓ اور علیؓ اور فقہار صحابہؓ کے اتفاق سے ثابت ہے اور ظاہر ہے کہ فاروق اعظمؓ کے حکم سے آنکہ بند کر لینا اور اجماع صحابہؓ کی پروا نہ کرنا نطفہ رافضیہ اور شیوہ شیعیت ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بیاہ میں رکھے آمین ثم آمین۔

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَّغْنَ أَجَلَهُنَّ

اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو پھر بچیں اپنی عدت تک

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا

تورکھ لو اُن کو دستور سے یا رخصت کر دو دستور سے۔ اور مت

تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

بند کر دو اُن کے ستانے کو تا زیادتی کر دو۔ اور جو کوئی یہ کام کرے

فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا

اُس نے بُرا کیا اپنا۔ اور مت ٹھہراؤ حکم اللہ کے ہنسی

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ

اور یاد کر دو احسان اللہ کا جو تم پر ہے اور وہ جو اناری تم پر کتاب

الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةَ يَعِظْكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

اور کام کی باتیں کر تم کو سمجھا دے اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان

اِنَّ اللّٰهَ يَكِلُ شَيْءًا عَلِيمٌ ۝۲۱

دیکھو کہ اللہ سب چیز جانتا ہے۔

☆ حکم بست و ہفتم منع از اضرار لسا و زجر از لعب با حکام اخوندی

قال تفسر: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ... إلخ... وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَكِلُ شَيْءًا عَلِيمٌ (المطالعہ) اگر ششہ آیت یعنی اطلاق فی مکتفی من فَا مَسَّالَتْ بِمَعْنَى ذَوْبِ اَوْ تَسْرِي بِمَعْنَى اِنْصَانِ و میں یہ بیان فرمایا تھا کہ طلاق رجعی میں تم کو دوا اختیار ہیں یا تو حن اسلوب کے ساتھ اس کو روک لو یا غریبہ رتی کے ساتھ اس کو رخصت کر دو۔ اب اس آیت میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی کرو تمہیں اختیار ہے لیکن عورتوں کو تکلیف اور ضرر پہنچانے کے ارادہ سے نہ کرو چنانچہ فرماتے ہیں اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق رجعی دو اور پھر وہ اپنی عدت پوری کرنے کے قریب ہو جائیں یعنی اُن کی عدت اور ميعاد قریب الختم ہو گیا بھی ختم نہ ہوئی ہو پس اگر اُن کو اپنے نکاح میں رکھنا منظور ہے تو پہلے طلاق سے اُن سے رجعت کر کے اُن کو اپنے نکاح میں روک لو یا اُن کو اپنی رجعت میں رکھنا مقصود نہ ہو تو پھر غریبہ رتی کے ساتھ ان کو رخصت کر دو کہ وہ اپنی عدت گزار کر جہاں چاہیں نکاح کریں اور ستانے اور اذیاء دینے کے لیے ان کو نہ روکو یعنی ایذا پہنچانے کی غرض سے ان سے رجعت نہ کرو تاکہ روک کر اُن پر کچھ ظلم اور زیادتی نہ کرو جیسا کہ جاہلیت کا طریقہ تھا کہ بڑی کوسٹانے کی غرض سے طلاق دیتے اور پھر جب عدت پوری ہونے کے قریب ہوتی تو رجعت کر لیتے اور پھر طلاق دیتے اور پھر اسی طرح کرتے رہتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ایسا مت کرو اور جو شخص ایسا کام کرے گا پس بلاشبہ اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا اور اسے مسلمانوں میں جاہلوں کی طرح اللہ کے احکام کو سمجھنا نہ بناؤ۔

ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پہلے لوگوں کی حالت یہ تھی کہ اول طلاق دے دیتے اور پھر یہ کہتے کہ ہم نے تو مذاق کیا تھا۔ اور اسی طرح غلام اور لونڈی کو آزاد کر دیتے اور پھر کہتے کہ ہم نے تو مذاق کیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ وَلَا تَجْعَلُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ عین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا وعدہ یعنی حقیقت تو حقیقت ہی ہے۔ مگر ان کا بڑل یعنی اُن کا کہنسی اور مذاق کے طور پر کہنا بھی حقیقت ہی کا حکم رکھتا ہے وہ عین چیزیں یہ ہیں۔ نکاح، طلاق اور رجعت۔ یعنی ان چیزوں میں تمہارے الفاظ کا اعتبار ہے نیت کا اعتبار نہیں۔ بندہ کہے جن اعمال کا تعلق فقط حق تعالیٰ سے ہو وہ ان شریعت نے نیت کا اعتبار کیا ہے اور

جو اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے وہاں الفاظ کی لغظی دلالت کا اعتبار ہے نیست کا اعتبار نہیں۔ طلاق اور رجعت بھی اسی قبیل سے ہیں۔ طلاق اور رجعت میں الفاظ کا اعتبار ہو گا نہایت کا اعتبار نہ ہو گا اس لیے کہ اگر معاملات اور معاشرت میں ظاہر الفاظ کے خلاف نیست کا اعتبار کیا جائے تو دو کسٹوں کے حقوق ہراس کا اثر پڑتا ہے اور ظاہر ہے کہ معاشرت اور معاملات میں اگر الفاظ کی دلالت کا اعتبار نہ ہو اور لوگوں کی نیست کے مطابق فیصلے ہونے لگیں تو کارخانہ عالم دہم ہلیم ہو جائے۔ خود غرض لوگ طلاقیں دیں گے اور پھر عورتوں کو روکنے کے لیے اپنی نیستوں کو بہانہ بنائیں گے اور اس طرح عورتوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنائیں گے اور اللہ کی نعمت کی یاد کرو کہ اس نے تم پر بہت احسان کیا کہ تم کو عورتوں پر حکم بنا دیا اور اگر وہ چاہتا تو تم کو عورتوں کے ہاتھ تلے کر دیتا اور پھر وہ بھی اسی طرح تمہارے ستمانے پر قادر ہوتیں اس لیے تم کو چاہیے کہ اللہ کی نعمت کا شکر کرو اور اس کی نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تم پر کتاب اور حکمت کو اتارا یعنی قرآن کریم اور سنت نبویؐ تم کو عطا کی تاکہ تم اپنے ظلم اور غفلت کی اصلاح کرو۔ اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ کتاب و سنت کے متعلق پر چلو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے طلاق اور رجعت سے جو نیست بھی کر دے وہ اس سے مخفی نہیں۔

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغَنِّ أَجَلَهُنَّ فَلَا

اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو پھر پہنچ چکیں اپنی خدمت کو توب

تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا

نہ روکو ان کو کہ نکاح کر لیں اپنے خاوندوں سے جب راضی ہو جاویں

بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ

آپس میں، موائی دستور کے۔ یہ نصیحت مئی ہے اس کو، جو کوئی تم میں

يَوْمَئِذٍ يَأْتِيهِمُ مِنَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذِكْرًا لَكُمْ وَلَكُمْ

یقین رکھنا ہے اللہ پر، اور پچھلے دن ہم۔ اسی میں سنار زیادہ ہے تم کو

أَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۱﴾

اور ستھائی اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

حکم بست و شتم = منع از اضرار نسأ بعد از عدت

قَالَ تَعَالَى - وَإِذَا حُلِقْتَ نِسَاءُ قِبْلَتِكَ فَأَبْلِغْنَ إِلَىٰ ... اِلَیَّ ... كَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (در بط) گزشتہ آیات میں انہوں نے عدت طہر پر چھپانے کی ممانعت کا بیان کیا تھا۔ اس آیت میں عدت گزرنے کے بعد طہر پہنچانے کی ممانعت کا بیان ہے کہ عدت گزرنے کے بعد عورتوں کو نکاح سے بڑو کو چنانچہ فرماتے ہیں اور جب تم یعنی تمہارا کوئی عزیز غور غور کو طلاق دے دے اور پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں یعنی ان کی عدت پوری ہو جائے اور وہ پھر اپنے سابق شوہر سے یا کسی دوسری جگہ نکاح کرنا چاہیں تو تم ان کو اپنے پہلے شوہروں سے نکاح کرنے سے باز رکھو کہ وہ شریعت اور مروت کے دستور کے مطابق نکاح کرنے پر باہم رضامند ہو جائیں۔ البتہ اگر عورت غیر کفو میں نکاح کرنے لگے یا عدت کے اندر کسی دوسرے سے نکاح کرنے لگے تو پھر غرض ادا کا قرب کر ایسے نکاح سے روکنے کا حق حاصل ہے۔

یہ آیت مسقل بن یسار رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ مسقل نے اپنی بہن کا ایک شخص سے نکاح کر دیا تھا۔ بعد چند اس شخص نے ان کی بہن کو طلاق دے دی عدت گزرنے پر پھر اسی شخص نے پیغام دیا مسقل نے کہا میں نے پہلے تم سے اپنی بہن کا نکاح کیا اور تمہارا گھر بسا یا تم نے اس کو طلاق دے دی اور اب پھر پیغام لے کر آئے ہو۔ خدا کی قسم اب وہ تمہارے گھر ہرگز نہیں جاسکتی مسقل کہتے ہیں کہ وہ آدمی مجھ بڑا بد تھا اور میری بہن بھی اس کے یہاں جانا چاہتی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی **فَلَا تَنْكِحُوا حَتَّىٰ آتَاہُ** جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ یا رسول اللہ خدا کی قسم میں ضرور اس سے نکاح کر دوں گا۔ اور پھر میں نے اسی شخص سے اپنی بہن کا نکاح کر دیا۔ یہ نصیحت اس شخص کو کی جاتی ہے کہ جو تم میں سے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ نصیحت اسی کو فائدہ دیتی ہے جسے خدا کا خوف اور آخرت کا یقین ہو۔ اور خوب سمجھ لو کہ یہ جو کچھ تم کو نصیحت اور ہدایت کی گئی یہی تمہارے لیے خیر اور برکت اور طہارت اور نواہت کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ عورتوں کو نکاح سے روکنے میں کیا مضر ہیں اور کیا غرا بیان ہیں اور تم پیش آنے والے مفسد کو نہیں جانتے اگر باوجود باہمی رضامندی اور رغبت کے تم نے عورتوں کو نکاح سے روکا تو شیطان طرفین کے دلوں میں طرح طرح کے دوسے ڈالے گا اور اس طرح سے دلوں کی طہارت اور نواہت کو کھردر کرے گا اور عجب نہیں کہ نکاح سے روکنا خود اہل خانہ سے ناجائز تعلقات کا ذریعہ بن جائے۔ **ذَلِكُمْ اَوْ لٰی لَكُمْ** کے یہ معنی ہیں خوب سمجھ لو۔

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

اور لڑکے والیاں دودھ پلا دیں اپنے لڑکوں کو دو برس پور سے

لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ

جو کوئی چاہے کہ پوری کرے دودھ کی مدت اور لڑکے والے پر ہے

رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ

کھانا اور پہنت ان کا موافق دستور کے۔ تکلیف نہیں کسی شخص کو

إِلَّا وَسْعَهَا لَا تَضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا

مگر جو اس کی گھنٹش ہے نہ ضرر چاہے ان اپنی اولاد کا ، اور نہ

مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

لڑکے والا اپنی اولاد کا۔ اور وارث پر بھی یہی ذمہ ہے۔

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ

پھر اگر دونوں چاہیں دودھ چھڑانا آپس کی رضا سے اور مشورت سے تو

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

ان کو نہیں گناہ۔ اور اگر تم مرد چاہو کہ

تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ

دودھ پلوا تو اپنی اولاد کو تو تم پر نہیں گناہ جب عمامہ کر دیا

مَّا اتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ

جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا موافق دستور کے۔ اور ڈرو اللہ سے۔ اور جان رکھو کہ

اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۱﴾

اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔

حکم بست نہیم متعلق برضاع

قَالَ تَعَالَى: وَالَّذِينَ يُزَيِّنُونَ أَوْلَادَهُمْ... الْإِنَّمَا بِمَا تَعَمَّلُوا لَكُمْ بَعْضُهُمْ
 (رابطہ) گوشتہ آیات میں خود توں کے احکام کا بیان تھا یعنی طلاق اور حرمت اور رجعت کے احکام
 کا ذکر تھا۔ اب ان آیات میں بچوں کے احکام بیان فرماتے ہیں یعنی رضاعت کی مدت اور اس کی اجرت
 کے احکام بیان فرماتے ہیں کہ بچہ والی عورتوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو کامل دو سال تک دودھ پلائیں۔ اگر یہ
 ان کے شوہروں نے ان کو طلاق دے دی ہو اور یہ مدت اس کے لیے ہے کہ جو شیر خوار کی کو مکمل کرنا چاہے
 اور جو مدت رضاعت کو پورا کرنا چاہے تو اس کو اختیار ہے کہ دو سال سے پہلے ہی دودھ چھڑا دے اور
 باپ یا جس کے لیے دواصل یہ بچہ پیدا کیا گیا کیونکہ بچہ باعتبار نسب کے باپ ہی کی طرف منسوب ہوتا ہے۔
 ان دودھ پلانے والیوں کو کھانا اور پہننا دستور کے مطابق واجب ہے حق تعالیٰ کی طرف سے کسی نفس
 کو کسی حکم کا مکلف نہیں بنایا جانا مگر اس کی طاقت اور گنجائش کے موافق لہذا مال کو بچہ کی وجہ سے کوئی ضرر اور نقصان
 نہ پہنچایا جائے اور علیٰ ہذا باپ کو بچہ کی دیکھ دی جائے یعنی طلاق ہو جانے کے بعد ان کو
 یہ نہ چاہیے کہ دودھ پلانے میں سحرے کے سوا دوسرے نفقہ اور اجرت دستور سے زیادہ مانگے یا بچہ کی خبر گیری
 میں کمی کرے اور علیٰ ہذا باپ کو یہ نہ چاہیے کہ عہد میں بہائے ان کے کسی آٹا سے دودھ پلانے اور اس کو
 قاجرت دے مگر ان کو دودھ پلانے کی اجرت نہ دے یا ان کی اجرت میں کمی کرے۔

ترجمہ یہ کہ دودھ پلانے کا فرجہ باپ کے ذمہ ہے اور اگر باپ زندہ ہو تو پھر اسی طرح کا فرجہ
 وارث کے ذمہ ہے۔ وارث کی تفسیر میں اختلاف ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک وارث سے ذی رحم
 محرم مراد ہے اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود کی قرأت میں وَعَلَى الْوَارِثِ ذِي الشَّرْحِ الْمَحْنُ مَرُوحًا ذَلِكِ
 آئی ہے۔ اور ایک قراست دوسری قراست کی تفسیر ہوتی ہے یعنی وارث سے وہ ذی رحم محرم مراد ہے کہ
 اگر بچہ مر جائے تو یہ اس کا وارث بنے بقدر میراث کے سب پر خرچ لازم ہوگا۔ مثلاً اگر ذی رحم محرم دہ بھائی
 یا دو بہنیں ہیں تو دونوں سے نفع نفع لیا جائے گا اور اگر ایک بھائی اور ایک بہن ہے تو بھائی سے دہ لیت
 اور بہن سے ایک لیت لیا جائے گا اور وارثوں پر خرچہ اس صورت میں ہے کہ عہد بچہ کے پاس مال نہ ہو ورنہ
 اگر بچہ کے پاس مال ہے تو پھر تمام خرچہ اسی کے مال میں سے دیا جائے گا اور امام مالک اور امام شافعی دہ لیتے
 ہیں کہ وارث سے خود وہ لڑکا ہی مراد ہے جو اپنے متوفی باپ کا وارث ہے اس کے دودھ پلانے کی اجرت
 اسی کے مال میں سے لی جائے گی اور اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو پھر مال کے ذمہ ہے اور بچہ کے فرجہ کے
 لیے سولنے والدین کے کسی پر جبر نہیں کیا جاسکتا پس اگر مال باپ یا بھی رضاعتی اور مشورہ سے دوسرے
 پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر اس بارہ میں کوئی گناہ نہیں اور اگر تم کسی ضرورت یا معلمت کی وجہ سے

یہ ارادہ کرو کر اپنے بچوں کو بچائے ان کے کسی دایہ کا دودھ پلوانا چاہو بشرطیکہ تم حوالہ اور سپرد کرو دو جو کچھ تم نے دینا مقرر کیا تھا دستور کے موافق یعنی دودھ پلانے والی کا حق پورا دے دینا اس میں سے کچھ کسی نہ کرنا کسی کا حق ماننا یا کٹنا بہت بُری بات ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ جو احکام ماقول اور دودھ پلانے والوں کے متعلق دینے گئے ہیں اس کی خلاف ورزی نہ ہو اور اس بات کو پیش نظر رکھو کہ خلیفہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ طلاق دے دینے کے بعد ماں سے دودھ پلوانے میں یا ماں کے ہوتے ہوئے کسی اتنا سے بچہ کو دودھ پلوانے میں کوئی نقصانی غرض تو شامل نہیں کرنی دیکھو یا نہ دیکھو مگر حق تعالیٰ تمہارے دل کے خیالات اور نفس کے غفارت کو بھی دیکھتا ہے۔

ف (۱) طلاق کے بعد اکثر و بیشتر میاں اور بیوی کے درمیان ہیں ایک قسم کی عداوت اور منافرت پیدا ہو جاتی ہے۔ خاص کر جب کہ طلاق ایسی حالت میں ہو کہ گود میں خیر غرار بچہ بھی ہو تو یہ باہمی منافرت اور کدورت ایک قسم کی مخالفت اور منافرت کا سبب بن جاتی ہے۔ اور پہلے شوہر کو بچہ کی پرورش میں عجب دشواری پیش آتی ہے کبھی مرد یہ چاہتا ہے کہ بچہ کو ماں سے چھین کر کسی اور عورت سے دودھ پلوانے اداس طرح بیچاری ماں کو فراق میں تڑپائے اور کبھی عورت بچہ کو دودھ پلانے سے اسی لیے انکار کرتی ہے کہ ظاہر میں کوئی اور دودھ پلانے والی موجود نہیں پہلا شوہر مجبور ہو کر میری خوشامد کرے گا اور جو معاوضہ مانگوں گا وہ مجھ کو دے گا اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فیصلہ فرما دیا کہ میں دو برس تک بچہ کو دودھ پلائیں اور باپ کے ذمہ اس کے معاوضہ میں اس کا کھانا اور پہنانا واجب ہوگا ایک دوسرے کو ضرر اور نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ کرے اور نہ کسی کا حق کاٹے۔

ف (۲) مدتِ رضاعت جہور کے نزدیک دو سال ہیں اور امام اعظم کے نزدیک دھاتی سال یعنی تیس مہینے ہیں جیسا کہ خلاصۃ فی فصائلہ ثلاثون مہینہ کی میں مذکور ہے تفصیل فقہ کی کتابوں میں دیکھی جائے۔

ف (۳) یہ آیت اگرچہ مطلقہ عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی مگر بیوی بھی اس حکم میں داخل ہے اور اگر بچہ کو دودھ پلانے کی وجہ سے بیوی کو کچھ دیا جائے تو حقِ زوجیت اس کے لیے مانع نہیں۔

ف (۴) ماں اگر معذور نہ ہو تو دینا نہ اس کے ذمہ بچہ کو دودھ پلانا واجب ہے اور حکمِ کر کے یہ یا اس مطلقہ کے لیے جو ابھی تک عدت میں ہو اجرت لینا جائز نہیں البتہ عدت گزرنے کے بعد اجرت دینا واجب ہوگی۔

ف (۵) ماں کا دودھ اگر بچہ کے لیے مفید ہو تو ایسی صورت میں کسی اور عورت سے دودھ پلوانے میں کوئی حرج نہیں۔

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا

اور جو لوگ سر جائیں تم میں اور بھوڑ جائیں عورتیں

يَتَرَكْنَ يَا نَفْسُهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

وہ انتظار کروادیں اپنے تنہیں چار مہینے اور دس دن

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

پھر جب پہنچ جائیں اپنی مدت کو تو تم پر نہیں گناہ

فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

جو وہ اپنے حق میں کریں موافق دستور کے

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

اور اللہ کو تمہارے کام کی خبر ہے۔

حکم سی ام عدت و فوات زوج

قَالَ تَعَالَى. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا... وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

(دریخت) اگر مشتمل آیات میں عدت حیات یعنی عدت طلاق کو بیان فرمایا اور اسی کے ساتھ

اثنا عدت میں مدت رضاعت اور اجرت رضاعت کا حکم بیان فرمایا۔ اب ان آیات میں عدت حیات

کے بعد عدت و فوات کو بیان فرماتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ عدت و فوات اور عدت حیات الگ الگ

ہیں اور جو لوگ تم میں سے اپنی عمر کو پوری کر کے دنیا سے چلے جائیں اور میلوں کو دنیا میں چھوڑ جائیں تو ان

کو چار مہینے اور دس دن انتظار کروادیں۔ آپ کو نکاح سے روکے رکھیں جب تک یہ مدت مقرر نہ ہو جائے

کہیں نکاح نہ کریں پس جب کہ وہ اپنی مدت اور عدت پوری کر لیں تو اسے دار ثانی میت تم پر

اب کوئی گناہ نہیں اس کام میں جو وہ اپنی ذات کے لیے دستور کے مطابق کریں اب ان کو زینت

کرنے کی اور نکاح کرنے کی اجازت ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے اگر تم نے

کسی امر مشرور پر ان کو طاعت کی یا ان کی کسی بات میں ممانعت اور حرام ہوئے تو اللہ تعالیٰ تم کو اس

کی سزا دے گا۔

(۱) ف یہ حدیث اس پر ہے کہ جو حاملہ نہ ہو اس لیے کہ حاملہ کی عدت وضع حمل یعنی ولادت ہے۔ کمال قائلہ تعالیٰ۔ وَ اُولَاتِ الْأَحْصَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔
 (۲) ف آئندہ ایک آیت میں آئے گا کہ حدت وفات ایک سال ہے وہ حکم پہلے تھا جو اس آیت سے منسوخ ہو گیا۔ یہ آیت اگرچہ تلاوت کے اعتبار سے مقدم ہے مگر نزول کے اعتبار سے مؤخر ہے۔
 (۳) ف شریعت نے عدت کا حکم پہلے نکاح کی عزت و حرمت اور نسب اور حمل کی حفاظت کے لیے دیا۔

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةٍ

اور گناہ نہیں تم پر جو پردے میں کہو پیغام نکاح عورت

النِّسَاءِ أَوْ اَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْكُمْ

کو یا چھپا رکھو اپنے دل میں معلوم ہے اللہ کو کہ تم

سَتَذَكَّرُونَ هُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا

البتہ ان کا دھیان کر دیجے لیکن وعدہ نہ کرو ان سے چھپ کر مگر

أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا

یہی کہ کہہ دو ایک بات جس کا رواج ہے اور نہ باندھو

عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

گرہ نکاح کی جب تک پہنچ چکے حکم اللہ کا اپنی مدت کو

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ

اور جان رکھو کہ اللہ کو معلوم ہے جو تمہارے دل میں ہے

فَاذْكُرُوا ۖ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

تو اس سے ڈرے رہو اور جان رکھو کہ اللہ بخشتا ہے تحمل والا۔

حکم سی ویم متعلق پیغام نکاح وراثت

قَالَ تَعَالَى: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَزَمْتُمْ بِهِ... إلخ... إِنَّ أَوْلَىٰ عَشْرَةٍ وَحَدِيثُهُ ۰

(ربط) گزشتہ آیات میں عدت کے بعد نکاح کی اجازت مذکور تھی۔ اس آیت میں یہ بیان فرماتا ہے کہ عدت کے اندر اندر نکاح اور نکاح کا وعدہ اور نکاح کا صریح پیغام تو جائز نہیں البتہ نکاح کا اشارہ اور کنایہ جائز ہے اس لیے کہ کسی کے مرتے ہی اس کی بیوہ سے نکاح کا پیغام دینا بے ضرورتی ہے گو یہ کہ پیغام دینے والا اس کی موت کا منتظر ہی تھا خصوصاً جب کہ بیوہ صاحب کمال اور صاحب جمال بھی ہو تو پیغام مالے اور بھی جلدی کرسکتے ہیں۔ اور علیٰ ہذا عدت کے اندر عورت کا نکاح کے متعلق گفتگو کرنا بے وفائی پر دلالت کرتا ہے کہ پہلے شوہر کے مرتے ہی اس کے حق رفاقت کو بحال لگئی اور سابق نکاح کی عزت اور عورت کا کوئی لحاظ نہ کیا کہ جس کے گھر میں عدت گزار رہی ہے اور جس کی میراث تقسیم کر رہی ہے اس کے مرتے ہی نکاح کی بات نہ چیت کر رہی ہے۔ گو یہ کہ یہ بے وفا عورت اپنے شوہر کے مرتے ہی منتظر تھی۔ اس لیے ان آیات میں اس کی بابت حکم فرمایا اور جس طرح عدت کے بعد نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں اسی طرح تم پر اس بارے میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ عدت و وفات کے اندر عورتوں کے پیغام کے متعلق بطور تعریض اور کنایہ کچھ اشارہ کرو۔ مثلاً یہ کہو کہ مجھے ایک نیک عورت کی ضرورت ہے یا نکاح کے خیال کو بالکل دل میں مضمر رکھو اور کسی طرح اس کا ذکر نہ کرو نہ صراحتاً اور نہ کنایتاً اس کی طرف کوئی اشارہ کرو اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ تم عدت کے بعد ان سے ہر اچانک اس کا ذکر کرو گے اور بغیر ذکر کے تم صبر نہ کر سکو گے اس لیے تم کو تعریض اور کنایہ کی اجازت دے دی۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو بہتر ہے یہ بھی ایک قسم کا عتاب ہے لیکن تم کو چاہیے کہ اجازت سے آگے نہ بڑھو یعنی عدت کے اندر ایک دوسرے کے عطفی طور پر نکاح کا صریح وعدہ نہ کرو کہ عدت کے بعد ضرور نکاح کر لیں گے مگر اتنی بات کہو کہ جو قانون شریعی کے مطابق ہے یعنی بطور تعریض اور کنایہ کچھ کہہ سکتے ہو صراحتاً کہنے کی اجازت نہیں اور جب تک عدت اپنی پوری مدت تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک عقد نکاح کا عزم مصمم بھی نہ کرو۔ یعنی یہ انادہ اور عزم کہ عدت گزارنے کے بعد ضرور نکاح کریں گے یہ بھی منوع ہے بسا اوقات عزم کر لینے کے بعد صبر نہیں ہوتا اور عدت کے اندر ہی نکاح کر بیٹھتا ہے اس لیے بطور تسوہ ذرا اس ارادہ کی بھی ممانعت کر دی گئی اگرچہ یہ ممانعت تحریم کے درجہ میں نہیں بلکہ تنزیہ کے درجہ میں ہے جیسے وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ میں نہانے کے قریب جانے کی ممانعت فرمائی اور حدیث میں ہے کہ جو چراگاہ کے گرد گھومتا ہے وہ عجب نہیں کہ وہ کسی وقت چراگاہ کے اندر گھس بھی جائے اور تعین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو خوب جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں عدت کے اندر نکاح کا میلان چھپا ہوا ہے بس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانو کہ اللہ تعالیٰ

بڑا بخشنے والا ہے کہ میلان اور رغبت پر مواخذہ نہیں فرماتا اور جو قصداً ارادہ کے بعد اللہ کے خوف کی وجہ سے نہ کرے اُس کو معاف کر دیتا ہے اور بڑا مکمل والا ہے کہ خلاف حکم کرنے والوں پر مواخذہ میں جلدی نہیں کرتا۔

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ

گناہ نہیں تم پر اگر طلاق دو عورتوں کو۔

مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

جب تک یہ نہیں کر ان کو اتھ لگایا ہو یا مقرر کیا ہو ان کا کچھ حق

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ

اور ان کو خرچہ دو دست و پائی کے موافق ہے اور تنگی والے

قَدَرُهُ مَتَاعًا يَلْعَرُوفُ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿۲۳﴾

پر اس کے موافق جو خرچہ دستہ ہے لازم ہے نیکی والوں کو۔

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ

اور اگر طلاق دو ان کو اتھ لگانے سے پہلے اور تمہارا

فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

پکے ہو ان کا حق تو لازم ہو آدھا جو کچھ تمہارا تھا۔

إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بَيْنَهُ عَقْدَةٌ

مگر یہ کہ درگزر کریں عورتیں یا درگزر کرے جس کے اتھ گھر ہے

النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا

نکاح کی اور تم مرد درگزر کرو تو قریب ہے پرہیزگاری سے اور نہ بھلا دو

الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۴﴾

بھلائی رکھنی آپس میں۔ تحقیق اللہ جو کرتے ہو سو دیکھتا ہے۔

حکم سی و دوم۔ بابت مہر

قَالَ تَعَالَى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَكُمْ بِعَفْوٍ هُنَّ... وَادَّعَى بِمَا اتَّعَمَلُونَ بَعْضُهُمْ
 (در لفظ) گزشتہ آیات میں عدت کے اعتبار سے مطلقہ کے احکام مذکور ہوئے اب اس آیت میں مطلقہ
 کے احکام باعتبار دوم مہر کے ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ جن عدتوں کو طلاق دی جاتی ہے ان کی چار قسمیں ہیں
 ایک یہ کہ نکاح کے وقت مہر معین ہوا تھا اور پھر غفلت کے بعد ان کو طلاق دی گئی تو اس صورت میں شوہر
 کو تمام مہر دینا ہوگا جو نکاح کے وقت مقرر ہوا تھا دوم یہ کہ مہر تو معین ہوا تھا مگر غفلت سے پہلے ہی طلاق
 دے دی تو اس صورت میں شوہر کو آدھا مہر دینا لازم ہوگا۔ شوم یہ کہ نہ مہر معین ہوا تھا اور نہ غفلت کی ذمت
 آئی تھی غفلت سے پہلے ہی طلاق دے دی اس صورت میں مہر نہیں بلکہ دستور کے مطابق خیرہ اور جوڑا
 دینا پڑے گا۔ چہاں یہ کہ مہر تو مقرر نہ ہوا تھا مگر غفلت یا صحبت کے بعد طلاق دی ایسی صورت میں مہر مثل
 دینا پڑے گا یعنی اس خاندان کی عورتوں کا جو مہر لایع ہے وہ دینا پڑے گا چنانچہ فرماتے ہیں تم پر کوئی حرج
 نہیں کہ تم عدتوں کو ایسے وقت میں طلاق دے دو کہ ابھی تک تم نے ان کو بچھا اور ہاتھ تک نہیں لگایا
 اور نہ ان کے لیے تم نے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر کیا ایسی حالت میں اگر تم ان کو طلاق دے دو تو نہ تو
 کوئی گناہ ہے اور نہ تم سے کوئی مہر کا مطالبہ ہے اور البتہ اس سے جدائی اور
 مفارقت کے وقت ان کو کچھ نفع اور فائدہ پہنچا دو یعنی پہننے کا کوئی جوڑا اور
 کچھ خرچہ دے دو۔ وصیت دینے پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے اور تک دست پر اس کی حالت کے
 بقدر واجب ہے اور یہ فائدہ پہنچانا خوش خونی اور خوبصورتی کے ساتھ چاہیے حاکم کی زبردستی سے نہ ہو یہ فائدہ پہنچانا
 نیکو کاروں پر حق واجب ہے جن کی نظر اللہ پر رہتی ہے وہ خلق خدا کو نفع پہنچانے میں دریغ نہیں کرتے۔
 امام ابو حنیفہؒ اور امام شافعیؒ اور امام احمدؒ کے نزدیک یہ جوڑا دینا واجب ہے اور قائم مقام مہر کے ہے
 جیسا کہ صیغہ "اور لفظ علی" اور عقا سے وجہ ظاہر ہوتا ہے اور امام مالکؒ کے نزدیک یہ امر استحبائی ہے
 واجب نہیں اور اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دو ورنہ حاکم تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے تھے
 تو ایسی صورت میں تم کو اس مہر کا نصف دینا پڑے گا جو تم نے نکاح کے وقت مقرر کیا تھا اور نصف تم سے
 معاف ہو جائے گا۔ مگر دوم میں اس حکم سے مستثنیٰ ہیں ایک یہ کہ عورتیں اپنا حق (نصف مہر) معاف کر
 دیں اور شوہر سے کچھ نہ لیں۔ یا یہ کہ مرد جس کے ہاتھ میں نکاح کی گھرہ ہے وہ اپنا حق معاف کر
 دے یعنی بھائے نصف مہر دینے کے پورا مہر دے دے اور اگر شوہر پورا مہر دے چکا ہے تو نصف مہر
 عورت سے واپس نہ لے اور تمہارا اپنے اپنے حق کو معاف کر دینا نفوی اور پورا مہر کا رکنی ہے بہت ہی
 قریب ہے۔ یہ خطاب مردوں اور عورتوں دونوں کو ہے اور تم باہمی احسان اور نیکی کو نہ بھولو ہر ایک

کو چاہیے کہ اس کی کوشش کرے کہ فضل و احسان میرے ہاتھ سے سرزد ہو دوسرے کے احسان پر نظر کرنا فضل اور فضیلت کے خلاف ہے تحقیق اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والے ہیں وہ اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ کون احسان کی طرف سبقت کرتا ہے اور کون دوسرے کے احسان کی طرف نظر کرتا ہے۔

فائدہ چار صورتیں جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے ان آیات میں صرف دو کا حکم مذکور ہے ایک یہ کہ ہر نبی نہیں ٹھہرا تھا اور ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دی۔ دوسرے یہ کہ ہر عہد گزار تھا مگر طلاق ہاتھ لگانے سے پہلے ہی دے دی اور دوسری بات یہ کہ گیس جن کا حکم ان آیات میں ذکر نہیں کیا گیا۔ ایک یہ کہ ہر مقرر ہوا تھا اور ہاتھ لگانے کے بعد طلاق دی تو پھر ہر لازم ہو گا۔ یہ حکم سورۃ نسا میں مذکور ہے۔ دوسرے یہ کہ ہر نبی نہیں ٹھہرا تھا اور ہاتھ لگانے کے بعد طلاق دی تو اس صورت میں ہر مثل دینا پڑے گا یعنی اس صورت کے خاندان میں جد و جاح ہے اس کے مطابق ہر دینا ہو گا۔

حِفْظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَ

خبردار رہو نمازوں سے اور بیچ والی نماز سے اور

قَوْمُوا لِلَّهِ قَنِينَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ فِرْجَآلًا أَوْ

گھڑے رہو اللہ کے آگے ادب سے۔ پھر اگر تم کو ڈر ہو تو پیادہ پڑھو یا

رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم

سوار۔ پھر جس وقت چین پاؤ تو یاد کرو اللہ کو، جیسا تم کو سکھایا

مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝۳۸

ہے جو تم نہ جانتے تھے۔

حکم سی سوم۔ محافظت صلوات عموماً و صلوة وسطی خصوصاً

قال تعالى: حِفْظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ ۱؎ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ .
(رابطہ) دور سے سلسلہ کلام، احکام معاشرت کے بارے میں چل رہا ہے اس کے ضمن میں محافظت
صلوۃ کا حکم اس لیے ذکر کیا کہ اکثر و بیشتر اہل وعیال میں مشغولی نماز اور دنیا سے غفلت کا باعث ہوتی
ہے۔ کما قال تعالیٰ ۱۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ
وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْخَاسِرُونَ .
وَقَالَ تَعَالَى . إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

انما اموالکم را یاد گیر مال و ملک ایں جہاں بڑا دگر
یا یوں کہو کہ گزشتہ آیات میں حقوق العباد کا ذکر تھا۔ اس آیت میں حق اللہ کا ذکر ہے۔
یا یوں کہو کہ گزشتہ آیت میں یعنی لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ میں یہ حکم تھا کہ باہمی سلوک اور
احسان کو قدامتوں نہ کرو اور اس آیت میں اشارہ یہ حکم ہے کہ اپنے نفس کو سلوک اور احسان سے نہ بھرو
جس نے نماز ادا کی اُس نے اپنے نفس پر احسان کیا اور جس نے نماز سے غفلت برتی اُس نے اپنے
نفس کو قدامتوں کیا کہ آخرت کے منافع سے اس کو محروم کیا۔

یا یوں کہو کہ گزشتہ آیات میں طلاق کی اجازت مذکور تھی اور احادیث سے صاف ظاہر ہے کہ طلاق
اگرچہ بوجہ ضرورت شرعاً جائز ہے مگر حق تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے اور ایک ناپسندیدہ امر کے
ضمن میں کتنے ناپسندیدہ امور کا ارتکاب ہو جاتا ہے وہ اللہ ہی کے علم میں ہے اس لیے آئندہ آیت میں
نماز کا حکم نازل کیا تاکہ نماز کی محافظت ناپسندیدہ امور کے ارتکاب کا گناہ نہ بن سکے۔ کما قال تعالیٰ
إِنَّمَا الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ بِشَرِّهِنَّ
الشیئات و
ہیں بُرے کاموں کو۔

نماز دین کا ستون ہے۔ گناہوں کو مٹاتی ہے۔ اور دونوں کے زنگ کو کھرچتی ہے اہل دنیا کی
ملاہٹ سے جو دلوں پر میل پھیل آجاتا ہے وہ نماز کی محافظت سے صاف ہو جاتا ہے۔

حدیث میں ہے کہ دن میں پانچ نمازوں کا ادا کرنا ایسا ہے جیسا کہ کسی کے دروازہ کے آگے نہر
ہوتی ہو اور وہ ہر روز اس میں پانچ مرتبہ غسل کرے کیا اُس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ یعنی سر اور بدن
پر پانی بہا لینے سے بھی غسل ہو جاتا ہے لیکن غسل کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ سبھانے اپنے اوپر پانی جانے کے
خود نہر کے اندر گس جانے کو جس کا پانی تیزی سے بہ رہا ہو ایسی نہر میں جس کا پانی نہایت تیزی کے ساتھ
چل رہا ہو غسل کر لینے سے میل باقی نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ اور تمام نمازوں کی محافظت کرو اور
خصوصاً درمیان نماز کی یعنی عصر کی نمازوں کی محافظت اور نگرانی کے معنی یہ ہیں کہ نمازوں کو اپنے وقتوں
پر ادا کرو اور نماز کے ارکان اور درجات اور سنن اور آداب کا پورا پورا لحاظ رکھو۔ تم نماز کی محافظت کرو نماز
تہاری محافظت کرے گی۔ اسی درجہ سے حافظوں باب مفاعیلہ کا صیغہ لایا گیا جو مشارکت پر دلالت کرتا
ہے۔ جس درجہ تم نماز کی محافظت اور خبر گیری کر گئے اسی درجہ نماز تمہاری محافظت کرے گی اور کھرے

ربو اللہ کے سامنے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ نماز میں نہایت خاموشی کے ساتھ کھڑے رہو کسی سے کوئی بات نہ کرو۔ نگاہ نیچی رکھو۔ ادھر ادھر نہ دیکھو۔ دنیاوی خیالات سے غلبہ کو محفوظ رکھو۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم (امتداریں) نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پیچھے نماز میں بات چیت بھی کر لیتے تھے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی **وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ** اور نماز میں باتیں کرنے سے ہم کو منع کر دیا گیا (بخاری و مسلم وغیرہ) اس لیے کہ نماز کی حقیقت مناجاتِ خداوندی ہے آپس میں باتیں کرنے سے خدا تعالیٰ سے مناجات باقی نہیں رہ سکتی۔

حدیث شریف میں ہے کہ اس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص میری طرح وضو کرے اور پھر دو رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ اس نماز میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیئے جائیں گے (بخاری شریف)

معلوم ہوا کہ نماز تو وہ ہے کہ جس میں دل سے بھی باتیں نہ ہوں چہ جائیکہ زبان سے باتیں ادا لگھوں سے اشارے ہوں پس اگر تم کو کسی دشمن وغیرہ کا خوف ہو جس کی وجہ سے تم نماز کے آداب اور سنہ کی پوری حفاظت نہ کر سکو تو پھر جس طرح بھی ممکن ہو پیادہ یا سوار نماز پڑھ لو اور اس طرح اصل نماز کی حفاظت کرو۔ اگرچہ اس خوف کی حالت میں رکوع اور سجود اور غلطی اور غلطی اور استقبال قبلہ کی پوری رعایت اور حفاظت نہ کر سکو تو پھر جب تم کو امن اور سکون حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو پورے سکون اور اطمینان اور آداب کے ساتھ یاد کرو جس طرح اس نے تم کو اپنی بندگی اور یاد کے طریقہ سکھائے ہیں جو تم آپس جانتے تھے۔ خوف کی حالت مجبوری کی حالت ہے اس لیے حق تعالیٰ نے اس حالت میں بغیر رکوع و سجود کے اشارہ سے نماز کی اجازت دے دی اگرچہ تمہارا منہ بھی قبلہ کی طرف نہ ہو۔

ف (۱) صلوٰۃ وسطیٰ کی تعیین میں اقوال مختلف ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نماز صبح مراد ہے۔ جو رات کی نماز یعنی عشاء اور دن کی نماز یعنی فجر کے درمیان ہے اور قیصر بن زید یہ کہتے ہیں کہ صلوٰۃ وسطیٰ سے مغرب کی نماز مراد ہے کیونکہ یہ نماز ثلاثی ہے (یعنی دو رکعت والی ہے) ثنائی اور رباعی کے درمیان ہے یعنی دو رکعت والی سے تراویح اور چار رکعت والی نماز سے کم ہے۔ اور بعض علماء کا قول یہ ہے کہ پانچ نمازوں میں سے ایک نماز باقیین کے صلوٰۃ وسطیٰ ہے۔ امام اعظم اور شہر قدر اور ساعت جمعہ کی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے جمہور علماء کے نزدیک صلوٰۃ وسطیٰ سے عصر کی نماز مراد ہے اور بہت سی احادیث صحیحہ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے اور یہی امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک مختار ہے۔

ف (۲) عصر کی تخصیص، تاکید اور اہتمام کے لیے کی گئی کیونکہ یہ وقت لوگوں کے بازاروں میں مشغول رہنے کا ہے۔ اس لیے اندیشہ ہے کہ یہ نماز فوت نہ ہو جائے یا بغیر جماعت کے ادا کی جائے یا تاخیر سے پڑھی جائے۔

۳۲) امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک خوف کی حالت میں نماز پیروں پر کھڑے ہو کر یا سواری پر جا کر ہے مگر چلتے چلتے نماز جائز نہیں اس لیے کہ راجل کی جمع ہے ادر راجل کے معنی لغت میں چلتے والے کے نہیں بلکہ لغت میں راجل پیروں پر کھڑے ہونے والے کو کہتے ہیں ادر اس آیت میں راجل کو مقابلہ میں رکب کے ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ راجل سے مراد وہ شخص ہے کہ جو سوار نہ ہو امام شافعیؒ کے نزدیک اگر دشمن کا خوف شدید ہو تو چلتے چلتے بھی نماز درست ہے جس طرح یمن پڑے نماز پڑھ لے امام ابوحنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اگر خوف اتنا شدید ہے کہ ایک جگہ کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا تو پھر نماز کو تو خیر کرے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں نمازوں کو مؤخر فرمایا اور پلٹے چلتے نمازیں نہیں پڑھیں۔

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا ۝

اور جو لوگ تم میں مرجاویں اور چھوڑ جاویں عورتیں ۔

وَصِيَّةُ الْأَزْوَاجِ مِمَّا عَالِيَ الْحَوْلِ غَيْرَ خَرَجَةٍ ۝

وصیت کردہ اپنی عورتوں کے واسطے خرچ دینا ایک برس، نہ نکال دینا

فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا

پھر اگر وہ نکل جاویں تو گناہ نہیں تم پر، جو کچھ

فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ

کریں اپنے حق میں دستور کی بات اور اللہ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

زبردست ہے حکمت والا۔

حکم سی و چہارم ۳۳ = وصیت برائے سکونت، بیوہ

قال تعلق۔ وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا۔ الخ۔ وادھ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (ربط) احکام معاشرت کے ضمن میں ممانعت صوات پر تنبیہ فرمائی۔ اب اُس تنبیہ کے بعد پھر

کچھ احکام بیان فراتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں مطلقاً کے متعلق ذکر فرمایا اب اس آیت میں جوہ کے متعلق ذکر فرماتے ہیں۔ اور جو لوگ تم میں سے اپنی عہد پوری کر کے دایر دنیا سے دایر آخرت کی طرف انتقال کر جائیں اور عورتوں کو دنیا میں چھوڑ جائیں تو ان پر یہ شرف واجب ہے کہ وہ بیبیوں کے لیے ایک سال تک خراج دینے کی وصیت کر جائیں اس طرح ہر کہ وہ عورتیں انہیں کے مکان میں رہیں اور ایک سال تک ان کو نان و نفقہ ملتا رہے بغیر اس کے کہ ان کو ایک سال کے اندر گھر سے نکال دیا جائے۔ مشہر کو چاہیے کہ وصیت نامہ میں اس کی بھی تصریح کر دے کہ ان عورتوں کو ایک سال تک گھر سے نہ نکالا جائے۔ پھر اگر وہ عورتیں ایک سال پہلے ہی بغیر بی چارہ اور دس دن کے بعد یا وضع حمل کے بعد خود بخود ہی کسی ضرورت کی وجہ سے بغیر وارثوں کے نکالے ہوئے نکل جائیں تو اسے وارث اور اس چیز پر کہ جو یہ عورتیں شریعت کے دستور کے مطابق اپنے بارے میں کریں۔ شفا ثریب و زینت کریں یا نکاح کریں تو محرم کو منع کرنے کا کوئی حق نہیں۔ البتہ درہ کو یہ حق ہے کہ گھر سے چلے جانے کے بعد عورت کا خراج اگر بند کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور اگر غالب ہے خلاف حکم کرنے والوں سے بدلہ لینے پر قادر ہے۔ حکمت والا ہے مروت اور مصلحت کے مطابق حکم دیتا ہے۔

[illegible]

الا لا وصية لوارث۔ آگاہ ہو جاؤ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔
معرضہ کہ شروع اسلام میں وصیت کی مدت ایک سال تھی اور وصیت کے لیے کوئی میراث نہ تھی
پہلی ایک سال کا نان و نفقہ تھا۔ آیت میراث کے نازل ہونے کے بعد نان و نفقہ کی وصیت

کا حکم منسوخ ہو گیا اور آیت **يَا نَفْسُ إِنَّكَ أَنْفُسُكَ أَرْبَعَةٌ أَشْهُمٌ** دُعا سے جو پہلے گزر چکی ہے ایک سالہ عادت کا حکم منسوخ ہو گیا اور یہ آیت اگرچہ تلاوت میں مقدم ہے مگر نزول میں مؤخر ہے جیسا کہ آیت **مَسِيحُ الْقُلُوبِ الشَّقِيءُ** الحالت تلاوت میں مقدم ہے اور آیت **فَذَرْهُمْ أَفْعَالُ** و **وَجْهًا** نفس الشاقیہ نزول میں مقدم اور تلاوت میں مؤخر ہے۔

مجاہدؒ کہتے ہیں کہ یہ آیت یعنی **مَتَاعًا إِلَى الْخُلُقِ** اخراجِ حکم کے منسوخ نہیں۔ اصل عادت تو چار مہینے اور دس دن ہے۔ اس عادت کا پورا کرنا واجب اور لازم ہے اور ایک سال کی عادت کا حکم استحبائی اور اختیاری ہے۔ چار ماہ اور دس دن کے بعد عورت کو اختیار ہے کہ چاہے سال بھر پورا کرے یا نہ کرے اس لیے کہ اس آیت سے عورت پر ایک سال کی عادت کا واجب ہونا مفہوم نہیں ہوتا بلکہ شوم دن پر ایک سال کی وصیت کا درجہ مفہوم ہوتا ہے کیونکہ اس آیت میں ترجمہ (عادت طبعی) کا ذکر نہیں جیسا کہ آیت عادت میں ہے اس آیت میں تو صرف وصیت کا ذکر ہے اور شوم ہر دن کو حکم ہے کہ تم مرنے وقت بچو اس لیے کہ ایک سال کی وصیت کر جاؤ اب ان کو اختیار ہے کہ چاہے اس وصیت کے موافق ایک سال تک رہیں اور چاہیں تو چار مہینہ اور دس دن پورا کر کے پہلی جائیں پس مجاہدؒ کے اس قول پر عادت کی دو مہینہ کی ہو گئیں ایک ضروری اور حتمی جواز قائل میعاد ہے یعنی چار مہینہ اور دس دن۔ اور دوسری اختیاری میعاد جو ناظم اور اکثر ہے یعنی ایک سال لہذا اس صورت میں نہ اس آیت کو منسوخ ماننے کی ضرورت ہے اور نہ اس آیت کو **أَرْبَعَةٌ أَشْهُمٌ** دُعا والی آیت سے نزول میں مقدم ماننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جب وہاں بتوں کو دو حالتوں پر محمول کر لیا تو تعارض ہی نہ رہا تو پھر نسخ کی کیا ضرورت رہی امام قرطبیؒ فرماتے ہیں کہ ابتداء اسلام میں عادت ایک سال تھی جو بعد میں چار مہینہ اور دس دن کی آیت سے منسوخ ہوئی۔ اور احادیث صحیحہ سے بھی یہی ثابت ہے اور اسی پر تمام علماء اسلام کا اجماع ہے اور کسی امام اہل فقیہ نے مجاہدؒ کی موافقت نہیں کی اور صحابہ اہل تائیدین اہل تبع تابعین میں سے کسی سے مجاہدؒ کے موافق منقول نہیں بلکہ ابن جریرؒ نے مجاہدؒ سے جہور کے مطابق ایک قول نقل کیا ہے۔ پس الحمد للہ کہ اجماع مکمل ہوا اور علماء صرف قطع ہوا (احکام القرآن للامام القرطبی ص ۲۴)

وَلَيْسَ طَلَقٌ مَّتَلًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (۲۴)

اور طلاق دلیلوں کو خرج دینا ہے موافق دستور کے لازم پر بیگز گاروں کو۔

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (۲۵)

اسی طرح بیان کرنا ہے اللہ تمہارے واسطے اپنی آیتیں شاید تم بوجھ رکھو۔

حکم سنی و پنجم۔ متعہ برائے مطلقات

قال تعالى: **وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ** يَا مَعْزُوفُونَ ... اے ... **فَعَلَّكُمْ تَفْقَهُنَّ**۔
 (رابطہ) گزشتہ آیات میں ان مطلقات کے متعہ (جوڑا) کا ذکر تھا جن کا مہر نہ مقرر ہوا ہو اور ہاتھ لگانے سے پہلے اُن کو طلاق دے دی ہو۔ اب اس آیت میں عام طلاق والی عورتوں کے متعہ کا ذکر فرماتے ہیں اور تمام طلاق والیوں کے لیے دستور کے مطابق کچھ نہ کچھ نفع پہنچانا ہے من جانب اللہ ہی حق گردانا گیا ہے۔ پرہیز گاروں پر یعنی تمام مسلمانوں پر جو کفر اور شرک سے پرہیز کرتے ہیں۔ اسی طرح ازدواجی تہار سے لیے اپنے احکام کو بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو اور اس کے احکام کی حکمتوں میں غور و فکر کرو کہ اس کے احکام کیسی کیسی حکمتوں اور مصلحتوں پر مشتمل ہیں۔ یہاں تک نکاح اور طلاق کے احکام تمام ہوئے۔
فَتِلْكَ الْأَمْثَلُ۔

ف (۱) جس عورت کا کوئی مہر نہ ٹھہرا اور ہاتھ لگانے سے پہلے اس کو طلاق دے دی گئی ہو اس کو جوڑا دینا واجب ہے جیسا کہ گزشتہ آیات میں گزرا۔ باقی اور طلاق والی عورتوں کو جوڑا دینا واجب نہیں صرف مستحب ہے اس لیے کہ جو عورت مستحق مہر کی ہے وہ مستحق متعہ کی نہیں جس کے لیے پورا مہر یا آدھا مہر واجب ہے اس کے لیے متعہ واجب نہیں۔

ف (۲) اس آیت میں تمام مطلقات کے متعہ کا ذکر ہے جو واجب اور غیر واجب سب کو شامل ہے اور بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ **وَالْمُطَلَّاتُ** میں **الْف** لام عہد کا ہے اس سے وہی مطلقات مراد ہیں جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے یعنی جن کا مہر نہ مقرر ہوا ہو اور غلوت سے پہلے اُن کو طلاق دے دی گئی ہو اُن کے لیے متعہ واجب ہے۔ اب یہ آیت عام نہ ہوگی بلکہ پہلی ہی آیت کے حکم کی تاکید ہوگی اس لیے کہ پہلی آیت کے اخیر میں یہ تھا **مَتَاعًا** **يَا مَعْزُوفُونَ** **حَقًّا** **حَقًّا** **الْمُتَّقِينَ** جس سے بعض صحابہ کو یہ شبہ ہوا کہ یہ متعہ دنیا میں احسان اور تبرع ہے واجب اور لازم نہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ **وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ** **يَا مَعْزُوفُونَ** **حَقًّا** **حَقًّا** **الْمُتَّقِينَ** جس میں حق لازم ہونے کی عام مومنین پر تصریح فرمادی۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ

رُتَبُہ نہ دیکھے وہ لوگ جو نکلے اپنے گھروں سے۔ اور وہ

أَلَوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ

ہزاروں تھے۔ موت کے ڈر سے۔ پھر کہا ان کو اللہ نے مر جاؤ پیچھے

أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ

ان کو جلا یا اللہ تو فضل رکھتا ہے لوگوں پر اور لیکن

أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۲۳﴾

اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

خاتمہ احکام معاشرت برتذکیر آخرت

حکایت قصہ گریزندگاں از موت و بابرائے تنبیہ شیفتگان حیات دنیا

و تہیہ تشجیع بر جہاد و قتال و ترغیب انفاق مال

قال تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ هَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَ إِلَىٰ أَلْفٍ مِّنَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝

(رابطہ) یہاں ہمک ابواب البر والصلہ کے متعلق مختلف الافاض اور مختلف الاقسام احکام مذکور ہوئے

مگر ان احکام میں سب سے زیادہ اہم اور مہتمم بالشان اور نفس پر شاق اور گراں دہم ہیں ایک جہاد و

قتال کا اور دوسرا انفاق مال کا۔ چنانچہ اصول ہر کے بیان ہیں وَ اَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ۝

پس ایک مسافر و الغرض آخر وَ حُبِّهِ الْمَالِ کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔ اس لیے کہ انسان کو خداوند

ذوالجلال کی اطاعت سے روکنے والی زیادہ تر دہی چیزیں ہوتی ہیں ایک سبب دنیا اور ایک کراہت

موت بلکہ یہی دو چیزیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں مغل اور مزاحم ہوتی ہیں اس لیے حق جل شانہ

نے آلاجن اسرائیل کا ایک قفقہ ذکر فرمایا جو موت اور دیار کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے

اور غضب خداوندی سے سب ہلاک ہوئے اور پھر حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندہ

ہوئے تاکہ اس بلا سبب موت اور بلا سبب حیات کے مشاہدہ سے یہ یقین کر لیں کہ موت اور حیات

کسی ظاہری سبب پر موقوف نہیں۔ موت اور حیات کا خالق اور مالک صرف خدا تعالیٰ ہے وہ بغیر

دوبارہ اور طاعون کے اور بغیر میدان کارزار کے بھی موت دے سکتا ہے لہذا موت کے خوف سے

بھاگنا بے سود ہے۔ نیز اس بلا سبب موت اور بلا سبب دوبارہ زندگی کے مشاہدہ سے گویا آخرت

اور حشر اور نشر اور قیامت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا جس سے آخرت کے بارے میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہ رہی اور اب تک آخرت اور قیامت کے بارے میں جو ایمان استدلالی اور برہانی تھا اب وہ اس دوبارہ زندگی کے مشاہدہ کے بعد بمنزلہ شہودی اور عیانی کے ہو گیا جس میں ارتداد کا احتمال نہیں۔ استدلال میں احتمال کی گنجائش ہے مشاہدہ اور معاینہ میں شبہ کی گنجائش نہیں ہے

پائے استدلالیساں چوبیس بود پائے چوبیس سخت بے تمکین بود

پس یہ قصہ اُن دو حکموں کی تہدید ہے جو آئندہ آیات میں مذکور ہوں گے۔ ایک جہاد و قتال کا حکم جو اس قصہ کے متصل مذکور ہے یعنی **وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** دوسرا حکم انفاق الی کا ہے جس کو مومن **ذَآلَکَ الَّذِیْ یُغْفِرُ لِحَیْزِہٖ اِنَّہٗ قَرِیْبٌ حَسَنًا** ۱۶ سے بیان فرمایا پھر ان دو حکموں کے بعد اذلاً جہاد و قتال کی ترغیب اور تاکید کے لیے قصہ طالوت و جالوت ذکر فرمایا اور ثانیاً خدا کی راہ میں صدقہ اور خیرات کے احکام اور فضائل بیان فرمائے جو دو رنگ پتلے گئے اور پھر احکام صدقات سے فراغت کے بعد رباً اور سود کے احکام بیان فرمائے اس لیے کہ رباً اور سود صدقہ اور خیرات کی ضد اور نقیض ہے اور پھر اس صورت کو ایمان اور اطاعت اور دعار و رحمت و مغفرت پر مبنی فرمایا۔ اس صورت کا آغاز بھی ایمان اور ہدایت اور تقویٰ اور فلاح سے ہوا تھا **هُدًی وَبِشْرَاقِ الْمُنِیْمِ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ۔ اَلَمْ یَکُنْ هَکَیْمٌ الْمُؤْمِنِیْنَ** اور خاتمہ بھی ایمان اور اطاعت اور دعار و رحمت پر ہوا جو کہ مین فلاح اور مین ہدایت اور مین سعادت ہے۔

بیان تربط بطریق دیگر | دوسرے نکاح اور طلاق کے احکام کا سلسلہ چلا آ رہا تھا یہاں آکر احکام معاشرت پورے ہوئے۔ اس لیے اب احکام

معاشرت کے بعد ایک قصہ تذکرہ آخرت کے لیے ذکر فرمایا جس کو حدیث و فوات کے احکام سے خاص مناسبت ہے یعنی اگر تم بے کس عورتوں کا عرصہ حیات تنگ کر دو گے اور اُن کے مہر اور متعہ کے دینے میں کوتاہی کر دو گے تو عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عدول حکمی کی سزا میں تمہارے اموال اور ذخائر کو اور تمہاری مستعار حیات کو تم سے واپس لے لے جیسا کہ چلی امتوں میں اس قسم کے واقعات پیش آچکے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کیا لے دیکھنے والے اور لے سننے والے تو نے بہت کچھ دیکھا اور بہت کچھ سنا مگر کیا تو نے اُن لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل گئے تھے پس اللہ تعالیٰ نے بطور سزا اور تنبیہ یہ حکم دیا کہ مرنے والے کو اسی وقت سب مر گئے اور جن موت کے ڈر سے بھاگتے تھے اسی میں آج تک پکڑے گئے پھر اللہ تعالیٰ نے اُن کو ایک نبی کی درخواست اور استدعار پر دوبارہ زندہ کر دیا۔ مہر و عطا کا قول یہ ہے کہ یہ لوگ طاعون سے بھاگ کر نکلے تھے۔

ایک بیابان میں جا کر اُترے اور یہ گمان کیا کہ اب ہم سلامتی اور تسکین کی جگہ پہنچ گئے تب تکلم خداوندی سب کے سب وہیں تر گئے اور ایک ہفتہ یا کچھ عرصہ بعد حذقیل علیہ السلام جو انبیاءِ بنی اسرائیل میں سے تھے وہاں سے گذرے اور یہ مشغور دیکھا کہ ہزاروں ہزار آدمی مارا پڑا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی دعا قبول فرمائی اور اُن سب کو دوبارہ زندہ کر دیا۔
جدا اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اسی طرح منقول ہے۔

ضحاک اور مقاتل اور کئی سے یہ منقول ہے کہ یہ لوگ جہاد سے بھاگے تھے کہ خنیم سے لڑنا نہ پڑے موت کے ڈر سے وطن چھوڑ کر نکل گئے۔ بھاگ کر جہاں پہنچے اللہ کے حکم سے موت بھی وہیں پہنچ گئی اور سب کا کام تمام کیا۔ پھر بعد چند سے اُس زمانہ کے پیغمبر کی دعا سے دوبارہ زندہ ہوئے۔

نکتہ

قاضی ابوبکر بن العریضی فرماتے ہیں کہ یہ موت موتِ عقوبت تھی یعنی بطور سزا اور تنبیہ تھی۔ موتِ اجل نہ تھی جو کہ عمر پوری ہونے کے بعد آتی ہے اس لیے سزا اور تنبیہ کے بعد دوبارہ حیات عطا کر دی گئی تاکہ اپنی عروں کو پورا کر لیں اور اگر یہ موت موتِ اجل ہوئی یعنی عمری پوری کر چکے ہوتے تو پھر حیات واپس نہ ہوتی اس لیے کہ موتِ اجل کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جاتا۔ (تفسیر قرطبی ص ۳۳۱، ۳۳۲)

فائدہ

اللہ کے یہاں عام قاعدہ تو یہی ہے کہ کوئی نہ کرنے کے بعد قیامت سے پہلے دنیا میں نہیں آتا لیکن بطور عرقِ عادت کبھی احياناً اللہ تعالیٰ مردہ کو دنیا میں زندہ کرے یہی تاکہ اس کی قدرت کا کرشمہ ظاہر ہو اور مکر بن قیامت پر حجت تمام ہو۔

اور تحقیق بلاشبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے کہ اس طرح دوبارہ زندہ کر کے اپنی قدرت کا کرشمہ ادا قیامت کا نمونہ ایک نبی کی نبوت کی دلیل اور معجزہ لوگوں کو دکھلایا تاکہ ملاحظہ اور منکرین قیامت اور کفّہ بین نبوت و رسالت عبرت حاصل کریں اور سمجھ جائیں کہ نہ تو مردوں کا دوبارہ زندہ ہونا محال ہے اور نہ خدا تعالیٰ کسی برگزیدہ بندے کے ہاتھ پر کسی غارقِ عادت کرشمہ کا ظاہر ہونا ناممکن ہے۔ اور ایمان کے اصل اصول بھی یہی یقین اسر ہیں۔ یعنی ایمان باللہ اور ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرت جو اس واقعہ سے ثابت ہوئے اور اِنَّ اَدْبَارَ یَا مُرْکَبُوْنَ اَنْ تَشَہِدَ بِحَقِّ الْبَقَرَةِ تَہِیْ جوں جو قہقہہ ذکر کیا گیا وہ بھی اسی طرح ان تین امور کی دلیل تھا اور آئندہ بارہ میں حضرت ابراہیمؑ کو قہقہہ آنے والا ہے وہ بھی ان ہی تین امور کی دلیل واضح ہے اب دیکھ لو کہ کس طرح سے سورہ کا اَوَّل اور آخر اور اوسط باہم متناسب اور مرتبط ہیں۔ ملاحظہ کو چاہئے تھا کہ اس واقعہ کو سامانِ ہدایت سمجھتے اور اس کو خدا کی نعمت جان کر شکر ادا کرتے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اور ایسے واقعات سے عبرت اور ہدایت حاصل کرنے والے بہت کم ہیں۔ یہ واقعہ کوئی معمولی نعمت نہ تھا کہ ایمان بالغیب کو شہود دی اور ایمانی بنا دیا۔ اور ارتداد کے خطرہ سے نکال دیا اس نعمت پر تو اگر لاکھوں اور کروڑوں جائیں بھی قربان ہو جائیں

تو بہت کم ہیں۔ اور اُن نئی پر بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں جن کی توجہ اور دعا سے یہ نعمت ظہور میں آئی۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلیٰ جمیع الانبیاء والمرسلین وعلیٰ سیدنا و مولانا محمد فاتمہ النبیین وعلیٰ آلہ وصاحبہ اجمعین وعلینا معہم بالارحم الراحمین۔

ف اَلْأَشْوَقُ کے معنی ”کیا تو نے نہیں دیکھا، مگر عمارہ میں اس کے معنی اَلْأَشْوَقُ تَعْلُو رُؤیت بولی کہ علم کے معنی مراد لیے گئے۔ لہذا اور بغفار کے نزدیک یہ لفظ تنبیہ اور تشویش کے لیے مستقل ہوتا ہے یعنی متنبہ کرنے اور شوق دلانے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے سیبویہ سے منقول ہے کہ اَلْأَشْوَقُ کے معنی تَلَبُّذٌ اِلٰی اَمْرٍ الَّذِینَ کے ہیں (تفسیر القرطبی ص ۱۳۵) یعنی یہ واقعہ عجیب و غریب ہے اس قابل ہے کہ اس کو شوق اور رغبت کے ساتھ منا جائے یہ چیز قابل دیدہ تھی۔ اور چونکہ یہ واقعہ شہرت اور تواتر کی وجہ سے بمنزلہ محسوس اور مشاہدہ کے تھا اس لیے بچائے اَلْأَشْوَقُ کے لفظ اَلْأَشْوَقُ تَرَا لایا گیا۔ جیسا کہ حضرات فقہاء اور محدثین نے لکھا ہے کہ خبر متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بمنزلہ مشاہدہ اور رؤیت بصری کے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو امور غیر متواتر سے ثابت تھے حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں جابجا اُن کو اَلْأَشْوَقُ سے تعبیر کیا ہے۔

ف یہ بھاگنے والے بنی اسرائیل میں سے ایک قوم تھی جو واسطہ کے قریب قصبہ ذُرَّان میں رہتی تھی۔

ف وَهَمُّ الْاُفُفِّ۔ اور یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ پائیس ہزار تھے بعض کہتے ہیں کہ بیس ہزار تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ آٹھ ہزار تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ چار ہزار تھے اور بعض کہتے ہیں کہ تین ہزار تھے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں۔

وَالصَّحِیحُ اَنْهُمْ زَادُوا عَشْرَةَ اَلْفٍ صحیح ہے کہ دس ہزار سے زیادہ تھے۔

لَقَوْلِهِ تَعَالٰی وَهَمَّ الْاُفُفُّ وَهُوَ جَمْعُ اس لیے کہ اُفُف جمع کثرت ہے۔ اس

الْکَثْرَةِ وَلاَ یَقَالُ فِی عَشْرَةٍ فَمَا الاطلاق دس اور دس سے کم پر نہیں آتا۔

دونها الـوف۔ (تفسیر قرطبی ص ۲۴۱ ج ۳)

ف حدیث میں ہے کہ جب تم یہ سسوک کرنا زمین میں دبلا اور طاعون ہے تو تم اس زمین میں داخل نہ ہونا اور اگر دبلا اور طاعون اُس زمین میں پھیل جائے جس میں

تم رہتے ہو تو تم اس سے بھاگ کر نہ نکلا۔ (بخاری و مسلم وغیرہ)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ملک شام تشریف لے گئے تو مقام سرخ میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ شام میں طاعون اور وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اس وقت عبدالرحمن بن عوفؓ نے یہ حدیث سنائی۔ حضرت عمرؓ یہ حدیث سن کر سرخ سے واپس آ گئے۔ ابو عبیدہؓ نے کہا۔

اے امیر المؤمنین کیا اللہ کی قضا و قدر سے بھاگتے ہیں۔

اُفساراً من قدر اللہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

کاشن! تیرے سوا کوئی یہ شبہ کرتا۔

لو غیرک قالہا یا ابا

(یعنی یہ کلمہ تیری شان کے مناسب نہیں)

حبیدۃ، نعم نفس من

ہاں ہم اللہ کی ایک قضا و قدر سے خدا کی

قدر اللہ الہ قدر اللہ۔

دوسری قضا و قدر کی طرف بھاگ رہے ہیں

جس طرح بیماری میں علاج کرنا ایک قضا و قدر سے دوسری قضا و قدر کی طرف بھاگنا ہے اس

پے کہ بیماری بھی اللہ کی قضا و قدر سے ہے اللہ علاج اور دوا بھی اللہ کی قضا و قدر سے اسی طرح ہمارا

وہابی زمین میں داخل نہ ہونا اور وطن کی طرف لوٹ جانا ایک قدر سے دوسری قدر کی طرف جاننا ہے۔

(۱۵) یہ آیت معاد جسمانی کے ثبوت کے لیے قطعی دلیل ہے۔ معاد جسمانی کا اقرار اصول

ف ایمان میں سے ہے اور معاد جسمانی کا منکر باجماع امت بلا شبہ دائرۃ اسلام سے خارج ہے۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

اور لڑو اللہ کی راہ میں، اللہ جان لو کہ اللہ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۲۲﴾

سنتا ہے جانتا۔

تشبیع شاکرین بر جہاد و قتال کا فرین

قال تعالیٰ: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

گزشتہ آیت میں حکم جہاد کی تمہید تھی۔ اس آیت میں اصل مقصد کو بیان کرتے ہیں۔ نیز

گزشتہ آیت شاکرین اور غیر شاکرین کے بیان پر مشتمل تھی اس آیت میں شکر گزاروں کو ناشکروں

سے جہاد و قتال کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اب تو تم نے دیکھ لیا کہ موت سے بھاگنا کچھ فائدہ نہیں

دیتا۔ لہذا خدا کی راہ میں خوب دل کھول کر لڑو۔ خدا کی راہ میں اگر موت بھی آتی ہے تو حقیقت

اس کی حیات ہوتی ہے اور جان کو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جہاں میں جانے اور نہ جاننے کی بابت جو باتیں کرتے ہو وہ سب سنتا ہے اور جو نیت دل میں پھپھانے ہو اس کو جانتا ہے۔

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ

کون شخص ہے ایسا؟ کہ قرض دے اللہ کو اچھا قرض، کردہ اس کو دونا

لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ

کر دے سکتے برابر؟ اور اللہ تنگی کرتا ہے اور کشائش

وَالِيَهُ تُرْجَعُونَ ﴿۳۹﴾

اور اسی پاس اُٹے جاؤ گے۔

ترغیب انفاق مال در راہ خداوند ذوالجلال

قال تعالیٰ: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ... اٹے... وَالْيَوْمَ تُرْجَعُونَ...
 گزشتہ آیت میں خدا کی راہ میں جان دینے کا بیان تھا اب اس آیت میں مال دینے کا بیان ہے کون شخص ہے جو اللہ کو نہایت عمدہ اور اچھا قرض دے یعنی حلال مال سے اخلاص اور خوش دلی کے ساتھ دے پس اللہ تعالیٰ اس کو گونا گوں بڑھا کر دے گا۔ دنیا کی طرح، بلکہ ہر سرائد نہ دیا جائے گا۔ خداوند ذوالجلال معاذ اللہ حاجت کی بنا پر قرض نہیں مانگتا بلکہ تم سے اس لیے قرض مانگتا ہے کہ تم سے ایک لے کر بے شمار اس کے عوض عطا کرے۔ باپ کبھی اپنے غور و سال بجے کو ایک پیسہ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ بیٹا یہ پیسہ ہم کو قرض دے دو۔ جب وہ سچہ باپ کے ہاتھ پر وہ رکھ دیتا ہے تو باپ بعد ہزار محبت و پیار اس کے ہاتھ پر ایک دینار رکھ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ غنی مطلق اور مالک مطلق ہے اس کو کسی کے قرض کی ذرہ برابر حاجت نہیں وہ اپنے خواندہ سے جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وصعت اور کشائش کے ساتھ دیتا ہے اور جس طرح تم دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے اسی طرح تم خالی ہاتھ اس کی طرف لوٹاؤ گے اس کا منتفی تو یہ تھا کہ اگر خدا تعالیٰ تم سے قرض کے نام سے بھی نہ مانگتا اور نہ کسی معاوضہ کا وعدہ فرماتا تب بھی تم کو تمام مال اس کے لیے حاضر کر دیتا تھا۔ یہ ال اور جان اور یہ درود سب اسی کا عطیہ ہے۔

ف خدا کی راہ میں دینے کو مجازاً قرض کہا گیا اس لیے کہ قرض دینے کے معنی یہ ہیں کہ کسی کو اپنا مال اس شرط پر دے کہ پھر وہ برابر سراسر اس کے پاس واپس آجائے اور بندہ حقیقتہً کسی چیز کا مالک نہیں سب چیز اللہ کی ہے۔ آقا کو غلام سے قرض مانگنے کی کیا ضرورت۔ خود غلام اس کا مملوک ہے۔

محض تلفظ اور اظہار عنایت کے لیے اس کا نام قرض رکھ دیا کہ خدا کی راہ میں جو خرچ کرو گے من جانب اللہ اس کا معاوضہ لے گا جیسا کہ اِنَّ اللّٰهَ اشَدُّ تَزَيُّيًّا مِنَ الْفُقَرَاءِ وَمَنْ اَفْسَسَهُمْ اَوْ اَفْسَسَهُمْ يَنْفَعُ الْفُقَرَاءَ بَانَ كَيْفَهُ الْجَنَّةُ۔ میں نفوس اور اموال کے عوض میں جنت دینے کا نام بیع و شراء رکھا۔ حالانکہ مال اور مال اور جنت سب کے وہی مالک ہیں۔ بیع و شراء کے لیے یہ ضروری ہے کہ بائع اور مشتری کی ملک علیحدہ ملتی ہو۔ پس جس طرح اس آیت میں درحقیقت وہی بائع اور وہی مشتری ہیں محض ظاہر کے اعتبار سے بندہ کو بائع اور اپنے کو مشتری مجازاً قرار دیا اسی طرح اس آیت میں سمجھو کہ اپنے والے اور دینے والے سب وہی ہیں مجازاً اس کو قرض سے تعبیر کر دیا تاکہ اس غلام و مہمل کا دل خوش ہو جائے اور اگر کچھ غفل ہے تو جہت سے زمین میں گڑ جائے کہ اللہ اکبر خود اپنے فضل و کرم سے ال و دولت ہم کو دیتے ہیں اور پھر ہمارے ہاتھ میں دے کر یہ فرماتے ہیں کہ لاؤ اس میں سے کچھ ہم کو قرض دے دو اور حکم میں بصورت اس میں بلکہ استفہام کی صورت میں ہے کہ کون ہے جو خدا تعالیٰ کو قرض دے یہود دے یہود بنے ہی نادان تھے کہ اس تلفظ اور عنایت کو تو سمجھتے بلکہ الٹا یہ سمجھ کر معاذ اللہ خدا حاجت مند ہے۔ اس لیے ہم سے قرض مانگتا ہے۔ کما قال تعالیٰ لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الْكَافِرِينَ قَالُوا لَوْ اَنَّ اللّٰهَ قَيُّمٌ لَّكَانَ كُنْهٌ اَوْ غَنِيٌّ اَوْ اَقْبَرُ۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ آیت میں مضاف مقدر ہے۔ اسی من ذالذی یقرض عباد اللہ یعنی کون ہے جو اللہ کے بندوں کو قرض دے اللہ کو قرض دینے سے اس کے بندوں کو قرض دینا مراد ہے جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔

یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی
واسطعمتک فلم تطعمنی و
استقیئتک فلم تسقی قال
یا رب کیف استقیئت و انت
رب العالمین قال استقیئت
عبدی فلان فلم تسقم
اما انک لس سقیم و جدت
ذلک عندی الحدیث اخرجه

لے آدم کے بیٹے! میں بیمار ہوا تو نے میری
عیادت نہ کی۔ میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو
نے مجھ کو کھانا نہیں دیا۔ میں نے تجھ سے پانی
مانگا تو نے مجھ کو پانی نہیں دیا۔ بندہ عرض کرے
گا اے پروردگار! آپ کو کیسے پلانا آپ
تو تمام عالم کے مربی اور کھلانے والے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے فلاں بندہ نے
تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے اسے کھانا نہیں

مسلم والبخاری کذا فی تفسیر القرطبی ص ۲۳ ج ۳۔
پاس پاتا۔ الی آخر الحدیث۔

(۲۶) میریٹ میں ہے کہ جب یہ آیت مَن ذَا الشَّذِيِّ يُعْرِضُ عَنْهُ قَرْضًا حَسَنًا نَّالِ ہوئی تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے (بطور مسرت اور لذت) عرض کیا۔

یا رسول اللہ! ان اللہ تعالیٰ میری قرض سے فرما دے کہ میں اللہ تعالیٰ سے قرض چاہتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں سہ
ابا الدرداء ج۔

ابو الدرداء نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس دو باغ ہیں ایک عالیہ میں اور ایک سافلہ میں اللہ تعالیٰ قسم ان دو باغوں کے سوا اور کسی چیز کا مالک نہیں۔ دونوں باغوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے قرض دیتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک باغ خدا کے لیے دیدے اور ایک باغ اپنے اہل و عیال کے گدیان معاش کے لیے رہنے دے۔ ابو الدرداء نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ ان دو باغوں میں جو سب سے بہتر باغ ہے جس میں چھ تو بھجور کے درخت ہیں وہ اللہ کے لیے دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِذَا يَمْجُزُ لَيْلٌ أَشَدَّ مِنْ الْجَنَّةِ
اللہ تعالیٰ تجھ کو اس کے عوض میں جنت میں باغ دے گا۔

ابو الدرداء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر اپنے اس بڑے اور عمدہ باغ میں پہنچے جیسے خدا تعالیٰ کی نذر کر آئے تھے۔ ابو الدرداء کئی بیوی ام و دھارچے اُسی باغ میں تھے اور بچل کھا رہے تھے اور درختوں کے سایہ میں کھیل رہے تھے ابو الدرداء باغ میں داخل ہوئے اور بیوی دام و دھارچے سامنے آئیں۔ ابو الدرداء نے یہ شعر پڑھ کر سر نہ کیے۔

هَذَا لَيْلٌ رَفِيٌّ سُبُلُ الرِّشَا
إِلَى سَبِيلِ الْغَيْرِ وَالسَّكَا

اللہ تعالیٰ تجھ کو رشد اور ہدایت اور خیر اور صواب کے راستے پر چلائے۔

وَبِشْرٍ مِنَ الْخَائِطِ بِالْوَدَا
فَقَدْ مَضَى قَرْضًا إِلَى التَّنَا

اس باغ سے فرحت اور مسرت کے ساتھ ابھی علیحدہ ہر جاؤ اور باہر چلی جاؤ۔ یہ باغ اللہ تعالیٰ

کو قیامت تک کے لیے قرض دیدیا ہے۔

أَقْرَضَهُ اللَّهُ عَلَى اهْتِمَا
وَحْتٍ بِالْقَنْعِ لَا مَنِّ قَلَا أَرْتَدَا

یہ باغ میں نے اللہ تعالیٰ کو نہایت شوق اور رغبت کے ساتھ قرض دیا ہے جس کا نہ کوئی اہل ان

ہے اور میں کو واپس لینا ہے۔

لَا رَجَاءَ الضَّعْفِ فِي الْمَعَادِ
كَأَنْ تَحِيَّ بِالْفَقْرِ وَالْكَوَا

صرف اضعاافاً معافہ اجمہ اور ثواب کی امید پر قرض دیا ہے لہذا اسی وقت تو خود مع بھول کے باغ سے باہر نکل جا اب یہ باغ خدا تعالیٰ کا جو چکا ہے ہمارا نہیں رہا۔
 قَالُوا لَا شَيْءَ فَخْخِيرُ زَادَ قَدْ مَتَّه الْمَرْءُ اِلَى الْمَعَادِ
 اور آخرت کا بہترین توشہ وہ خدا کی راہ میں نیکیوں سے اپنی محبوب چیز خدا کی راہ میں دے دینا ہے کہا قال تعالیٰ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۔
 ام و دعا جٹنے شوہر کا یہ کام سنبھلے ہی اقل تو بہادک بادوی اور یہ کہا۔

وَبِحَرِّ بَيْعَتِكَ يَا رَجُلَ اللَّهِ لَعَنَ تیری تجارت نفع مند ہوئی اللہ تعالیٰ فِيمَا اسْتَشْرَيْتَ برکت دے اُس میں جو تو نے خریدا ہے۔

بعد ازاں شوہر کی نظم کا جواب نظم میں دیا اور یہ شعر پڑھنے سے شروع کیے۔
 بَشِّرْ لَكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَ تَسْرَحْ بِشَلَّتْ اَذَى مَا لَكَ دِيْعٍ وَ تَصْنَحْ
 تجھ کو خیر اور فرحت کی بشارت ہو تجھ جیسا ہی ایسے حوصلے کے کام کرتا ہے
 قَدْ مَتَّه اللَّهُ حَيَاتِي وَ مَتَّحْ بِالْفَحْشَاةِ السُّوءِ دَارٍ وَ الدُّهُورِ الْبَلَدِ
 اللہ تعالیٰ نے میرے بھول کو قسم قسم کی کجیوں دی ہیں۔ اگر ایک باغ خدا کو دے دیا تو کیا ہوا۔

وَ الْقَبْرِ يُعْنَى وَ لَهُ مَا قَدْ كَذَخْ طَوْلَ الْيَتَامَى وَ عَلَيْهِ مَا اجْتَمَحَ
 بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنی ہی منفعت اور آخرت کی درستگی کے لیے کرتا ہے
 یعنی خدا تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں نیکی سے بندہ کو ثواب ملتا ہے اور گناہ کا دال اس پر پڑتا ہے۔

بعد ازاں ام و دعا نے بھول کی طرف متوجہ ہوئیں بچے جو چھل داموں میں لے رہے تھے وہ دامن جھٹک دیجئے اور جو کجیوں بھول کے منہ میں تھیں وہ انگلی ڈال کر نکال دیں اور بھول سے کہا کہ اس باغ سے نکلو اور اسی وقت دوسرے باغ میں منتقل ہو گئیں۔
 اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو فرمایا۔

كَلِمَاتٌ عِدَّتِي رَدَاخٌ وَ دَارِ فَنَاخْ نہ معلوم ابو الدرداء کے لیے آخرت میں
 لَا اَبَى السَّهْدَاخَ ز تفسیر قرطبی کہتے ہیں شہادہ کجیوں کے لیے سب سے درخت
 ہیں اور کہتے وسیع اور کشادہ مکان ہیں۔ (ص ۲۳ ج ۳)

قرض دینے میں بڑا اجر عظیم ہے مسلمان کی پریشانی اُس سے دور ہوتی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شبِ معراج میں جنت کے دروازہ پر دیکھا ہوا دیکھا۔

الصدقة بعشر امثالها والقرض صدقہ کا اجر دس گونہ ہے اور قرض کا
بشما نیستہ عشر۔ اٹھارہ گنا۔
میں نے جبریل سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ قرض کو صدقہ سے افضل قرار دیا گیا۔ جبریل نے کہا سائل
سوال کرتا ہے اور اس کے پاس کچھ ہوتا ہے۔ اور قرض مانگنے والا بغیر حاجت کے قرض نہیں مانگتا۔
(تفسیر قرطبی ص ۲۳۶)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ

تو نے نہ دیکھی ایک جماعت بنی اسرائیل میں

مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّهِمْ

موسیٰ کے بعد ؟ جب کہا اپنے نبی کو، اے

ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ

کہ دے ہم کو ایک بادشاہ، کہ ہم لڑائی کریں اللہ کی

اللَّهُ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ

راہ میں، وہ بولا کہ یہ بھی توقع ہے تم سے، کہ اگر حکم ہو تم کو

الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ

لڑائی کا تب نہ لڑو۔ بولے ہم کو کیا ہوا ہم نہ لڑیں

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَخْرَجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَ

اللہ کی راہ میں، اور ہم کو نکال دیا ہے۔ ہمارے گھر سے اور

أَبْنَانَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا

بیٹوں سے۔ پھر جب حکم ہوا ان کو لڑائی کا پھر گئے مگر

قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۳۶﴾ وَقَالَ

تھوڑے ان میں سے۔ اور اللہ کو معلوم ہیں گنہگار۔ اور کہا

لَهُمْ نَبِيَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا

ان کو ان کے نبی نے اللہ نے کھڑا کر دیا تم کو طالوت بادشاہ - برے

قَالُوا أَتَىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ

کہاں ہو گی اس کو سلطنت ہمارے اوپر اور ہمارا حق زیادہ

بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۖ قَالَ

ہے سلطنت میں اس سے اور اس کو ملی نہیں کشائش مال کی کہا

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي

اللہ نے اس نے اس کو پسند کیا تم سے اور زیادہ کشائش دی عقل

الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۗ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ

میں اور بدن میں اور اللہ دیتا ہے اپنی سلطنت جس کو چاہے

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۳﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ

اور اللہ کشائش والا ہے سب جانتا - اور کہا ان کو ان کے نبی نے نشان ان

مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ

کی سلطنت کا یہ کہ آوے تم کو صندوق جس میں ہے دل جمعی تمہارے

رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ

رب کی طرف سے اور کچھ بچی چیزیں جو چھوڑ گئے موسیٰ اور ہارون کی اولاد ،

تَحْمِلُهَا الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِنْ كُنْتُمْ

اٹھا لادیں اس کو رشتے اس میں نشانی ہو رہی ہے تم کو اگر یقین

مُؤْمِنِينَ ﴿۲۴﴾ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ ۖ قَالَ إِنَّ

رکھتے ہو - پھر جب باہر ہوا طالوت فرمیں لے کر کہا اللہ تم

اللَّهُ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي

کو آزماتا ہے ایک نہر سے۔ پھر جس نے پانی پیا اس کا وہ میرا نہیں

وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ

اور جس نے اس کو نہ کھلا وہ ہے میرا، مگر جو کوئی بھرے

غُرْفَةً يُبَدِّهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ

ایک چُتو اپنے ہاتھ سے پھری گئے اس کا پانی نگر تھوڑے ان ہیں۔

فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا

پھر جب پار ہوا وہ اور ایمان والے اس کے ساتھ کہنے لگے

طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ الَّذِينَ

قوت نہیں ہم کو آج جالوت کی اور اس کے لشکروں کی بولے جن کو

يُظَنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَوُا اللّٰهَ كَمِ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ

خیال تھا کہ اُن کو مارا ہے اللہ سے بہت بڑے جماعت تھوڑی

غَلَبَتْ فِئَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ

غالب ہوئی ہے جماعت بہت پر اللہ کے حکم سے اور اللہ ساتھ

الصّٰدِقِينَ ﴿٣٧﴾ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا

ہے تمہارے والوں کے۔ اور جب سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کی فوجوں کے بولے

رَبَّنَا أفرغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا

اے رب ہمارے ڈال دے ہم میں جتنی مضبوطی ہے اور ٹھہرا ہمارے پاؤں اور مدد

عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٣٨﴾ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللّٰهِ وَ

کہ ہماری اس کا ٹر قوم پر پھر شکست دی ان کو اللہ کے حکم سے اور

قَتَلَ دَاوُدَ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ

ہمارا داؤد نے جالوت کو اور دی اس کو اللہ نے سلطنت اور تدبیر

وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۚ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ

اور سکھایا اس کو جو چاہے ۔ اور اگر دفع نہ کروادے اللہ لوگوں کو

بَعْضُهُمْ يَبْعُضَ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ

ایک کو ایک سے تر خراب ہو جاوے مگر لیکن اللہ

ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ۚ تِلْكَ آيَةُ اللَّهِ تَتْلُوهَا

فضل رکھتا ہے جہاں کے لوگوں پر ۔ یہ آیتیں اللہ کی ہیں ہم تجھ

عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۵۶﴾

کو سناتے ہیں۔ تحقیق اور تو بے شک رسولوں میں سے ۔

قصہ طالوت و جالوت

برائے ترغیب جہاد و قتال و رعایت آداب جہاد

قال قتادة: أَلْفَرَزَ إِلَى الْمَلِكِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ هَؤُلَاءِ مُوسَى... إِلَى... وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (ربط) حق جل شانہ ان آیات میں بنی اسرائیل کا دوسرا فقرہ بیان فرماتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھے اور اندازاً گیارہ سو سال پہلے گذرا ہے۔ اس فقرہ سے جہاد و قتال کی ترغیب اور آداب جہاد کی تعلیم اور صبر و تحمل کی تلقین مقصود ہے۔ نیز گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ کا قابض اور باسط ہونا مذکور ہوا وَآلَافُ يَنْفُضُ وَيَبْصُطُ وَالْيَوْمَ تَوَجَّعُونَ۔ اب ان آیات اور اس فقرہ میں جو یہاں مذکور ہوا اس کے قبض اور بسط کی دلیل ہے کہ وہ مالک الملک الیسا قابض اور باسط ہے کہ جب چاہتا ہے فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ بادشاہت کا دینا اور چھیننا سب اس

سلہ کما فی التفسیر الختمانی ۱۷

کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کیا لئے مخاطب! تو نے بنی اسرائیل کے سربراہ آوردہ اور اشراف لوگوں کی جماعت کو نہیں دیکھا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ایک زمانہ بعد اپنے زمانہ کے ایک نبی جن کا نام شموئیل تھا یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے جس کے ساتھ ہو کر ہم ماہ خداوندی میں جہاد و قتال کریں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک مدت تک بنی اسرائیل کا حال درست رہا اور ان کا کام بنانا رہا۔ رفتہ رفتہ جب وہ احکام و قرات سے دور ہو گئے تب اللہ تعالیٰ نے اُن کے دشمنوں کو ان پر مسلط کیا اور علاقہ ان پر غالب آ گئے اور جانوت جو کا فر بادشاہ تھا اُس نے بنی اسرائیل کے بہت سے شہروں پر قبضہ کر لیا اور سیکنڈوں بچوں کو پکڑ کر لے گیا اور ان کو غلام اور نوذبی بنایا۔ اور بنی اسرائیل سے توبیت بھی چھین کر لے گئے۔ جب ذلت اور رسوائی یہاں تک پہنچ گئی تو بنی اسرائیل کے اشراف اور سرداروں کو خیال پیدا ہو کر اس ذلت کا کوئی عداویٰ ہو اس لیے اپنے نبی سے جن کا نام شموئیل تھا بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی حضرت شموئیل نے ان کو یہ جواب دیا کہ کیا تم سے اس کی توقع ہے کہ اگر تم کو جہاد و قتال کا حکم ہو جائے تو نہ لڑو نہ دین تمہاری حالت سے مجھے توقع نہیں کہ اگر تم پر جہاد و قتال فرض ہو جائے تو تم بادشاہ کے ساتھ ہو کر جہاد و قتال کرو۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں کیا ہو کر خدا کی راہ میں جہاد و قتال نہ کریں اور حالانکہ جہاد کے لیے اس وقت ایک خاص دایمہ اور سبب بھی موجود ہے وہ یہ کہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے بچوں سے جدا کر دیئے گئے۔ غرض یہ کہ اس طرح لوگوں نے جہاد پر اپنی پختگی اور آمادگی کو ظاہر کیا پس جب ان کے اصرار اور اظہار پختگی کے بعد ان پر جہاد و قتال فرض کیا گیا تو سوائے چند آدمیوں کے سب پھر گئے اور وہ چند آدمی وہ تھے کہ جو نہر سے پار آئے جس کا بیان مغربہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ ظالموں اور ستمگاروں کو طوبیٰ مانتا ہے ظلم اور معصیت آدمی کو بزدل بنا دیتی ہے۔ اور ظلم و ستم کی اصل جڑ بھی پر اعتراض کرنا ہے جس نے نبی کی بات کو سب سے چون و چرا قبول کیا اس نے اپنی جان پر رحم کیا اور جس نے نبی کی بات پر اعتراض کیا اس نے اپنی جان پر ظلم و ستم کیا۔ چنانچہ جس وقت ان کے نبی نے ان کے جواب میں کہا کہ (اول) تو یہ ہے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نبی تمہاری عزت اور سرداری کے حصول کے لیے طاوت بادشاہ مقرر کیا ہے سننے ہی پر اعتراضات شروع کیے اور یہ کہا کہ طاوت کو ہم پر حکومت اور سلطنت کا کیا حق حاصل ہے۔ طاوت ایک فقیر آدمی ہے قوم کا ستار یا

لے یہ ترجمہ لفظ طا کا ہے اس لیے کہ لافٹ میں اشراف اور سرداروں کی جماعت کو کہتے ہیں جو اپنی عظمت اور ہیبت سے مجلس کو بھروسے۔ لے جہود کا قول یہی ہے کہ ان کا نام شموئیل تھا بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی شموئیل تھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام یوشع بن نون تھا اور یہ صحیح نہیں اس لیے کہ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے قریب زمانہ کا ہے اور یوشع بن نون حضرت موسیٰ کے کچھ عرصہ بعد وفات پا گئے تھے ۱۲۔

رنگریز ہے۔ شاہی خاندان سے نہیں۔ اور ہم سلطنت کے اُس سے زیادہ مستحق ہیں۔ کیونکہ ہم شاہی خاندان سے ہیں اس لیے کہ ہم یہود کی اولاد میں سے ہیں جس میں بادشاہت چلی آرہی ہے اور علاوہ ان کی طاقت کو مال و دولت کی فراخی اور فراوانی بھی حاصل تھیں اور ہم دولت مند اور اصحابِ ثروت ہیں۔ لہذا ایسے شخص کو کہ جس کو خداوندی وجاہت حاصل ہو اور نہ مالی عزت حاصل ہو بادشاہ بنانا کسی طرح مناسب نہیں۔ اللہ کے بھیانک ان کے اعتراض کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے یہ اعتراض سب مہمل اور لایعنی ہیں۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے طاوت کو معین تمہارا ہے، نفع اور فائدہ کے لیے پسند کیا ہے اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ جس کو سلطنت کے لیے پسند فرمائیں گے اُس سے بڑھ کر کوئی شخص سلطنت اور حکمرانی کا اہل نہیں ہو سکتا اور خصوصاً جب کہ ارادہ خداوندی تمہارے نفع اور خیر کا ہے جیسا کہ لفظ لَکُمْ سے صاف ظاہر ہے تو ایسی صورت میں تو کسی شر اور فساد کا احتمال ہی نہیں رہتا۔ معلوم ہو کہ طاوت کی سلطنت تمہارے لیے سراپا خیر و برکت ہوگی اور دینی اور دنیوی ہر اعتبار سے تمہارے لیے باعث عزت ہوگی۔

حق جل شہداء جب کسی قوم کی تباہی اور بربادی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس پر ظالموں اور ستمگاریوں کو حاکم بناتے ہیں اور جب کسی قوم کی فلاح اور بہبودی کا ارادہ فرماتے ہیں تو پاکیزہ اور پسندیدہ حکمران اُن کے لیے مقرر فرماتے ہیں۔ عرض یہ کہ طاوت کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری غیر اور نفع اور مصلحت کے لیے پسند کیا ہے اور تم اپنی مصیحتوں کو کا حق نہیں سمجھ سکتے اس لیے اس انتخاب خداوندی میں تم کو خدشہ اور وسوسہ نہ کرنا چاہیے اور دوسرے کہ سلطنت اور بادشاہت کا اصل دار و دار عقل سلیم اور جسم سلیم پر ہے حسب و نسب اور مال و دولت پر نہیں جس شخص کے توانے عقلمند اور کبار اور توانے جسمانیہ صحیح اور تندرست ہوں وہی بادشاہ بنائے جانے کا مستحق ہے اور یہ دونوں صفیں اللہ تعالیٰ نے طاوت کو عطا کی ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم و فہم اور عقل و دانش میں وسعت اور فراخی عطا کی ہے اور قوت جسمانیہ اور بدنیہ میں بھی اس کو زیادتی عطا فرمائی ہے اور بادشاہ ہونے کے لیے انہی دو مصیحتوں کی ضرورت ہے علم اور فہم سے ملکی انتظام پر قدرت ہوگی اور بدنی قوت اور جماعت شجاعت اور بہادری کی علامت ہے اور ظاہر ہے کہ جب ہم دفراست کے ساتھ شجاعت بھی مل جائے گی تو کارخانہ سلطنت نہایت خیر و خوبی کے ساتھ چلے گا۔ اس لیے کہ سلطنت چلانے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ بادشاہ کی عظمت اور ہیبت و گوڑگی کے قلوب میں راسخ ہو۔ اگر دلوں میں بادشاہ کی عظمت اور ہیبت نہ ہو تو لوگ اطاعت اور فرمانبرداری نہ کریں گے اور کارخانہ سلطنت نہ چلے گا اور حقیقی عظمت اور ہیبت کا مدار فہم و فراست اور قوت و شجاعت پر ہے اور یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے طاوت کو عطا کی ہیں طاوت علم اور فہم میں بھی سب سے بڑھے ہوئے تھے۔ اور قوت جسمانیہ کا یہ حال تھا کہ طاوت تمام بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ خوبصورت اور قدآور اور بہادر تھے اور ان اِنَّهُ اَصْلَفُ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ طاوت مُكْتَوِّمٍ اَحَدِ

بھی تھے یعنی صاحب الہام بھی تھے اس لیے کہ قرآن کریم میں جس کسی کو شانِ اصطفا سے حقارت ملے وہ ضرور صاحب الہام اور صاحب کشف و کرامت ہوا ہے اور فی العلم کا لفظ اپنے علم و ادھاق کی بنا پر علم ظاہری اور علم باطنی اور علم شریعت اور علم سلطنت اور علم سیاست سب کو شامل ہے کیونکہ ایسی سلطنت جس سے دین اور دنیا دونوں ہی درست ہوں وہ جب ہو سکتی ہے کہ جب بادشاہ اور اصناف مذکورہ کا حال ہو۔ اور تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ مالک الملک میں اس کی عطا اور بخشش کے لیے کسی اہلیت اور قابلیت کی شرط نہیں بلکہ اہلیت اور قابلیت کے لیے اس کی عطا و شروط ہے کسی کی جمال کیا ہے جو اس خداوند و الجلال سے سوال کر سکے وہ مالک مطلق ہیں۔ جس کو چاہتے ہیں باہشت ہی عطا کرتے ہیں اور اگر وہ شخص بادشاہت کی ذرہ برابر لیاقت بھی نہ رکھتا ہو تو اس کو سلطنت کی لیاقت اور قابلیت عطا فرما دیتے ہیں اور غیب سے اس کی مدد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت اور کشفائش والے ہیں اس کے خزان کی کوئی حد اور نہایت نہیں انہیں کسی فقیر کو امیر نہ دینا کیا مشکل ہے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ کون بادشاہت کے لائق ہے۔ اور کون اس کے لائق نہیں حق تعالیٰ نے اس آیت میں طاہریت کی بادشاہت کے چار سبب بیان کیے اول اس کی خدا داد صلاحیتیں جس کو اصطفا سے تعبیر کیا دوم وسعت علم جس پر حکمرانی اور تدبیر کی کارروائی ہے سوم توانائی جسم جو شجاعت اور بہمت اور تقدیر علی المدافعت کا موجب ہے چہارم تائید غیبی جس کو اللہ تعالیٰ یقیناً مملکتہ مومن یشاء اور ان یشاء کے ظاہر فرمایا۔

چونکہ بنی اسرائیل کے سرداروں نے طاہریت کے بادشاہ بنانے کو بہت بعید سمجھا اس لیے ان کے رو میں قدر سے تفصیل فرمائی۔ جن کا خلاصہ یہ ہے۔

۱۔ کہ بادشاہت کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش اور اس کا اصطفا اور پسندیدگی ہے خدا تعالیٰ جس کو بادشاہت کے لیے پسند فرمائے وہی بادشاہ ہے اور خدا تعالیٰ جس کو پسند فرمائے وہ بھی ناپسندیدہ نہیں ہو سکتا۔

۲۔ اور اگر تمہاری نظر ظاہری اسباب پر ہے تو سمجھ لو کہ سلطنت کا مدار حسب و نسب اور مال و دولت پر نہیں اس لیے کہ مال آنے والے چیز ہے صبح آتا ہے اور شام جاتا ہے۔ بلکہ سلطنت کا ظاہری سبب یہ ہے کہ علم اور فہم ہو اور اس کے ساتھ قوت بدنیہ ہو تاکہ اس قوت جمہانیہ سے علم اور فہم کے موافق عمل کر کے کی قدرت حاصل ہو سکے ورنہ علم بغیر قدرت اور قوت کے بیکار ہے خصوصاً اگر خداوند سلطنت محض علم سے بدون قدرت کے نہیں چلتا۔ اور تیسرے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بعد کسی کو جمال و دم زدن نہیں۔ وہ تمام مصلحتوں کو تم سے زیادہ جانتا ہے اور وہ ارہم الراحمین ہے وہ تم پر تم سے زیادہ مہربان ہے۔ اس لیے اب تم کو طاہریت کی بادشاہت میں کوئی جھٹ نکالنا روا اور نہیں مگر یہ ظالم کب غاموش ہونے والے تھے اللہ کے نبی نے ان ظالموں کے اعتراض کا نہایت

علم۔ اس لفظ ظالم میں گوشہ آیت **وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالظَّالِمِينَ** کے ساتھ ربط کی طرف اشارہ ہے۔

شافی اور کافی جواب دے دیا لیکن یہ لوگ اپنے دوسروں کی وادی میں بیٹھتے رہے اور باخراں لوگوں نے حضرت شمولؑ سے یہ کہا کہ اچھا ہمیں طاوت کی بادشاہت اور اُن کے برگزیدہ ہونے کی کوئی ظاہری نشانی بتائیے جسے دیکھ کر ہمیں اُن کے بادشاہ ہونے کا بالبداهت یقین آجائے اور تبلیغ میں ہوجائے اس وقت اُن کے پیغمبر نے یہ فرمایا کہ تحقیق طاوت کے سن جانب اللہ بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس بلا کسی ظاہری سبب کے وہ صندوق آجائے گا جو تم سے چھن گیا تھا۔ اس صندوق کے اس طرح آنے میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری دل چسپی اور سکون قلب اور آرام دل کا سامان ہوگا اور اس صندوق میں حضرت موسیٰؑ اور حضرت ہارونؑ کے خاندان کے کچھ برکات بھی ہوں گے بلکہ وہ پھوٹ گئے ہیں، اُن برکات کا نہیں بل جانا عدد ہزار غیرات و برکات کا موجب ہوگا۔ ابھی عباسؑ اور قتادہؑ اور سدریؑ اور کرمیؑ اور دیرج بن انسؑ اور ابو صالحؑ سے مروی ہے کہ اس تاوت میں توبہ کی دو تختیاں اور کچھ اُن تختیوں کے ٹکڑے تھے جو ٹوٹ گئی تھیں اور حضرت موسیٰؑ اور حضرت ہارونؑ کے عصا اور ان کے ٹماٹے اور جو تھے وغیرہ تھے۔ اور اس صندوق کی آمد بھی عجیب شان سے ہوگی۔ وہ یہ کہ فرشتے اس تاوت کو اٹھا کر لائیں گے اور طاوت کے سامنے لا کر رکھ دیں گے تحقیق اس صندوق کے اس طرح آنے میں تمہارے لیے ایک نشانی ہوگی جو طاوت کی بادشاہت اور میری نبوت کی صداقت کی دلیل ہوگی۔ اگر تم بادشاہ کو رد کرو، صندوق کا اس خارقِ عادت طریق پر آنا جس طرح طاوت کی بادشاہت کی دلیل ہوگا۔ اسی طرح حضرت شمولؑ کی نبوت اور صداقت کی دلیل ہوگا کہ اللہ کے نبی نے جس طرح غیبی تھی اسی طرح ظہور ہوا اور فرشتوں نے وہ تاوت لا کر طاوت کے سامنے رکھ دیا۔ بنی اسرائیل خوش ہو گئے اور اُن کو بادشاہ ان لیا اور سب کے سب جہاد کے لیے فوراً تیار ہو گئے۔ پس جب طاوت ان فوجوں کو لے کر شہر سے باہر نکلا تو فوجوں سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک نہر سے تمہارے صبر اور تحمل کی آزمائش فرمائیں گے ان لوگوں نے اللہ کے نبی پر اعتراضات کیے اور طاوت کی بادشاہت کی نشانی طلب کی اللہ تعالیٰ نے اُن کو ایک آزمائش میں مبتلا کیا، بظاہر یہ ابتلا۔ اور آزمائش کا حکم بذریعہ وحی حضرت شمولؑ پر نازل ہوا اور پھر حضرت شمولؑ کی ہدایت کے مطابق طاوت نے اس حکم کا اعلان کیا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت طاوتؑ کو اس کا اہام ہوا ہو اس لیے کہ حضرت طاوت خدا کے پسندیدہ تھے اگرچہ نبی نہ تھے۔ مگر دلی ضرورت تھی۔ الہام یا عوایب کے ذریعہ سے اس کا افاقہ ہونا کوئی مستبعد نہیں اور ولی کا الہام اگرچہ فی حد ذاتہ غیبی ہے مگر جب نبیؑ اس کی تصدیق کر دے تو وہ قطعی ہو جاتا ہے اور یہ نامکن ہے کہ ایسے عظیم الشان امر کے متعلق طاوت کو کوئی الہام ہو اور وہ اپنے اس الہام کا بغیر حضرت شمولؑ کی تصویب اور اجازت کے اعلان کریں۔ نبیؑ کی تصدیق اور تصویب تو بہت بڑی چیز ہے کسی چیز کو ہوتے دیکھ کر نبیؑ کا انکار دکرنا یہ بھی اس امر کے جائز ہونے کی قطعی دلیل ہے۔ اصطلاح شریعت میں اس کو تفسیر نبوی کہتے ہیں۔ یعنی نبی کے سکوت اور عدم انکار نے اس امر کو جائز اور درست قرار دیا جو بجماع امت

محبت ہے۔ اب آئندہ آیت میں اس امتحان کی تفصیل ہے۔ پس جو شخص اس نہر سے سیر ہو کر پانی پانی
 لے گا اس کا میسر کرے کوئی تعلق نہیں یعنی میرے گروہ سے نہیں رہا اور جن شخص نے اس کا مزہ بھی
 نہ چکھا یعنی پینا تو درکنار منہ سے بھی نہ لگایا تو وہ بلاشبہ میرے سے وابستہ ہے اور میرے خاص رفقاء اور
 ساتھیوں میں سے ہے مگر وہ شخص جو اپنے ہاتھ سے ایک چٹو بھر لے سودہ میرے گروہ سے خارج نہ ہوگا
 عزیمت اور اصل حکم تو یہی تھا کہ پانی کو بالکل نہ چکھتا۔ بمقدار ایک بٹو کے رخصت ہے یعنی جس نے
 سیر ہو کر تو پانی نہیں پیا اور صرف جان بچانے کے لیے ہی برائے نام پی لیا تو وہ بھی فی الجملہ مقبول ہے
 اور غنیمت ہے پس جب اس نہر پر پہنچے تو سب نے بے تحاشا اس نہر سے منہ لگا کر پانی پی لیا مگر تھوڑے
 آدمیوں نے جن کی تعداد تین سو تیرہ تھی انہوں نے عزیمت اور رخصت پر عمل کیا اور اجازت سے
 تجاوز نہ کیا۔ جن لوگوں نے پلڑے پانی پیا ان کی پیاس بجھ گئی اور ان کا دل قوی ہو گیا اور جن لوگوں
 نے زیادہ پیا وہ بزدل اور نامرد ہو گئے اور نہ ان کی پیاس بجھی اور نہ وہ اس قابل رہے کہ نہر سے
 پار ہو سکیں پس جب طاہرات اور ان کے رفقاء رومین نہر سے پار ہو گئے اور دیکھا کہ ہم ایک ٹھنی
 پھر جماعت ہیں اور جاہلوت کا لشکر ایک لاکھ سے بھی تجاوز ہے اس لیے بعض ضعیف القلب یہ کہنے
 لگے کہ آج ہم میں جاہلوت اور اس کے لشکروں کے مقابلہ کی تاب نہیں۔ دشمن کی طاقت بہت ہے
 اور ہم بہت تھوڑے ہیں البتہ ان میں کے جو لوگ اولوالعزم اور اہل ہمت تھے اور یہ یقین رکھتے تھے
 کہ ایک دن خدا سے ملنا ہے اور اس کو منہ دکھانا ہے اور خدا تعالیٰ نے جو فتح اور نصرت کا وعدہ
 کیا ہے وہ بالکل حق ہے۔ ان لوگوں نے کمزوروں کو ہمت دلائی اور یہ کہا کہ گھبراؤ نہیں فتح و نصرت کا
 دار و مدار قلت و کثرت پر نہیں بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ بہت تھوڑی اور چھوٹی سی جماعت بڑی
 سے بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب آئی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور خدا
 تعالیٰ جس کے ساتھ ہو وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اور جب جاہلوت اور اس کی فوجوں کے مقابلے کے
 لیے میدان میں نکلے تو ایسی ہمت اور شجاعت پر نظر نہیں کی بلکہ خداوند ذوالجلال کی طرف متوجہ ہوئے
 اور یہ دعا مانگی شمعِ روع کی لے ہمارے پروردگار! ہم پر صبر کو پانی کی طرح بہا دے کہ مرے سے پیر
 تک صبر کے پانی میں نہا جائیں اور صبر کی بردت اور سکینت ہمارے ظاہر اور باطن میں سرایت کر جائے
 اور کافروں کے مقابلے میں ہم کو تابست قدم رکھ اور کافر قوم کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما اور ہم
 کو فتح دے۔ پس اس صبر اور تحمل اور اللہ پر اعتماد اور توکل کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان تھوڑے آدمیوں
 نے جاہلوت کی فوجوں اور لشکروں کو اللہ کی تائید سے شکست دی اور داؤد علیہ السلام نے جو

عہ اشارہ اس طرف ہے کہ اقرض علیٰ کائناتیں استعملہ ہے۔ افراغ اصل میں پانی پیدا دینے کو کہتے ہیں
 اور کلمہ علیٰ علینا میں استعملہ کے لیے ہے یعنی وہ صبر ہماری کمزوری پر غالب آجائے ۱۱

اس وقت مع اپنے والد اور چھ بھائیوں کے طاوت کے لشکر میں تھے اور ابھی تک اُن کو نبوت نہیں ملی تھی جاوت کو قتل کر ڈالا۔ داؤد علیہ السلام اپنے سب بھائیوں میں چھوٹے تھے جب میدان کارزار سامنے آیا اور جاوت نہایت کزدہ کے ساتھ زہرہ اور خود چپڑی میدان میں آیا اور بنی اسرائیل سے مبارزہ اور مقابل طلب کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بغیر تلوار اور نیزہ و تھیار کے صرف تین پتھر لے کر اس کے مقابلہ کو نکلے۔ جب سامنے آئے تو اُن پتھروں کو فلاخن میں رکھ کر جاوت کی پیشانی پر مار دی وہ پتھر جاوت کی گڈی کی جانب سے نکل گئے۔ اور جاوت منہ کے بل زمین پر گر پڑا فوراً اس کی تلوار نکال کر اس کا سر تلک کیا۔

کہا جاتا ہے کہ راستہ میں داؤد علیہ السلام کو ایک پتھر نے آواز دی۔

يَا دَاوُدُ خُذِ النِّجْمَ فَبِى تَقْتُلْ لَسَ دَاوُدُ مَجْهُوًّا اَخْلَاوْا مِرَّيْءَ ذَرِيَةِ جَالُوْتِ۔
سے تم جاوت کو مارو گے۔

پھر اسی طرح ایک اور پتھر نے آواز دی۔ اور پھر ایک اور پتھر نے آواز دی داؤد علیہ السلام نے تینوں پتھروں کو اپنے تھیلے میں ڈال لیا اور روانہ ہوئے۔ جب جاوت گھوڑے پر سوار ہو کر اور زہرہ اور تلوار لگا کر میدان میں نکلا تو داؤد علیہ السلام فقط یہ تین پتھر لے کر آگے بڑھے اور یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ مدد کرے تو تلوار اور گھوڑا اور تھیار بھی بے کار ہے۔ جاوت نے داؤد علیہ السلام سے کہا کہ تم تو فقط پتھر لے کر میرے سامنے آ رہے ہو جیسے کوئی کتے کے مارنے کے لیے نکلتا ہے۔ فرمایا تو کتے سے بھی بدتر ہے اور اللہ کا نام لے کر وہ تینوں پتھر جاوت کے مارے جو ماتھے میں لگے اور گڈی کے پیچھے سے نکل گئے (تفسیر قرطبی صفحہ ۲۵ ج ۳)

طاوت نے اس خوشی میں اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام کے نکاح میں دے دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے طاوت کے مرنے کے بعد داؤد علیہ السلام کو سلطنت عطا کی اور طاوت کے مرنے کے بعد اتفاقاً بنی اسرائیل داؤد علیہ السلام بادشاہ مقرر ہوئے۔ داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کسی کی بادشاہت پر اسے مجتمع نہیں ہوئے مگر داؤد علیہ السلام کی بادشاہت پر ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور بادشاہت کے ساتھ علم اور حکمت یعنی نبوت بھی عطا کی اور داؤد علیہ السلام سے پہلے کبھی کسی آدمی میں سلطنت اور نبوت جمع نہیں ہوئی تھی۔ سلطنت شاہی خاندان میں رہتی تھی اور نبوت نبی کے خاندان میں رہتی تھی اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو جو امور چاہے سکھائے۔ جیسے نبیر آفات کے زہرہ بنانا سکھا یا اور لوہے کو مثل حوم کے اُن کے لیے نرم کر دیا پس اپنے ہاتھ سے کام کرتے اور اس کی مزدوری سے کھاتے اور پرندوں اور چوہوں کی بولی اور زبان سکھائی اور خوش آواز عطا کی۔

ف) بنی گرجہ جی ہونے سے پہلے بنی نہیں ہوتا مگر دلی ضرور ہوتا ہے اور اولیاء کی کرامتیں

حق ہیں۔ جیسا کہ کتاب اللہ اور سنت متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ بعض تین پتھروں سے جادوت کو مارنا یہ داذ علیہ السلام کی کرامت تھی اور آئندہ نبوت کا ازہام یعنی پیش خیمہ تھی اور حضرت داؤد کی یہ کرامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ کا نمونہ تھی جو حضور سے جنگ و جہاد میں ظاہر ہوا کہ ایک مشتبہ خاک سے ہوازن سرا سیدہ ہو گئے (تفسیر قرطبی ص ۲۵۵)۔
اور اسی معجزہ استقلال کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ایک عظیم الشان سلطنت عطا کی جو داؤد کی سلطنت کا نمونہ تھی۔

بیان حکمت مشرعت جہاد

اسب اس واقعہ جہاد کے ذکر کے بعد جہاد کی عام حکمت اور مصلحت کو بیان فرماتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں یعنی کافروں کے شر اور فساد کو اپنے بعض خاص خدو یعنی مومنین کے ذریعہ دلیع ذکر کرتا رہے تو زمین میں فساد پھیل جائے اور کفر اور شرک غالب آجائے اور مہدیں ویران ہو جائیں اور کوئی خدا کا نام لینے والا باقی نہ رہے لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل و کرم سے مومنین تمام لوگوں پر اس لیے اس نے تم پر جہاد فرض کیا تاکہ کفر کا فتنہ اور فساد دفع ہو اس لیے کہ کفر اور شرک سے بڑھ کر کوئی فتنہ اور فساد نہیں جہاد سے اسی فساد کو دلیع کرتا اور اسی شر اور فتنہ کا ازالہ مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر سلاطین کو کافروں سے جہاد کا حکم نہ دیتے تو بڑا فساد پھیل جاتا۔ جہاد اسی فساد کی اصلاح اور افساد کے لیے مقرر ہوا ہے۔
اس لیے جہاد کو اللہ کا بڑا فضل سمجھو۔

اثبات رسالت محمدیہ

یہ واقعات جن کا ذکر کیا اللہ کی آیتیں ہیں جن کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر ہم آپ کو سنتے ہیں جس میں ذہ برابر شک نہیں۔ یہ واقعات جس طرح ہم نے بیان کیے اسی طرح حق اور صدق ہیں اہل کتاب جس طرح بیان کرتے ہیں وہ قابل اعتناء نہیں۔ اور یہ تمام واقعات اللہ کی قدرت اور جبر آپ کی نبوت کے دلائل ہیں کیونکہ ایسے قدیم زمانہ کے واقعات کا بغیر کسی سے پڑھے اور بغیر کسی سے سنے صحیح صحیح بیان کرنا بغیر وحی خداوندی کے ممکن نہیں۔ اور آپ بلاشبہ خدا کے رسول ہیں سے آپ جن کو خدا تعالیٰ نے اپنے دشمنوں سے جہاد کا حکم دیا اور بارہویہ سرواڑے کے کافروں کے بڑے بڑے لشکروں کو ان کے غلام اور غلاموں کے ہاتھ سے تہ و بالا کرایا۔ جہاد انبیاء کی سنت ہے اور وہ لوگ نادان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جہاد و قتال نبیوں کا کام نہیں جہاد ہمیشہ رہا ہے اگر جہاد نہ ہو تو مسند لوگ ملک کو ویران کر دیں۔

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات۔ والصلاة والسلام

على سيد الموجودات وخلاصة الكائنات وعلى

واجبه وازواجه الطاهرات المطهرات

۳ جمادی الاول ۱۳۶۴ھ بعد صلاة المغرب — جامع اشرفیہ — لاہور

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ

یہ سب رسول بڑائی دی ہم نے ان میں ایک کو ایک سے کوئی ہے کہ

مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ ۖ وَآتَيْنَا

کلام کیا اس سے اللہ نے اور بلند کیے بعضوں کے درجے اور دی ہم نے

عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

عیسیٰ مریم کے بیٹے کو نشانیاں صریح اور زور دیا اُس کو روح پاک سے۔

وَكُوشَاءُ اللَّهِ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ

اور اگر چاہتا اللہ نہ لڑتے ان کے پچھلے بعد اس کے کہ پہنچے

بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ

ان کو منافق مسک لیکن وہ بحث گئے پھر کوئی

مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَكُوشَاءُ اللَّهِ مَا اقْتَتَلُوا

ان میں یقین لایا اور کوئی منکر ہوا۔ اور اگر چاہتا اللہ نہ لڑتے

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿۵۰﴾

لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہے

ذکر فضائلِ رُسلِ بَیانِ حالِ اُم

قال تعالیٰ: تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ... اَلِی ... وَ لَکِنَّ اللّٰهَ یَفْعَلُ مَا یُرِیدُ

(مربط) گوشتہ آیت (و اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ) میں انبیاء و رسلین کا اور اُن کی اُمتوں کے معاملات کا ذکر فرمایا اور کافروں سے اُن کے جہاد اور قتال کے واقعہ اور اُن کی بے مثال اور غارت عادت فتح و نصرت اور تائیدِ غیبی کا ذکر کیا۔ اسی طرح اب آئندہ آیات میں رُسل کے فضائل و درجات اور ان کے کمالات اور معجزات کے ساتھ اُن کی اُمتوں کے احوال اور اُچھار و رسل کے ساتھ اُن کے اختلاف

کو بیان فراتے ہیں کہ باوجود آیات بنیات اور دلائل واضحات کے دیکھ لینے کے پھر بھی ایمان نہ لائے اور حق سے اختلاف کیا اور انبیاء و رسول کی مخالفت کی اور حق کی دعوت اور تبلیغ میں مزاحم ہوئے اور اس لیے حق تعالیٰ نے اُن کا شر اور فساد و فحش کرنے کے لیے حضرات مرسلین کو جہاد کا حکم دیا۔ اہل باطل کی طرف سے حضرات انبیاء کی مخالفت جہاد و قتال کی مشروعیت کا سبب بنی۔ حضرات انبیاء اور اُن کے اصحاب نے دین حق اور ہدایت کی بقا اور حفاظت کے لیے اور متقی اور پرہیزگاروں اور خدا کے پرستاروں کے تحفظ کے لیے جہاد کیا تاکہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور اس کی نازل فرمودہ ہدیٰ یعنی ہدایت اور اس کی ہدایت پر چلنے والے متقی اور پرہیزگار اور نماز گزار بندہ کے کفار و انجھار کی مزاحمت سے محفوظ اور مومن ہو جاویں اور کفر کی یہ مجال نہ رہے کہ وہ دین حق کی طرف نظر اٹھا سکے۔

خلاصہ کلام یہ کہ گزشتہ آیات میں کافروں سے جہاد و قتال کا ذکر تھا۔ اب اس آیت میں کافروں سے جہاد و قتال کا سبب بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ انبیاء کرام کی مخالفت اور اُن کے بے چون و چرا اطاعت سے سرتابی اور گردن کشی کی وجہ سے کافروں کی سرکوبی اور گردن کشی کا حکم نازل ہوا۔ اس تقریر سے انشاء اللہ تعالیٰ ان آیات کا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات (ذٰلِكَ الَّذِي يُبَيِّنُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ) کے ساتھ بھی ربط طاری ہو جائے گا۔ جو مزید خود فکر کا بھی محتاج نہیں۔ اور آئندہ آیات یعنی يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اَلْفَتْحُوْا مِصْرَ وَطَارِكُوْهُ سَيَكْفُرُ بِكُمْ وَكَفَّ اُولٰٓئِكَ لَا يَصْلَحُوْنَ اَعْمٰلُہُمْ اِنَّہُمْ كَانُوْا فَاسِقِيْنَ میں چونکہ خدا کا راہ میں فحش کرنے کا ذکر ہے جس میں جہاد میں مالی امداد کرنا بھی داخل ہے اس لیے ان آئندہ آیات کو بھی جس طرح گزشتہ آیات جہاد و قتال سے ربط ہے۔ اسی طرح ان آیات کا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات وَ مِصْرَ اَزْ فَتَحْتُمْ يَنْفِقُوْنَ سے بھی ربط ہے۔

اور يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اَلْفَتْحُوْا مِصْرَ وَطَارِكُوْهُ سَيَكْفُرُ بِكُمْ وَكَفَّ اُولٰٓئِكَ لَا يَصْلَحُوْنَ اور راہ خداوندی میں فحش کرنے کی ترغیبات کا سلسلہ چلا گیا ہے اور اس کے بعد حق تعالیٰ نے ربا (سود) کے احکام ذکر فرمائے چونکہ سود صدقہ اور خیرات کی ضد ہے اس لیے صدقات اور خیرات کے بعد سود کے احکام بیان فرمائے اور سودی کاروبار کرنے کو خدا اور اس کے رسول سے اعلان جنگ قرار دیا۔ اس لیے عجب نہیں کہ سود خواری کا انجام دلوں پر مہر لگ جانا ہو کہ جس سے حق اور باطل اور حلال اور حرام کا فرق اس کو نظر نہ آئے پس جس طرح آیت يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اَلْفَتْحُوْا مِصْرَ وَطَارِكُوْهُ سورہ بقرہ کی اس ابتدائی آیت یعنی وَ مِصْرَ اَزْ فَتَحْتُمْ يَنْفِقُوْنَ سے مرتبط ہے اسی طرح عجیب نہیں کہ اَسْأَلُ اللّٰهَ الْيُمِّيْنَ وَحَسْبُ الْوَالِيْنَ اَلِہ کی آیتوں کو حَسْبُ اللّٰہِ حَسْبُ اللّٰہِ یعنی اسی طرح عجیب نہیں کہ وَ عَلٰی اَنْبِیَآءِہِمْ جَعَلَ سَآئِرُہُمْ کے ساتھ کوئی خاص ربط ہو اور تجزیہ اور شاہدہ بھی کچھ اسی کا شاہد ہے اس لیے دیکھا گیا ہے کہ سود خواروں کو کوئی نصیحت کا ذکر نہیں ہوتی اُن کی حالت مَسُوْا اَعْمٰوْا عَلٰیہُمْ وَاَنْذَرْتُمْہُمْ اَوْ لَمْ تَنْذَرْتُمْہُمْ شَرٌّ لّٰہُمْ کَا نُوْن ہوتی ہے ع بد و زدمع دیدہ ہوشمند

نیز اول پارہ میں زیادہ تر یہودیے یہود کی شناختوں کا بیان تھا۔ اور قرآن کریم میں یہ کہ یہود کے ملعون اور مغضوب ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ان کی سود خواری بھی ہے کہا قال تعالیٰ وَآصْحَابِ الْاِزْیَاقِ اُولَٰئِكَ لَنْ تُخَفَّیْ عَنْهُمْ اَشْیَآءٌ مِّنْ اَعْمَالِهِمْ اُولَٰئِكَ لَمْ یَجْعَلِ اللّٰهُ لَہُمْ سَبِیْلًا وَّہُمْ لَیْسَ بِمُعْتَابِرِیْنَ اور حرام مال آدمی کو قسمی العقب، سنگ دل اور بے رحم بنا دینا ہے اور قساوت قلب سے بڑھ کر دین دنیا کو تباہ کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ اس لیے حتی تعالیٰ نے اس امت کو سود سے نہایت سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ خدا نسخہ سود کی طرح قسمی القلب اور سنگ دل نہ ہو جائیں اور اس اعتبار سے آیات رباک تعلق شَعْرًا قَسَتْ فُلُوقٌ بِكُلِّ شَیْءٍ بَعْضُ دَلِیْلٍ فِیْہِیْ كَالْحِجَارِ یَاۤءِیَ اَشْحٰنَ فَنَسِیۡتَہُ سے بھی کوئی بعید نہیں۔ الحمد للہ کہ ان آیات کا ربط گزشتہ آیات سے بھی ظاہر ہو گیا اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں سے بھی مرتبط ہونا معلوم ہو گیا۔

ربط دیگر

گزشتہ آیت (وَآلَکَ لِمَنْ اَلِیْسَ لَہُمْ سَبِیْلٌ) میں حضور پر پور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان تھا کہ آپ اللہ کے بلاشبہ رسول ہیں مگر معاذ اللہ باوجود دلائل نبوت اور شواہد رسالت کے شاہدہ کے آپ کی رسالت کو نہیں مانتے۔ ان آیات میں آپ کی تسلی کا مضمون مذکور ہے کہ آپ ان معاندین کی تکذیب سے رنجیدہ نہ ہوں۔ پہلے بھی بیت سے پیغمبروں کو قسم قسم کے دلائل نبوت اور شواہد رسالت دینے گئے مگر پھر بھی سب ایمان نہیں لائے۔ آپ کا انکار کوئی نئی بات اور کوئی قابل تعجب امر نہیں۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں گذرا کہ جس پر سب ایمان لے آئے ہوں لہذا آپ معاندین کی تکذیب اور کفر سے رنجیدہ نہ ہوں۔ یہ آپ کی رسالت کا تصور نہیں۔ یہ تقدیر خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی اسی طرح ہے کہ کوئی ایمان لائے اور کوئی کفر کرے سے

در کار خدا برحق از کفر نازدیر است و در کار اسود و گر بولسب نباشد

باقی رہا یہ امر کہ اس میں حکمت اور مصلحت کیا ہے سودہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہ قضاء و قدر کا مرتبہ راز ہے جو آج تک کسی پر منکشف نہیں ہوا۔ وہ مالک مطلق ہے جس کو چاہے بیانی (ہدایت) دے اور جس کو چاہے نابینا (گمراہ) بنائے۔

کہ از حسدہ آل کہ از ہم تو کشاید زباں جز بہ تسلیم تو
زباں تازہ کردن باقرائے تو نیکو سخن حلت از کا یہ تو

یہ سوال کرنا کہ اس کو تو مومن اور اس کو کافر کیوں بنایا یہ ایسا ہی سوال ہے کہ اس کو بینا اور اس کو نابینا کیوں بنایا جو جواب اس کا ہے وہی اس کا ہے۔

اب آئندہ آیت میں خبر دیتے ہیں کہ ہم نے بعض رسل کو بعض پر فضیلت دی تاکہ خدا کی قدرت کا شہرہ اور ہر رسول کی شان اجماعاً کا ایک نیا نمونہ دنیا کو نظر آئے۔

ہر گلے دار رنگ دہرے دیگر است

یہ پیغمبروں کی جماعت جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ **وَالَّذِينَ آمَنُوا** میں ذکر کیا جن میں آپ بھی داخل ہیں اگرچہ وصف نبوت درسات میں سب مشترک ہیں لیکن ہم نے علاوہ نبوت درسات بعض کو بعض پر ایک خاص فضیلت دی ہے یعنی ہر رسول کو کسی خاص خصوصیت اور خاص فضیلت کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ جو دوسرے میں نہ پائی جائے تاکہ ہر ایک کا فضل و کمال الگ الگ نظر آئے گا۔ **وَالَّذِينَ آمَنُوا** فضائل علیہ السلام میں آسمانوں پر انبیاء کرام کو درجہ بدرجہ دیکھا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام اگرچہ نفس نبوت کی حیثیت سے برابر ہیں مگر درجات اور مراتب کے اعتبار سے مختلف ہیں اور ان کے درجات مجداً ہیں۔ فضائل و کمالات میں تمام انبیاء برابر نہیں چنانچہ بعض ان میں سے ایسے ہیں جن سے اللہ نے بلا واسطہ فرشتہ کے کلام فرمایا جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے بلا واسطہ فرشتوں کے کلام فرمایا جیسا کہ **يَا اٰدَمُ اَنْزِلْ فِي الْبَلَدِ الْمَقْدِسِ** ہمیں گورا اور اخیر میں خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے شب معراج میں بلا واسطہ کلام فرمایا اور بعضوں کو اپنی ہم کلامی کا شرف تو نہیں مل سکا لیکن ان کو دوسرا شرف مل گیا کہ اور طرح طرح سے ان کے درجے بلند کیے جیسے داؤد علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے ساتھ بے مثال بادشاہت بھی عطا کی۔

ف بعض علماء کا قول ہے کہ **وَفَعَلَ** بعض فرشتوں کی حاجت میں۔ بعض سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا اور مقام غلست سے ان کو مرفرانہ فرمایا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام مراد ہیں کما قال تعالیٰ **وَفَعَلْنَا مَسْكَاتٍ اَعْلٰیٰ** اور ابن عباس اور شعبی اور مجاہد سے منقول ہے کہ بعض سے سرور عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر ایک درجہ میں نہیں تمام درجات اور فضائل و کمالات میں بلند اور برتر کیا۔ (۱) آپ کو تمام انبیاء پر اکام اور غلبہ اور سردار بنایا (۲) اور تمام امتوں کا شفاعت کرنے والا۔ (۳) اور تمام بیروں کا خاتم اور آخر بنایا (۴) اور آپ کو سب سے افضل اور اکمل کتاب عطا کی (۵) اور آپ کی شریعت کو سب شریعتوں سے زیادہ جامع بنایا (۶) اور تمام انبیاء سے بڑھ کر آپ کو مہجرات عطا کیں۔ (۷) اور آپ کو تمام عالم جن اور انس کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا (۸) اور آپ کے پر تمام انبیاء کے پر وڑوں سے زیادہ ہوں گے (۹) اور سب سے پہلے آپ اپنی امت کو لے کر پھر لوگوں کے گردیں گے (۱۰) اور سب سے پہلے آپ اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ وغیرہ وغیرہ اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو ان کی نبوت و رسالت کی صریح اور واضح نشانیاں عطا کیں تاکہ ان کی نبوت و رسالت میں کسی کو شبہ نہ رہے اور روح القدس یعنی جبریل امین کو ان کی تائید اور تقویت کے لیے

عَلَيْهِ یعنی یتلک المیزل کا اشارہ تائید جماعت رسل کی طرف ہے۔

مقرر کیا کہ ہر وقت یہود سے اُن کی حفاظت کریں تاکہ مُردوں کے زندہ کرنے اور اُردن اور نادر تاہینا اور کوریموں کے تندرست کرنے سے کسی کو اُن کی الوہیت (خدائی) کا شبہ نہ ہو اس لیے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہوتے تو اہل تودیشینوں سے کیوں ڈرتے؟ دوم یہ کہ اُن کو جبریل امین کی حفاظت کی کیا ضرورت ہوتی سعادۃ اللہ اگر خدا بھی کسی کی حفاظت کا محتاج ہوتا ہے؟ چونکہ یہود حضرت عیسیٰ کی نبوت و رسالت کے قائل نہ تھے اور نصاریٰ اُن کی الوہیت کے قائل تھے اس لیے پہلے جملہ کُتیبنا عیسیٰ بُنّیٰ حَسْرَتِیْمَ الْبَنِیْسَیْنِ میں یہود کے رد کے لیے حضرت عیسیٰ کی نبوت و رسالت کو بیان کیا اور دوسرے جملہ وَ اَیْسَیْنِہٖ یُؤْمِنُ بِالْعَدْسِ میں اُن کی الوہیت کا رد کیا جن کے نصاریٰ قائل تھے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو دین حق پر متفق کر دیتا اور پھر لوگ پیغمبروں کے بعد دین میں اختلاف نہ کرتے اور نہ آپس میں لڑتے خصوصاً دلائل واضحہ کے بعد تو اختلاف کا نام و نشان بھی نہ رہتا اس لیے کہ دلائل واضحہ کا اقتضایہ تھا کہ سب حق پر متفق ہو جاتے۔ لیکن باوجود دلائل واضحہ کے پھر حق کے قبول کرنے میں اختلاف کیا سو بعض ان میں سے ایمان لائے اور بعضوں نے کفر اختیار کیا اور نبوت قتل و قتال اور جنگ و جدال تک پہنچی اور اگر اللہ چاہتا تو باوجود ایمان اور کفر کے اختلاف کے پھر بھی یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے کیونکہ یہ بھی ممکن تھا کہ باوجود اختلاف مذہب کے ایک دوسرے سے تعرض نہ کریں لیکن اللہ کی حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ دنیا حق اور باطل کا میدان کارزار بنی رہے وہ حکیم مطلق حاکم مطلق ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ کوئی اس پر اعتراض کر سکے کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا؟

اس تمام کام سے مقصد آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ انبیاء سابقین کی طرح آپ کی نبوت و رسالت بھی باوجود آیات بینات ایمان نہیں لائے اسی طرح اگر بہت سے معاندین آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق نہ کریں تو قہیح نہ کیجئے ایمان عام کسی امت میں نہیں ہوا۔ کسی نے تصدیق کی اور کسی نے تکذیب اور اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں جن کا علم سوائے اس کے کسی کو نہیں۔ وَ کُتِبَ الشَّعْرُ رِیْبَکَ لَا مَنَیْ فِی الْاَنْزِلِیْنِ کُلُّہُمْ یَحْیِیْعَا (تفسیر طبرانی البیان النبیاء ص ۲۴۰)

شروع آیت وَ کُتِبَ الشَّعْرُ اَللّٰہُ مَا اَفْتَنَکَ الْاَشْیَکَ الْاَشْیَکَ الْاَشْیَکَ

ف ۲۱

تاکید کے لیے کمر لائی گئی ہے اور شیخ الاسلام ابو السعود فرماتے ہیں کہ یہ تکرار تاکید کے لیے نہیں بلکہ

علہ والمعنی علی ما قال النبیاء لوری ثلاث الشریل۔ الی۔ وایدنا جبریل القدس۔ ومم ذلك قدرنا لهم من قومهم ما ذکرنا ذلك بعد مشاہدۃ المعجزات وامت رسول مثلهم فلا تعنون علی مائری من قومک ولو شاء اللہ لعمیختل امم الارض وکلن ما قضاه اللہ فهو کائن وما قدرہ فهو واقع تفسیر نصابوری ص ۳۲

اس تنبیہ کے لیے اس آیت کو کمر لایا گیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ لوگوں کا اختلاف اور باہمی تلس و قتال سب اللہ کے ارادہ اور مشیت سے ہے کوئی شئی بغیر اللہ کی مشیت کے نہیں ہو سکتی۔

ف (۳۱) اور جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ پیغمبروں کے درمیان تفضیل اور مفاضلہ نہ کرو اُس سے مراد اُس تفضیل کی مانعیت ہے جو محض مصیبت اور قومی محبت کی بناء پر ہو یا ایسی تفضیل کی مانعیت مراد ہے جو دوسرے نبی کی تنقیص اور تحقیر کا سبب بنے اس طرح بحمدہ تعالیٰ آیت اور حدیث میں کوئی تعارض نہ رہے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ

اے ایمان والو خیرِ کر دیکھ ہمارا دیا پہلے اس دن

يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۚ

کے آنے سے جن میں نہ بیچنا ہے اور نہ آشنائی ہے اور نہ سفارشیں۔

وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۲﴾

اور جو منکر ہیں وہی ہیں مظلوم گمار۔

ترغیبات و ترہیبات در بارہ صدقات و نفقات

قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ... هُمُ الظَّالِمُونَ

(ربط) اور کوع بیشتر حق تعالیٰ شانہ نے دو حکم دیئے تھے ایک جہاد اور دوسرا خدا تعالیٰ کو قرض دینے کا پہلے حکم کی تائید اور تقویت کے لیے طاعت اور جاہات کا تصدق فرمایا۔ اب دوسرے حکم کی تائید اور تقویت کے لیے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیبات اور ترہیبات کو بیان فرماتے ہیں۔ یہ بیان درج ذیل ہے۔

نیز گزشتہ آیت قَسَمْتُ لَكُمْ أَن مِّنْ وَ مَنَّهُمْ مِّنْ كَفَرٍ مِّنْ مَّكْفِينَ کو دو قسموں پر منقسم فرمایا۔ مؤمن اور کافر۔ اب اس آیت میں اہل ایمان کو اپنے خطاب سے عزت دی اور ان کو

لَهُ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ

اہل ایمان کے لقب سے مخاطب فرمایا ہے ایمان والو! اس رزق میں سے براہم لئے تم کو دیا ہے۔
 کچھ ہماری راہ میں بھی خرچ کرو گیل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں قصور کے تقاضی کی کوئی سبیل نہیں
 یعنی مرے سے پہلے اس لیے کہ قیامت میں نہ کوئی خرید و فروخت ہے اور نہ کوئی دوستی کا راز ہے۔
 اور نہ کوئی سفارش کا راز ہے اور کافر ہی ظالم ہیں کہ جان اور مال سب بے موقع صرف کر رہے ہیں۔
 پس اسے ایمان والو! تم ان کافروں کی طرح اپنی جانوں اور مالوں پر ظلم نہ کرنا۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ

الفرقہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں جینا ہے سب کا تھانے والا ہے نہیں پڑتی اس کو

وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ

اؤگھ اور نہ نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ کون

ذَ الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يُعَلِّمُ مَا بَيْنَ

ایسا ہے کہ سفارش کسے اس کے پاس ہر اس کے اذن سے جانتا ہے جو خلق

أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ

کے دوبروہے اور پیٹھ پیچھے اور یہ نہیں گھیر سکتے اس کے علم میں

عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَ

سے کچھ گھر جو وہ چاہے گنجانے ہے اس کی کرسی میں آسمان اور

الْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

زمین کو اور تھکتا نہیں ان کے تھانے سے اور وہی ہے اوپر سب سے بڑا۔

اثبات توحید ذات و کمال صفات

(آیت الکرسی)

قَالَ تَسْلَىٰ ۚ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ ... الخ ... وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

محشر رکوع کی آیت کی اُقلّت کون المفسرین میں اثبات رسالت کا ذکر تھا اور اس آیت میں اثبات توحید کا بیان ہے نیز کون مشاؤون اللہ ما اُفشتنوا وکونک اللہ یفعل ما یرید۔ میں حق تعالیٰ کی قدرت اور شیت کا ذکر تھا اور اس کا بیان تھا کہ قیامت کے دن کوئی سفارش اور کوئی دوستی کام نہ آئے گی جس سے خدا تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت منہم ہوتی ہے کہ اس کے سامنے کسی کو مجال دم ندن نہیں۔ اس لیے اس آیت میں حق تعالیٰ کی توحید ذات اور کمال صفات بیان فرماتے ہیں۔ نیز گوشہ آیت کی المکرمون هم القلیلون میں کافروں کو ظالم بتلایا تھا۔ اب اس آیت میں ان کے ظلم کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ کافر اور مشرک اس لیے ظالم ہیں کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ شریک گرداتے ہیں۔ اور صریح عقیدہ توحید کو بیان فرماتے ہیں کہ اے مسلمانو! تم کا فردل کی طسرح شرک کر کے ظالم نہ بنو بلکہ عقیدہ توحید کو مزین بنلو۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں صرف وہی عبادت کا مستحق ہے استحقاق عبادت میں کوئی اس کا شریک اور ہم نہیں اس لیے کہ صرف خدا تعالیٰ اپنی ذات سے خود بخود زندہ اور موجود ہے اس کی حیات اور بقا ذاتی اور ابدی ہے اس کی حیات کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ انتہا اور اس کے سوا ہر چیز اپنی ذات سے مژدہ اور معدوم ہے اور اس کی حیات مستعار کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی۔ اس لیے کہ کوئی شے اپنی ذات سے قائم نہیں خدا تعالیٰ ہی ہر شے کا قائم رکھنے والا ہے۔ ہر شے اپنی حیات اور بقا اور وجود میں اس کی محتاج ہے جیسے سایہ اپنی اصل کا محتاج ہوتا ہے ممکنات اپنے وجود اور بقا میں اس سے کہیں زائد خدا کے محتاج ہیں ممکنات کی حیات اور وجود اسی واجب الوجود کی حیات کا ایک ادنیٰ سا عکس اور پرتو ہے۔

حکمل ما فی المکون وہم او خیال ان حکوم فی المرایا او ظلال

غرض یہ کہ حق تعالیٰ تمام عالم کا قائم رکھنے والا اور اس کی تدبیر کرنے والا ہے ایک لمحہ بھی تدبیر سے غافل نہیں اس لیے کہ اس کو اونگھ اور نیند نہیں پکڑتی اس لیے کہ نیند ایک قسم کا بغیر ہے جو جو ب کے منافی ہے اور حیات کو ضعف اور کمزور بناتا ہے پس جس کو اونگھ اور نیند آئے گی اس کی حیات بھی ناقص اور کمزور ہوگی اور دوسروں کی تدبیر بھی نہیں کر سکے گا کیونکہ نیند موت کی جہن ہے لہذا نیند کی وجہ سے اس کی حیات بھی ناقص ٹھہرے گی اور اس کی شان قومیت میں بھی قصور اور نقصان لازم آئے گا اور چونکہ وہی سب کے وجود اور حیات کا قائم رکھنے والا ہے اس لیے ثابت ہو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کی ملک ہے اور ہر شے کے نیچے ملک اسی کی حکومت اور بادشاہی ہے اس لیے کہ اصل ملک وہ ہے جو وجود اور حیات کا مالک ہو اور اس کی عظمت اور جلال اور شان کبریائی کا یہ عالم ہے کہ اس کی بارگاہ عالی میں کسی کی مجال نہیں کہ بغیر اس کی اجازت کے کوئی سفارش کر سکے۔ چہرہ ہیکہ کوئی اس کے حکم کو ہٹا سکے یا ٹکا سکے۔ یہ تو اس کی عظمت اور جلال کا حال ہوا اور اس کے

علم کی یہ شان ہے کہ وہی مخلوقات کے تمام اگلے اور پچھلے احوال کو خوب جانتا ہے تمام عقلاً عالم بل کر بھی مخلوقات خداوندی میں سے کسی ایک معمولی چیز کے علم اور ادراک کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنی مقدار وہ تم کو علم دینا چاہے۔ فقط اتنی مقدار تم اس چیز کو جان لیتے ہو اصل کُنہ اور حقیقت کا علم اور اس کا علیٰ احوال وہ حق تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے۔

وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا قَبِيلًا
اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔

عرض یہ کر خداوند ذوالجلال کا علم ذاتی اور تاتم ہے اور مخلوق کے تمام احوال کو محیط ہے جو اس کی وحدانیت اور قیومت اور کمال عظمت پر دال ہے اور بندوں کا علم نہایت قلیل اور ناقص بلکہ برائے نام ہے بندہ ہلکے اس کی تعلیم کے ایک ذرہ کو بھی جان سکتا اور ایک ذرہ کے بھی تمام احوال اور کیفیات اور بہمت اور حیثیات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اگر ایک حال کو جان لیتا ہے تو سو حال سے جاہل اور بے خبر رہتا ہے اور اس علم ناقص کے ساتھ اس بارگاہ میں شفاعت کرنا جس کا علم ذاتی اور تمام ہو اور تمام اشیا کی حقیقت اور کُنہ اور تمام احوال کو محیط ہو بغیر اس کی اجازت کے ممکن نہیں اس لیے کہ شفاعت وہاں ہوتی ہے جہاں شفاعت کرنے والا یا مشاہد کو ایسی چیز سے آگاہ کرے جس کی یا مشاہد کو خبر نہ ہو یا اس کو عقول کی مصیبت کی خبر نہ ہو اور بارگاہ خداوندی میں یہ ناممکن ہے کہ اس کو کسی شے کا علم نہ ہو اور اس کی مالکیت تمام کائنات کو محیط ہے اس لیے کہ اس کی کرسی جو اس کے عرش سے کم ہے وہی تمام آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے اور اپنے اندر سائے ہوئے ہے جس طرح پا ہے زمین اور آسمان میں تصرف کرتا ہے کسی کی مجال کیا ہے کہ بغیر اس کی اجازت کے کوئی سفارش یا کلمہ زبان سے نکالے شافع اللہ شافع! سب اس کی ملک ہیں اور اس کی قدرت اور قیومت کا یہ حال ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت اور نگہبانی اس پر ذرہ برابر شاق اور گراں نہیں اور کیسے اس پر گراں ہو سکتی ہے۔ وہ بڑا عالی شان اور بلند مرتبہ ہے۔ ذات اور صفات میں کوئی بھی طرح اس کے برابر نہیں وہ اتنا بلند مرتبہ ہے کہ اس کی شان کے مطابق کوئی حمد و ثنا بھی نہیں کر سکتا۔ بڑی عظمت والا ہے کہ ہر چیز اس کے سوا حقیر اور قبیح ہے۔ وہ اپنے افعال میں کسی کا محتاج نہیں عظمت و جلال کی وجہ سے سب سے مستغنی اور بے نیاز ہے پس جس ذات پاک کی یہ صفات ہوں کیا اس کا انکار کرنا یا اس کے ساتھ کسی کو شریک گردانا ظلم عظیم نہ ہو گا کیا قال تعالیٰ فی الآیۃ الاولیٰ کَافِرٌ مِّنْهُمُ الظَّالِمُونَ۔

فوائد لطائف

اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں جس میں حق تعالیٰ شانہ کی توحید ذاتی اور صفاتی کا ذکر ہے۔ توحید اور انجیل اور کتب سابقہ کے دیکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی کمال ذات اور

کمال صفات کے متعلق جیسا اس آیت میں ذکر ہے اس کا شمرہ بھی کسی کتاب میں مذکور نہیں۔
اس آیت میں سب سے پہلے حق تعالیٰ نے اپنی توحید ذاتی کو بیان فرمایا۔ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ۔
بعد ازاں ان صفات کو بیان فرمایا۔

۱۱) الْحَيُّ

کلمات دمجہ یہ ہیں سب سے پہلا حیات ہے "حی" لغت میں اس زندہ شے کو کہتے ہیں جو واقف ہو اور دستار دیکھتا اور قادر ہو پس صفت حیات تمام صفات کمال کا مبدیہ ہے۔

۱۲) الْقَيُّوْمُ

یعنی کائنات کو قائم اور باقی رکھنے والا۔ حی سے خدا کا واجب الوجود ہونا بیان کیا اور قیوم سے خدا کا واجب الوجود ہونا بیان کیا یعنی بذاتہ اور بنفسہ وہ واجب الوجود ہے اور دوسروں کو وجود اور حیات بہرہ اور عطا کرنے والا ہے ممکن میں جو وجود بھی ہے وہ اسی واجب الوجود کا بہرہ اور عطیہ ہے صفت حیات کو ذکر کر کے کمال وجود کو بیان فرمایا۔ اور صفت قیومیت کو ذکر کر کے کمال ایجاد کو بیان فرمایا۔

۱۳) لَا تَاْخُذُكَ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ

اس کو نہ اونگھ پکڑتی ہے اور نہ نیند اس سے حق تعالیٰ کا تفسیرات اور حوادث اور خاصات ممکنات سے پاک اور بری ہونا بیان فرمایا۔ یہ جملہ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ کی تاکید ہے کیونکہ اونگھ اور نیند سے حیات میں نقصان آتا ہے اس لیے کہ نیند موت کی بہن ہے اور خدا تعالیٰ موت کے شائبہ سے بھی پاک اور منزہ ہے۔ علاوہ ازیں جس کی حیات ناقص ہوگی اس کی قیومیت یعنی حفاظت اور نگرانی بھی ناقص اور کمزور ہوگی لہذا لَا تَاْخُذُكَ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایسا قیوم اور مدبر ہے کہ ایک لمحہ بھی تدبیر سے غافل نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی قیومیت میں سہو اور لسیان اور غفلت اور سستی سے پاک اور منزہ ہے۔

۱۴) لَّهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ

اس جملہ سے صفت ملکیت کو ثابت کرنا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے اس لیے کہ مالک حقیقی وہ ہے جو وجود عطا کرے پس جس نے آسمانوں اور زمینوں کو وجود عطا کیا اور جہان کے وجود کا قائم رکھنے والا اور تھامنے والا ہے وہی ان کا مالک حقیقی ہے۔

(۵) مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَآلِإِذْنِهِ

اس جملہ سے اس کی مالکیت اور جلال اور بکریائی کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اس کی بارگاہ عالی میں کسی کی مجال نہیں کہ بغیر اس کی اجازت کے لب کشائی کر سکے۔

(۶) يَلْعَنُ مَا بَيْنَ آيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

اس جملہ میں اس کے علم محیط کو بیان فرمایا کہ اس کا علم مخلوقات کے تمام احوال کو محیط ہے۔

(۷) وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِإِلَهِمَا شَيْءٍ

اس جملہ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جس طرح مخلوقات کا وجود عطیہ خداوندی ہے اسی طرح مخلوقات کا علم بھی عطیہ خداوندی ہے۔ بندے فقط اتنی مقدار جان سکتے ہیں، جتنا وہ چاہے بندوں کا علم اس کی مشیت کے تابع ہے۔ بندہ کا علم نہایت ہی قلیل اور محدود ہے۔ اور اس کا جہل بالفعل غیر محدود اور مفرغ نہاں ہے۔

(۸) وَمِمَّنْ كُتِبَتْ لَهُ السُّلُوكِ وَالْأَرْضِ

اس جملہ میں یہ بتلایا کہ حق تعالیٰ کی مالکیت اور مالکیت آسمانوں اور زمینوں سے بھی مجاز ہے۔ جو ان کے بندوں کا وہم و خیال بھی نہیں۔

فائدہ

(۱) احادیث نبویہ ادا احوال صحابہ و تابعین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کرسی ایک جسم ہے جو آسمانوں اور زمینوں سے بڑا ہے اور عرش سے چھوٹا۔ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ ساتوں آسمان کرسی کے اندر ایسے ہیں جیسے کسی ڈھال میں سات درہم ڈال دیئے جائیں کرسی کی اضافت اور نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی ہے جیسے عرش اللہ اور بیت اللہ کی نسبت ہے بظاہر یہ کوئی خاص قسم کی جعل ہے اور جس طرح تجلیات کی انواع اور اقسام میں ہر شے کی تجلی علیحدہ ہے اسی طرح عجب نہیں کہ کرسی اور عرش کی تجلیات علیحدہ علیحدہ ہوں اور ایک دوسرے سے متمازن ہوں۔ جہر و سلف کے نزدیک آیت میں کرسی سے ظاہری اور متبادر معنی مراد ہیں۔ اور بعض علماء ادھر گئے ہیں کہ کرسی اس کی عظمت اور سلطنت کی تصویر اور عرض ایک مثال ہے ورنہ نہ حقیقت نہ کوئی کرسی ہے اور نہ وہاں کوئی بیٹھنے والا ہے اور یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ لفظ سے حقیقی ہی معنی مراد لیے جائیں قرآن کریم میں صمد یا جگر مجازی اور کنی معنی مراد لیے گئے ہیں۔

(۹) وَلَا يَكُونُ لَهُ مَحْفُظٌ مِمَّا

اور اللہ تعالیٰ کو آسمان اور زمین کی حفاظت ذرہ برابر گراں نہیں۔ اس جملہ سے یہ بتلانا ہے کہ اس کی

صفت قدرت اور قیومت ضعیف اور نقصان سے پاک اور منزہ ہے۔

(۱۰) وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

اس جملہ میں اللہ کی صفت علو اور عظمت کو بیان فرمایا۔

﴿۲۰﴾ مستدرک حاکم میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

سورة البقرة فيها آية سيد آدم
القرآن لا تقرأ في بيت فيه
شیطان الا خرج منها۔
(آية الكرسي)
سورة بقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام
آیات قرآن کی سردار ہے وہ آیت الکرسی
ہے جس حجر میں وہ پڑھی جاتی ہے شیطان
اُس سے نکل جاتا ہے۔

صحیح مسلم وغیرہ میں ابی بن کعب سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ اے ابوالفضل اگر قرآن میں سب سے اعظم یعنی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ اُنْ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سننے ہی میرے سینہ پر راتھ مارا اور فرمایا اے ابوالفضل علم تمہیں مبارک ہو۔

اور اسی طرح حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ اور عبداللہ بن عباسؓ اور دیگر صحابہ کرامؓ سے منقول ہے کہ تمام آیتوں کی سردار اور سب سے بڑی آیت، آیت الکرسی ہے۔ (در مشورہ ص ۳۳۵ ۱۲)

اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ اسم اعظم اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کے زندہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو یَا حَيُّ یَا قَیُّوْمُ پڑھ کر دعا فرماتے۔ اور آصف بن برخیاؓ نے جب عقیس کے عرش کو لانے کا ارادہ کیا تو یَا حَيُّ یَا قَیُّوْمُ پڑھ کر دعا مانگی (تفسیر قرطبی ص ۳۱۳ ج ۳)

﴿۳۰﴾ حضرت شاہ عبدالعزیزؒ بخاری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی سورۃ بقرہ کا قلب ہے اور اَلْحَيُّ الْقَیُّوْمُ بمنزلہ روح اور جان کے ہے اور انی آیات

بمنزلہ اعضاء اور جوارح کے ہیں اس سورت کے تمام مطالب اسی آیت کے گرد گھومتے ہیں۔ جس طرح اعضاء اور جوارح جان کے شئون اور مظاہر ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس سورت کی تمام آیتیں اَلْحَيُّ الْقَیُّوْمُ کے شئون اور مظاہر ہیں۔ سورہ بقرہ کے کل چالیس رکوع ہیں۔ کوئی ایسا نہیں کہ جس میں حیات اور قیومت اور

لے حدیث کے اصل الفاظ یہ ہیں لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ يَا اَبَا الْمُنْذِرِ ۱۳۔

ہمیشہ کی زندگی کا مضمون مذکور نہ ہو گا کہ یہ تمام صورت اَلْحَيٰۃُ الْقٰیۃُ تو ہی کی شہد اور بسط اور حیات اور قومیت ہی کی توجیہ اور ترویج ہے۔ ابتداء صورت میں ذٰلِکَ اَلْکِتٰبِ مَکْرُوۡبٍ دُشُوۡرِ سے قرآن کریم کا آج حیات ہونا بیان فرمایا اور یہ بتلایا کہ ایمان اور تقویٰ سے حیاتِ ابدی حاصل ہوتی ہے اور کفر اور نفاق سے دائمی ہلاکت۔ پھر تیسرے رکوع میں افرارِ انسانی کی فزائیاں حیات کا ذکر فرمایا وَ کُنۡتُمْ اَھۡلًا مِّنۡ دُوۡنِہٖ اَوۡ زَیۡنَ وَاَسۡمٰنَ کی پیدائش اور دنیا کی نعمتوں کی پیدائش کا ذکر فرمایا جو دنیوی حیات کا ذریعہ ہیں اور پھر اپنی عبادت کا حکم دیا جو انسان کی حیاتِ اخروی اور قیامِ ابدی کا ذریعہ ہے۔ بعد ازاں اَوۡ اَلْبَیۡتِ مَکِیَّۃً حَیٰۃً اور منصبِ خلافت اور ملامت پر اُن کی نصیحت کو ذکر فرمایا۔ اِذۡ قَالَ رَبِّیُّکَ اَلۡیَسٰۤیَ کَیۡفَ اِنۡیَ جٰۤیۡءَ بِنَاصِیۡۃٍ اَلَّذِیۡنَ یَحٰۤیۡفُوۡنَ عَلَیۡکَؕ بعد ازاں پانچویں رکوع سے ایک خاص خاندان کی حیات کا ذکر شروع فرمایا یعنی بنی اسرائیل کی حیات اور ان پر اپنے ظاہری اور باطنی انعامات کا بیان شروع کیا جو تقریباً غیر پاسے تک چلا گیا جس میں ان کو چاروں طرف فضیلت دینا اور میں و سلسلہ کی ان کے لیے نازل کرنا اور اُن کی ہدایت کے لیے توحید کا عطا کرنا اور اس خاندان میں ہزاروں پیغمبروں کو ہدایت کے لیے مبعوث کرنا بیان فرمایا۔ چودھویں رکوع تک جب اس خاندان کی حیات کا قصہ تمام ہوا تو پندرہویں رکوع سے ایک دوسرے خاندان کی حیات کا ذکر شروع فرمایا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی اقامت اور وطن کے لیے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی یہ جگہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ اور یہ قبلہ آخری قبلہ ہے۔ دودھ تک یہ سلسلہ مکمل چلا گیا جب ان دونوں خاندانوں کی حیات اور قاضی سے فارغ ہوئے تو پھر اس کے بعد چند اقسام حیات کو ذکر فرمایا کہ جو بظاہر حیات کے خلاف معلوم ہوتے ہیں سن جلد ان کے شہادت فی سبیل اللہ اور مصائب پر صبر کرنا اور قصاص کو جاری کرنا اور وصیت کو بغیر تفسیر تبدیل کے جاری کرنا اور روح کو زندہ رکھنے کے لیے روزہ رکھنا اور دین کے بقا کے لیے جہاد کرنا اور شعائرِ ملت کو زندہ اور قائم رکھنے کے لیے حج اور عمرہ کرنا اور مال اور آبرو کی حیات قائم رکھنے کے لیے شراب اور جوئے سے پرہیز کرنا اور حق نفاق اور نہایت کے زندہ اور قائم رکھنے کے لیے ایلاء اور طمع اور طلاق اور عدت اور عالتِ محض میں سیاست اور اجرتِ رضا عست و غیرہ کی حدود کی پوری پوری رعایت رکھنا تاکہ خاندانی اور معاشرتی حیات قائم رہے اور اس کا شیرازہ منتشر نہ ہو۔

پھر جب ان اقسام حیات کے بیان سے فراغت ہوئی تو اَکْثَرُ مَنۡ رَّآیَ اَلۡتَّوۡبِیۡنَ خٰرِجِیۡۃً مِّنۡ دِکَ اَوۡھِہٖ ذِیۡ هٰۡنَ اَوۡ وَفَّ حَکۡمَہُ اَلۡعَوۡدِ سے چند عجیب و غریب قصے بیان فرمائے جن میں عدلئے صحیح و قبیح کی طرف سے بلا اسباب ظاہری حیاتِ غیبیہ کا عطا ہونا بیان فرمایا، تاکہ خوب واضح ہو جائے کہ اس کے سوا کوئی حق اور قیوم نہیں۔ جو بھی زندہ اور قائم ہے وہ اس کی ہی ہوئی حیات سے قائم ہے حق تعالیٰ نے دو قصے اس کلمہ ہی و قیوم سے پہلے ذکر فرمائے اور تین قصے اسی مدعا کے اثبات کے لیے آیتِ الکرسی کے بعد ذکر فرمائے۔

پہلا تصدیق حیات بنی اسرائیل کی اس جماعت کا ذکر فرمایا کہ جو دہائے ذکر کر جائے اور پھر ایک نبی کی دعائے زندہ ہوئے۔

دوسرا تصدیق طوالت اور جاہلیت اور تلویت سکینہ کا ذکر فرمایا جس سے اس خاندان کی گم شدہ حیات پھر واپس آئی۔

اس کے بعد آیت الکرسی کو ذکر فرمایا جس میں حق جل شانہ کی حیات اور قیومت اور ملکیت اور عظمت اور ہیبت اور قدرت کا طرہ اور علم محیط کا ذکر فرمایا۔ اور یہ بتلادیا کہ اسلام اور سیدھا راستہ یہ ہے کہ خدا کو مدعو لاشریک مانا جائے۔ جن واضح ہے جس کا جی چاہے قبول کرے کسی پر زبردستی نہیں۔

اس کے بعد پھر اپنی حیات اور قیومت کے اثبات کے لیے تین قصے ذکر فرمائے جس سے حیات اخروی کا نمونہ معلوم ہو اور یہ واضح ہو جائے کہ وہ حق و قیوم مردوں کے زندہ کرنے پر قادر ہے تاکہ لوگ قیامت کے بارے میں شک نہ کریں۔ پھر اس کے بعد مہفلات اور غیرت کے احکام بیان فرمائے جو انسان کی دینی اور دنیوی زندگی کے قیام کا سبب ہیں اور مودے سے مانعیت فرمائی کہ جو انسان کی دینی اور دنیوی حیات کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ پھر اس سورت کو **مَکِّنِ السُّعُوطِ وَمَا فِي الْأَرْضِ** الآیات سے ایمانیات اور اعتقادات اور دعا اور استغفار کے مضمرات پر غم فرماد۔ اس لیے کہ ایمان اور توبہ اور استغفار ہی سے مردہ دلوں کو حیات و جاودانی حاصل ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ تمام سورت حق تعالیٰ کے اسم حق و قیوم کی شرح اور تفصیل ہے اور آیت الکرسی اس سورت کے لیے بمنزلہ دل کے ہے اور یہ اسم حق و قیوم بمنزلہ جان کے ہے اور باقی آیتیں بمنزلہ اعضاء اور جوارح کے ہیں۔ واللہ اعلم۔

لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

زور نہیں دین کی بات میں کھل چکی ہے صلاحیت اور بے راہی

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ

اسب جو کوئی منکر جو مفسد سے اور یقین لادے اللہ پر اس نے

اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَ

پکڑی گھر مضبوط جو ٹوٹنے والی نہیں اور

اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا يُخْرِجُهُم

اللہ سنتا ہے جانتا - اللہ کام بنانے والا ہے ایمان والوں کا نکالتا ہے ان کو

مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ

اندھیروں سے اُجالے میں اور وہ جو شکر ہیں ان کے رفیق

الطَّاغُوتِ يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ

ہیں شیطان نکالتے ہیں ان کو اُجالے سے اندھیروں میں .

أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

وہ ہیں دوزخ والے، وہ اسی میں رہ پڑے .

حق اور باطل نور اور ظلمت کا فرق واضح ہے

کسی پر کوئی زبردستی نہیں جو چاہے اختیار کرے،

قال تعالى: لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ... اے.... هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

(رابطہ) گزشتہ آیت و اِنْ تِلْكَ اٰیَاتُ الْمُرْسَلِينَ میں اثبات رسالت کا ذکر تھا اور آیت اُکسر میں اثبات توحید کا ذکر تھا اور یہی دو باتیں دین اسلام کا اصل الاصول ہیں جو دلائل واضح سے ثابت ہیں جس سے کافروں کے لیے کوئی عذر اور گنجائش باقی نہیں جس کا جی چاہے حق کو قبول کرے دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں۔ تحقیق ہدایت گمراہی سے بالکل جدا اور مستانِ ہویا کی ہے۔ حق کا حق و جمال اور باطل کا قبح و غیب ظاہر اور نمایاں ہو چکا ہے اور زبردستی اس امر پر ہوتی ہے جو نا پسندیدہ ہو اور کرنے والے کا دل اس سے خوش نہ ہو اور اسلام کا حق و جمال ایسا ہے مثال ہے کہ عقل سلیم اُس پر عاشق اور فریفتہ ہے البتہ نفس پر اسلام کے احکام شرع اور گمراہی میں نفس تو نہجاست غور اور شہوت پرست ہے اس کی گمراہی اور گمراہی کا اعتبار نہیں ملنے کوئے اور گمراہ پانی ہی لذیذ معلوم ہوتا ہے مگر سلیم الطبع کو اس تصور سے بھی تکدد اور انقباض ہوتا ہے۔

علاوہ ازیں اسلام میں اکراہ اور زبردستی ممکن ہی نہیں اس لیے کہ اسلام کے لیے تصدیق قلبی اور دلی اذعان کا اعتبار ہے اور دل پر کسی کی زبردستی چل نہیں سکتی۔

یا آیت کے یہ معنی ہیں کہ دین کے بارے میں تم کسی پر زبردستی نہ کرو کیونکہ یہ دنیا دار ابتلا اور اذعان ہے۔ معنوی ہے کہ لوگ اپنے اختیار سے ایمان لائیں، اس لیے کہ جوار دوسرا کا مدار اختیار ہی افعال پر ہے۔

اس صورت میں یہ جملہ غریبہ جملہ انشائیہ کے معنی میں ہوگا یعنی لَا اِکْثَرَا۟کَ کی نفی معنی میں جی کے ہوگی اور لَا اِکْثَرَا۟کَ معنی میں لاکھڑے ہونا کے ہوگا۔ جیسا کہ آیت کے شان نزول سے معلوم ہوتا ہے۔
حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ یہ آیت مخصّین انصاریؓ کے بارے میں نازل ہوئی مخصّین انصاریؓ کے دو بیٹے عیسائی تھے۔ ایک مدثر مخصّین انصاریؓ نے آپ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھ پر ان کا نصراں ہونا بہت گراں ہے اگر حضورؐ اجازت دیں تو میں اُن کو اسلام پر مجبور کروں اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ لَا اِکْثَرَا۟کَ دُفِیَ السِّیْفِ یعنی کسی پر اسلام میں داخل ہونے سے پہلے جبر اور نہ بدعتی مذکور ہم نے ہر آیت اور صلاحت کا فرق واضح کر دیا ہے اب لوگوں کو اختیار ہے جس کا پی چاہے ایمان لائے اور جس کا پی چاہے کفر کرے۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

اس قسم کی آیات اُن آیات کے معارض نہیں جن میں کافروں سے جہاد و قتال کا حکم آیا ہے اس لیے کہ جہاد شر اور فساد کے رفع اور دفع کرنے کے لیے ہے۔ کفار چونکہ خدا کی زمین میں فساد مچاتے ہیں اور خدا کی نازل فرمودہ ہدایت اور شریعت کے اجراء اور نفاذ میں عاراج اور مزاحم ہوتے ہیں اور بدنگاہان خدا کو عبادت سے روکتے ہیں اس لیے جہاد کا حکم نازل ہوا۔ جہاد سے مقصود احکم الحاکمین کے دین متین کی حکومت قائم کرنا ہے جو کسی کو مسلمان بنانا مقصود نہیں۔ کافر اگر اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہے تو جزیہ دے کر بھی اپنے مذہب پر رہ سکتا ہے اور چونکہ جہاد دفع فساد کے لیے ہے اس لیے بچوں اور عورتوں اور بزرگوں اور راہبوں کے قتل کرنے سے بھی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس لیے کہ ان لوگوں سے فتنہ اور فساد کی امید میں اور جس طرح مؤذی جانوروں سانپ اور بچھو کا ایذا رسانی کے بعد قتل کرنا جائز ہے اسی طرح سانپ اور بچھو کو ڈنگ مارنے سے پہلے ہی ختم کر دینا عقل اور دانائی ہے اس لیے اگر مسلمانوں کو کسی کافر حکومت سے کوئی خطرہ ہو تو پہلے ہی سے اس کا خاتمہ کر دینا جین تذبذب اور عین سیاست ہے اصطلاح شریعت میں اس کا نام جہاد اقدامی ہے۔

علاوہ انہی میں جس طرح انسان انسان اور کفر کے قبول کرنے میں مقرر ہے مجبور نہیں اسی طرح تمام اعمال خیر اور اعمال شر کے کرنے اور نہ کرنے میں بھی مختار ہے مجبور نہیں لیکن اچھے اور بُرے افعال پر ان کے مناسب جزا اور سزا کا مرتب ہونا جبر و اکراہ کو مستلزم نہیں۔ مثلاً جو رکنا تھکا کرنا جانا اور زانی محض کا سنگسار کرنا اور غن حاق کا قصاص لینا جانا یہ تمام تر اس کے افعال اختیار کیے کی سزا ہے جبر اور اکراہ نہیں۔ اس شخص نے اپنے اختیار سے جبری اور زنا کا ارتکاب کیا اس لیے یہ سزا جگتنی پڑی نہیں اسی طرح جو مسلمان مرتد اور سزا سے ارتداد میں قتل کیا گیا تو یہ جبر اور اکراہ نہیں بلکہ اس کے فعل اختیار (ارتداد) کی

سزا ہے اور کافروں سے جہاد و قتال اُن کے فعل اختیاری یعنی کر کے جزار ہے۔

حیرت کا مقام ہے کہ قانونی سزائیں تو عین مصلحت اور عین تدبیر اور عین سیاست بن جائیں اور شرعی حدود و قتل مرتد اور رجم زانی وغیرہ وغیرہ یہ سزائیں جبر اور کراہ قرار دی جائیں اور وحشیانہ سزائیں کہنا قتل مرتد کے مسئلہ میں اشکال ہے اور مارشل لا میں کوئی اشکال نہیں۔ کیا قانون مارشل لا میں دہشت کی قائم شدہ حکومت کے مرتدین کا قتل نہیں؟ کیا افسوس کا مقام نہیں کہ مجازی اور جعلی حاکم کے مرتدین کا قتل تو عین تہذیب اور عین تمدن ہو اور خدا نے احکم الحاکمین کے مرتدین کے قتل پر ناک بھول چڑھائیں اور اس کو وحشیانہ فعل قرار دیں۔ اس کا صاف مطلب تو یہ ہوا کہ ہماری بغاوت تو جرم ہے اور خدا تعالیٰ کی بغاوت جرم نہیں۔ خدا تعالیٰ ان لوگوں کو عقل دے جو بتوں پر اپنا حق خدا تعالیٰ سے زیادہ سمجھتے ہیں۔

پس حق اور ہدایت کے روز روشن کی طرح واضح ہو جانے کے بعد جو شخص طغیان اور ضلال کی طرف بلائے والی چیزوں سے تعلق قطع کر لے اور ایمان لاکر خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرے تو اس نے ہدایت مضبوط حلقہ کو پکڑ لیا اور اپنے آپ کو گرہی اور ہلاکت کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا اور وہ ایمان باللہ کا حلقہ ایسا مضبوط ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا البتہ غفلت کی وجہ سے اتار سے جھوٹ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایمان اور کفر کے دو ٹوٹ کو سننے والا ہے اور میٹروں کو جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا کارساز ہے جو ایمان لانے اور خدا سے وابستہ ہونے اُنکھوہ اپنی خاص ہدایت اور توفیق کے ذریعہ مشکوک اور شہادت اور وسوسوں اور خطرات کی تاریکیوں اور اندھیرائی سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے جاتا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور خدا تعالیٰ سے تعلق قطع کر لیا اُن کے دوست اور رفیق جن اور اس کے شیاطین ہیں جو ان کو نور ہدایت اور نور دلائل سے نکال کر شہادت اور نفسانی خواہشات کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ جو انبیاء اور علماء اور دلائل عقل سے بھاگتے ہیں اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ دوزخ کے باشندے ہیں یہ لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

حق تعالیٰ نے کافروں کے حق میں دوزخ کی وعید کو ذکر فرمایا اور اس کے مقابل میں اہل ایمان کے لیے کسی خاص وعید اور بشارت کا ذکر نہیں فرمایا اس لیے کہ اللہ کی ولایت اور محبت اور کارسازي ہر وعدہ اور بشارت کو متحقق ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ

قرآن نے دیکھا وہ شخص جو جھگڑا ابراہیم سے اس کے رب پر؟ واسطہ یہ کہ دی

اللَّهُ الْمَلِكُ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي

تھی اس کو اللہ نے سلطنت، جب کہا ابراہیم نے میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے

وَيُمِيتُ ۚ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ ۚ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ

اور مارتا ہے ، بولا میں جوں جلاتا اور مارتا ، کہا ابراہیم نے اللہ

اللَّهُ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ

تو لاتا ہے سورج کو مشرق سے پھر تو لے آ اس کو

الْمَغْرِبِ ۚ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي

مغرب سے ، تب حیران رہ گیا وہ منکر اور اللہ نہیں راہ دیتا

الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۸۵﴾

بے انصاف لوگوں کو ۔

ذکر مبدء و معاد

گزشتہ آیات میں حق تعالیٰ کی ذات و صفات کو بیان فرمایا اس کے بعد تین قصے اس کے مناسب ذکر فرمائے ہیں اول قصہ وجودی کے اثبات کے لیے ہے اور دوسرا اور تیسرا قصہ اثبات حشر و نفس یعنی اثبات قیامت کے لیے ہے تاکہ مبداء اور معاد کی معرفت مکمل ہو جائے اور خدا کے ذوالجلال کی حیات اور قیومیت خوب واضح ہو جائے اور نور ہدایت اور ظلمت ضلالت کا نمود نظر آجائے کہ خدا تعالیٰ کس طرح ہدایت دیتا ہے۔ اور کس طرح گمراہ کرتا ہے اور جہاد و قتال کی مشروریت کی وجہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہ کفار ناانجام خدا کے کردگار کی صحیح معرفت کو مٹانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو خدا تعالیٰ سے باطنی بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ان سے جہاد و قتال کا حکم دیا گیا اور اگر خود جہاد میں شریک نہ ہو سکیں تو مالی اعدا کریں۔

قصہ اول (در بارہ اثبات وجود باری عز اسمہ)

قَالَ تَعَالَى: اَلَّذِيْ خَلَقَ اِبْرٰهِيْمَ اَلْطَّيِّفُ وَ اَدْبَارُ مَا يَنْفَعِدِيْ اَلْقَوْمُ اَلْمُظْلِمِيْنَ .
ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا نمود بن کنعان سے مناظرہ اور مکالمہ بیان کرتے ہیں۔ نمود
دعویٰ تھا یعنی وجود باری تعالیٰ کا منکر تھا اور اپنے آپ کو ملک کاربٹ اور خدا اور الٰہک بتاتا تھا۔
دلے مخاطب ایا کیا تو نے اُس طاغوت کو نہیں دیکھا جس نے خدا کے ولی ابراہیم سے اپنے ہمدردگار کے وجود
کے بارے میں مباحثہ اور مجادلہ کیا۔ یہ جھگڑنے والا شخص نمود تھا جس نے سب سے پہلے سر پر تاج رکھا
اور بادشاہت کے گھنڈے میں خدا کی دعویٰ کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ نمود کا خدا کے بارے میں یہ مجاہد محض
اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت اور بادشاہی عطا کی اس نعمتِ عظیمہ کے شکر کا ادنیٰ
درجہ یہ تھا کہ جس خدا نے یہ سلطنت بخشی تھی اس کے وجود کا تو اقرار کرتا مگر اس نے برعکس اُس نعمت کے وجود
بھی کا انکار کر دیا۔ شکر تو درکنار جس وقت کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمود سے کہا کہ خدا نے پروردگار پر ایمان
لا نمود نے کہا وہ کون سا خدا ہے جس کی طرف منکح ہمیں جلتے ہو اس کا وصف بیان کرو؟ ابراہیم علیہ السلام
نے فرمایا میرا پروردگار جس کی طرف تم کو بلاتا ہوں اُس کی شان یہ ہے کہ وہ موت اور حیات کا مالک
ہے جس کو چاہتا ہے زندہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مارتا ہے اور تو زندہ کرنے اور موت دینے سے
عاجز ہے۔ لہذا تو مستحقِ ربوبیت کا نہیں ہو سکتا نمود نے اسی وقت دو آدمیوں کو بلایا اور ایک کو قتل
کیا اور ایک کو چھوڑ دیا اور بولا میں بھی چلاتا اور مارتا ہوں یعنی مارنے اور زندہ کرنے سے عاجز نہیں۔ ابراہیم
نے دیکھا کہ یہ تو بڑا ہی کوڑا سفر ہے کہ اچھا اور امانت کے معنی بھی نہیں سمجھتا اچھا اور امانت کے معنی
جسم میں جان ڈالنے اور جان نکالنے کے ہیں اور یہ سوائے خدا کے کسی کی قدرت میں نہیں۔ اس نادان
نے فقط گردن اڑا دینے اور چھوڑ دینے اور خلق پر ٹھہری چلانے اور نہ چلانے کا نام اچھا اور امانت رکھا۔
ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو اچھا اور امانت یعنی جسم میں جان ڈالنے اور نکالنے پر تو کیا قادر ہوتا تو اچھا
اور امانت کا مفہوم بھی نہیں سمجھتا اچھا ایک بات اور مومن اللہ تعالیٰ تو آفتاب کو اپنے ارادہ اور اختیار سے مشرق
سے نکالتا ہے، حالانکہ وہ اگر چاہے تو مغرب اور شمال اور جنوب سے بھی نکال سکتا ہے ہر اذن اور ہر نقطہ اس
کی قدرت کے اعتبار سے یکساں ہے پس اگر تجھ کو دوائے ربوبیت ہے تو آفتاب کو مغرب سے نکال کر دکھاتا کہ
تیری قوت اور قدرت کا اندازہ ہو تو اچھا اور امانت دار نے اود جلانے پر تو کیا قادر ہوتا۔ تیرے مجر اور دماغی
کا تو یہ عالم ہے کہ تو ایک جسم کی حرکت کے تغیر پر بھی قادر نہیں۔ حالانکہ حرکت، حیات کا ایک نہایت معمول
سا اثر ہے پس جو شخص ایک جسم کی حرکت میں تغیر کرنے سے عاجز ہو گا وہ اچھا اور امانت سے بدرجہ اولیٰ

عاجز ہوگا۔ پس خدا کا منکر اس روشن اور نورانی دلیل کو سن کر حیران اور حوچپکاں رہ گیا اور کسی قسم کی کلمہ تائیل اور تمییس بھی نہ کر سکا اور ایسا بد ہوش ہوا کہ کچھ بھی نہ بولی سکا مطلب یہ کہ غرور و حضرت ابراہیمؑ کی اس روشن دلیل کو سن کر حلقہ بکڑھ گیا اور بطور سارضہ یہ نہ کہہ سکا کہ اگر تیرا مہبود ایسا زبردست ہے تو اس کے ہر کہ وہ آفتاب کو کسی دن بجائے مشرق کے مغرب سے نکال دے اس لیے کہ اس نے خوب سمجھ لیا کہ اگر ابراہیمؑ اپنے خدا سے یہ دعا مانگیں کہ اسے خدا اس آفتاب کو بجائے مشرق کے مغرب سے نکال دیکھنے تو یقیناً ایسا ہی ہو جائے گا۔ ابراہیمؑ کا خدا جس طرح آگ کو برد اور سلام بنا سکتا ہے اسی طرح ابراہیمؑ کا خدا سورج کو بجائے مشرق کے مغرب سے بھی نکال سکتا ہے لیکن غرور و باوجود اس نورانی اور روشن دلیل کے کفر کی حکمت اور تارکی سے نہ نکلا اس لیے اپنے مناد پر قائم رہا اور ایمان نہ لایا اور اللہ تعالیٰ نے انصافوں کو گمراہی کی نصیحت سے نکال کر لوہہ دہاست کی طرف نہیں لے جاتے معاند کہتے ہی معجزات اور نشانات دیکھتے وہ حکمت سے غور و ہدایت کی طرف نہیں آتا چنانچہ غرور کا جو انجام ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔ عجز پشہ کا رش کفایت سافہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ قصہ ابراہیمؑ علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے بعد کا ہے اور بعض **فائدہ** کہتے ہیں کہ بتوں کے توڑنے کے بعد کا ہے۔

شاہ عبدالنار صاحبؒ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا۔ وہ اپنے تئیں مجسمہ کروانا تھا سلطنت کے غرور سے۔ حضرت ابراہیمؑ نے اُس کو مجسمہ نہ کیا۔ اُس نے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب ہی کو سجدہ کرتا ہوں۔ اُس نے کہا رب تو میں ہوں۔ انہوں نے کہا میں رب حاکم کو نہیں کہتا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے اس نے دو قیدی بلائے جس کو جلاتا نہ پختا تھا مار ڈالا اور جس کو مار ڈالتا نہ پختا تھا چھوڑ دیا تب انہوں نے آفتاب کی دلیل سے اُس کو لا جواب کیا (۱۱ ص ۱۲) اور حضرت ابراہیمؑ کی تقریر سن کر بے اختیار غرور کے دل میں یہ بات آگئی کہ خدا غرور ہے اور آفتاب کا مشرق سے نکالنا اس کا فعل ہے اور وہ خدا مغرب سے بھی نکال سکتا ہے اور یہ بھی سمجھ گیا کہ یہ شخص اسی خدا کا پیغمبر ہے اور اس کے کہنے سے غرور ماریا ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا ہو گیا تو عالم میں انقلاب برپا ہو جائے گا اور ساری دنیا اسی کی راہ پر ہولے گی اور میرے ہاتھ سے سلطنت جاتی رہے گی۔

اَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ

یاد جیسے وہ شخص، کہ گزرا ایک شہر پر اور وہ گرا پڑا تھا اپنی

سلہ اس عبارت میں اس آیت کا زشتہ آیت اَلَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوقِهَا يَسْتَوِي
رابطہ التئوہ کے ساتھ ربط کی طرف اشارہ ہے۔

عُرُوْشَهَا ؕ قَالَ اَنْتَ يُحْيِيْ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ

پھتوں پر ، بولا کہیں چلاوے گا اس کو اللہ مرنے

مَوْتِهَا ؕ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ؕ

بیچھے ؟ پھر مار رکھا اس شخص کو اللہ نے سو برس ، پھر اٹھایا ۔

قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؕ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ

کہا تو کتنی دیر رہا ؟ بولا میں رہا ایک دن یا دن سے کچھ کم ۔

قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ

کہا نہیں بلکہ تو رہا سو برس اب دیکھ کھانا اپنا

وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ؕ وَانْظُرْ اِلٰى جَمَادِكَ

اور پینا ، شر نہیں گیس اور دیکھ اپنے گدے کو

وَلِنَجْعَلَكَ اٰیَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلٰى الْعِظَامِ

اور تجھ کو ہم نمونہ کیا جائیں لوگوں کے واسطے ، اور دیکھ ہڈیاں کس طرح

كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ

ان کو ابھارتے ہیں پھر ان پر پہناتے ہیں گوشت ۔ پھر جب اس پر ظاہر

لَهُ ؕ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝۵۰

ہوا ، بولا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے ۔

قصہ دوم

برائے اثبات معاد یعنی برائے اثبات حشر و نشر

قَالَ تَعَالٰى اَوْ كَذَّبْتَ بِمَا لَمْ يَكُنْ فَرِيْقَةً اَلَمْ يَرَاۤءَ اللّٰهُ عِطَانِ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

یا اے مخاطب کیا تو نے اس جیسے شخص کی طرف نظر نہیں کی کہ جن کا ایک بستی پر گذر ہوا۔ محمد بن اسحاق سے مروی ہے کہ وہ گذر لے واسلے حضرت ارمیا بنی تھے اور حضرت علیؑ اور حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ وہ غزیرہ تھے۔ اور مہابڈ سے منقول ہے کہ فردوس کے ساتھ ذکر کرنے سے مطمئن ہوتا ہے کہ وہ گذر نے والا شخص کا فر تھا جس کو بخت میں شک اور تردد تھا۔ لیکن یہ صحیح نہیں اس لیے کہ کافر ایسی عزت اور کرامت کا مستحق نہیں جس کا آیت میں ذکر ہے اور قریہ سے بیت المقدس مراد ہے جس کو بخت نصر لے ویران اور ہریاد کیا اور بنی اسرائیل کو قتل کیا اور بیت مول کو قید کر کے لے گیا۔ ان میں حضرت عزیرؑ بھی تھے حضرت عزیرؑ جب قید سے چھوٹ آئے اور اس ویران بستی پر گذر ہوا جس کے تمام آدمی مرے ہوئے ہیں اور عمارت بھی سب گرہی ہوئی ہے اور اس وقت وہ بستی ایسی حالت میں تھی کہ وہ اپنی چھتوں پر گرہی ہوئی پڑی تھی یعنی اس کی چھتیں گر کر میران پر دیواریں گر گئی تھیں اس ویران کو دیکھ کر بطور حسرت اور تعجب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو مرے پیچھے کس طرح زندہ کرے گا۔ مقصود اس کہنے سے بستی کے دوبارہ زندہ اور آباد ہونے کی طلب اور تمنا تھی مگر چونکہ عادۃً ایسا ہونا بعید تھا اس لیے یہ خیال گذرا کہ کیا میری یہ دعا قبول ہوگی۔ معاذ اللہ خدا کی قدرت میں کوئی شبہ اور تردد نہ تھا بخت کا یقین کامل تھا۔ لیکن تمنا یہ تھی کہ کاش میں بھی اس کا نمونہ دیکھ لوں۔ پس حق تعالیٰ نے اسی جگہ ان کی روح قبض کر کے ان کو سو برس تک مردہ رکھا۔ اور اس طرح میں بخت نصر بھی مر گیا اور بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے رہائی ملی اور شہر بیت المقدس از سر نو آباد ہو گیا۔ اس کے بعد حق تعالیٰ نے اُن کو زندہ کیا چنانچہ فرماتے ہیں اور پھر سو برس کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا تاکہ واضح ہو جائے کہ جو خدا سو برس کے مردہ کو زندہ کر سکتا ہے وہ سو ہزار برس کے مردہ کو بھی زندہ کر سکتا ہے اس کی قدرت کے لیے کوئی خاص مدت شرط نہیں جس وقت اچھے سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود یا ہندو بعد از شتر کے پوچھا کہ کتنی دیر تھرا؟ اور اس حالت میں کتنی مدت تک رہا۔ بولے کہ میں اس حالت میں ایک دن رہا یا ایک دن سے کچھ کم اگر یہاں کل اسی وقت آیا تھا تو ایک دن ہوا اور اگر آج ہی آیا تھا تو ایک دن سے بھی کم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم اس حالت میں سو سال تھراے ہو یعنی تم حقیقتہً مر چکے تھے۔ سو سال کی موت کے بعد تم نے تم کو اپنی قدرت سے زندہ کیا ہے یہ طویل مدت غراب میں نہیں گزرتی اور تم غراب سے بیدار نہیں ہوئے بلکہ موت سے دوبارہ زندہ ہوئے ہو پس اگر تم کو یہ شہر ہو کہ باوجود اتنی طویل مدت گذرنے کے میرے چہرے میں کوئی تغیر نہیں ہوا تو اپنے کھانے پینے کی چیز کو دیکھو کہ باوجود اتنی طویل مدت گذرنے کے اس میں ذرہ برابر تغیر نہیں آیا حالانکہ کھانے پینے کی چیز میں بہت جلد تغیر آجاتا ہے اور موش گرائیں تو بچ کا کھانا شام ہی تک غراب ہو جاتا ہے پس جو خدا کھانے پینے کی چیز کو اتنی مدت تغیر سے محفوظ رکھ سکتا ہے وہی خدا تمہارے جسم کو بھی اتنی مدت تغیر سے محفوظ رکھ سکتا ہے اور اس کے مقابل اپنی سواری کے گرھے کی طرف نظر کیجئے کہ وہ کل مڑ کر رہ رہ رہ رہ چکا ہے اور اس کی ہڈیاں اس قدر بوسیدہ ہو چکی ہیں کہ ہاتھ لگانے کی بھی تاب

نہیں رکھیں۔ گھر کے کی یہ حالت ایک دن میں نہیں ہو سکتی۔ ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کے لیے ایک مدت مدید چاہیے اور اب ہم غریب تمہارے سامنے ہی اس مردہ گھر کے کو زندہ کریں گے۔ اور دوبارہ اس کو گرجشت اور ہوسٹ عطا کریں گے تاکہ تم اپنی آنکھوں سے مردہ کو زندہ ہوتا ہوا دیکھ لو اور ہم نے تم کو سو برس کی موت کے بعد اسے زندہ کیا تاکہ ہم تم کو تمہارے طعام اور شراب میں اور تمہاری سواری (عمار) میں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں اور تمہارے تعجب اور استعجاب کا ہر رزق اِنِّیْ مُخْرِجٌ ہٰذَا اللّٰهُ یَخْشَعُ مَنْ رَّبَّہٗمَا کو در کریں اور تاکہ ہم تم کو لوگوں کے لیے قیامت کی ایک نشانی بنائیں کہ قیامت کے دن بھی اسی طرح اللہ کی قدرت سے مردے قبروں سے زندہ ہو کر اٹھیں گے اور لوگ جب تم کو دیکھیں تو قیامت کی ایک مجسم دلیل اور برہان سمجھیں اور یقین کریں کہ قیامت میں بھی مردے اسی طرح جسم کے ساتھ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی ذات کے علاوہ احیاء موتی کی کیفیت کا مشاہدہ کرو تو اس سر سے ہونے گھر کے کی ہڈیوں کی طرف نظر کرو کہ کس طرح ہم اُن کو جھڑتے ہیں اور پھر کس طرح ان پر گوشت چڑھاتے ہیں اور پھر کس طرح ان میں جان ڈالتے ہیں اسی طرح وہ گدھا زندہ ہو کر ان کے دوبرو کھڑا ہو گیا اور گدھوں کی طرح بولنے لگا۔ پس جب مردہ کا زندہ ہونا مشاہدہ سے ظاہر اور واضح ہو گیا تو یہ عقیدہ جو جس صورت میں یہ بولنے کے یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مردہ کے زندہ ہونے کا علم یقین تو پہلے ہی تھا لیکن اس مشاہدہ اور معاینہ کے بعد یقین کا درجہ حاصل ہو گیا یعنی بچہ کو پہلے ہی سے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے پس جس چیز کو پہلے سے جانتا تھا اب اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیا۔ اور جو چیز پہلے سے یقینی تھی اب وہ مشاہدہ معین بن کر سامنے آئی حق تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنی قدرت کا کرشمہ مجھ کو میری آنکھوں سے دکھلایا۔

ف اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی حضرت عزیر کو چار نشانیاں دکھائیں۔ دوران کی ذات میں اور دغا جی ۱۴، ۱۵ سال مردہ رکھ کر ان کو دوبارہ زندہ کرنا (۶) سو سال تک ان کے جسم کا صحیح سالم محفوظ رہنا۔ حدیث میں ہے۔

اِنَّ اللّٰہَ حَرَمَ عَلَی الْاَرْضِ اجسادَ اللّٰہِ تعالیٰ نے زمین پر اجساد کے بدن الالہیاء۔

لا کھا نا حرام کو دیا ہے۔

اور غار جی دو نشانیاں یہ تھیں ایک طعام و شراب کی کہ سو سال میں تغیر نہ آیا جس طرح حضرت عزیر کے جسم مبارک میں کوئی تغیر نہ آیا اور دوسری نشانی غار رکھنے کی کہ مر کر ہڈیوں کا دھیر ہو گیا اس کو دوبارہ زندہ کر کے دکھایا تاکہ کیفیت احیاء موتی کی حلاوم ہو جائے اور کلب اور مرکب دونوں سو سال کے بعد زندہ ہوئے۔ حضرت عزیر یہاں سے اُٹھ کر اسی حمار پر سوار ہو کر بیت المقدس واپس ہوئے اور شہر کو آباد کیا اور اپنے محلہ اور گھر پہنچے تو کسی نے نہ پہچانا اس لیے کہ بچے تو بڑھے ہو چکے تھے اور حضرت عزیر علیہ السلام جو ان رہے اللہ تعالیٰ نے اُن کی حیات اور جوانی کو محفوظ رکھا۔ پھر

علاستیں دیکھ کر سب نے پہچانا اور یقین کیا کہ یہ عزیز ہمارے باپ ہیں تفصیل کے لیے امام قرطبی کی تفسیر ص ۱۹۳ ج ۳ کو دیکھئے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُهَيِّئُ الْمَوْتَىٰ ۖ

اور جب کہا ابراہیم نے اے رب! دکھا مجھ کر کیونکر جلا دے گا تو مردے؟

قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ

فرمایا کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ کہا کیوں نہیں: لیکن اس واسطے کہ تسکین ہو میرے دل کو۔

قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ

فرمایا تو پکڑ چار جانور اڑتے پھر ان کو ہلا اپنے ساتھ ہے، پھر

اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ

قال ہر پہاڑ پر اُن کا ایک ایک ٹکڑا، پھر ان کو پکارا،

يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

کہ آدھی تیر سے دوڑتے، اور جان لے کہ اللہ زبردست ہے حکمت والا

قصہ سوم

نیز برائے اثبات مشرور شر

قال تعالى: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي اے عزیز تو! حَکِيمٌ

اور اسی گورد لے واسطے شخص کے قصہ کے مانند حضرت ابراہیم کا قصہ ذکر کیجئے جس وقت کہ ابراہیم نے کہا کہ اے پروردگار! آپ مجھ کو یہ دکھا دیجئے کہ آپ کس طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں تاکہ مجھ کو معلوم ہو جائے کہ آپ قیامت کے دن کس طرح اور کس کیفیت کے ساتھ مردوں کو زندہ فرمائیں گے۔ آپ کی قدرت کی کوئی نہایت نہیں آپ جس کیفیت کیساتھ چاہیں مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں آپ کے زندہ کرنے کی مثالاً بیشمار کیفیتیں ممکن ہیں معلوم نہیں کہ قیامت کے دن مردوں کے زندہ کر نیکی کیا کیفیت ہوگی اس لیے اسکی تسکین چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ کس کیفیت کے ساتھ مردے زندہ ہو گئے۔

کیونکہ کیف کے ذریعہ سے جو سوال کیا جاتا ہے اگرچہ اکثر اہل بشر وہ کیفیت دریافت کرنے کے لیے ہوتا ہے اصل شئی تو یقینی ہوتی ہے فقط کیفیت کی تعیین مطلوب ہوتی ہے لیکن بعض مرتبہ کیف کا استعمال انکار اور تعجب کے موقع پر بھی ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں یہ بوجہ اور وزن اٹھا سکتا ہوں اور تہار گمان یہ ہو کر یہ شخص اس وزن کے اٹھانے سے قاصر ہے تو ایسے موقع پر اس سے یہ کہتے ہو۔

ادنی کیف تحمل هذا مجھ کو دکھاؤ کہ تم اس بوجہ کو کس طرح

اٹھاؤ گے۔

اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ تم نہیں اٹھا سکو گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قلب سلیم اس احتمال کے شاہد سے بھی پاک اور منزہ ہے اس لیے سوال فرمایا اِنَّكَ تَحْتَمِلُنَّ لَہٗ اَبْرٰہِیْمَ کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے تاکہ ابراہیم علیہ السلام جب اس سوال کا جواب دیں تو ان کی مراد اور ان کا مقام اور مرتبہ معلوم ہو جائے اور کسی کم عقل کو طیل اللہ کی مراد کے سمجھنے میں کوئی قطعی نہ پیش کئے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا لے پروردگار کیوں نہیں مجھے آپ کے کمال قدرت کا یقین کامل ہے آخر مجھ کو بھی تو آپ نے اپنی قدرت سے زندہ کیا ہے و یقین یہ درخواست یقین حاصل کرنے کے لیے نہیں کی بلکہ اس لیے کی ہے تاکہ میرے قلب کو سکون اور اطمینان ہو جائے اس لیے کہ جب یہ مشاہدہ گوشہ ازدحام ادب ایقان کے ساتھ مل جائے گا تو مزید اطمینان کا موجب ہو گا اور مشاہدہ سے ایجاد کی کیفیت بھی متین ہو جائے گی۔

حدیث میں ہے کہ خبر مشاہدہ اور مباحثہ کے برابر ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ طور پر خبر دی کہ آپ کی قوم کو سالہ پرستی میں مبتلا ہو گئی تو اس اطلاع پانے پر انواع و اقسام کی توحید کی تختیوں کو ہاتھ سے نہیں پھینکا اور جب مہر میں واپس آکر ان کی گوسالہ پرستی کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا تو غصہ میں آکر تحقیقات سے پھینک دیں۔ مگر راہ احمد الطبرانی بسند صحیح۔

وَقَالَ تَعَالَى وَالْقُلُوبُ أَفْكَرُ

اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال شک اور تردید کی بنا پر نہ تھا بلکہ مشاہدہ اور معاہدہ کے ساتھ خاص اطمینان اور سکون کا حاصل کرنا مقصود تھا کیونکہ جو سکون اور اطمینان مشاہدہ سے حاصل ہوتا ہے وہ خبر اور استدلال سے نہیں حاصل ہو سکتا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی عین الیقین ہی خواہم واللہ اعلم یعنی برآی عین مجھ کو اجاہر موتی کی کیفیت دکھا دے اور کسی نے کیا خوب کہا ہے

لَسْتُ سَأَلُ الْمَشَاهِدَةَ الْخَفِيَّةَ

یاد رہے کہ بارگاہِ خداوندی میں اس قسم کا سوال وہی کر سکتا ہے کہ جس کو اس بارگاہ میں خاص تقرب حاصل ہو جو جوش محبت اور مقام انس اور مقام ناز اس کو اس عرض دنیا پر آمادہ کرے۔ باقی

جس شخص کو خدا کی قدرت ہی میں شک اور شبہ ہو اس کا اس بارگاہ عالی میں مگر وہی ممکن نہیں سوال
را چہ مجال۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھاپیس چار پرندے لے لو اور پھر ان کو اپنے نزدیک کر لو یعنی ان
کی صورت پہچان کر اپنے پاس کر لو اور اپنے سے ہلاو تاکہ ان کی خوب شناخت ہو جائے اور وہ بھی
زندہ ہونے کے بعد تم کو پہچان لیں اور تمہاری آواز پر تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں۔ بعد ازاں
ان کو ذبح کر کے اور ان کے گوشت اور پوست کو غلط طے کر کے ہر پہاڑ پر ایک ایک تمنا کر دو
پھر ان کو بلا سب زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تیرے پاس چلے آئیں گے۔ اس طرح سے تم اپنا اطمینان
کر لو اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور زبردست ہے کوئی اس کی مشیت اور ارادہ کو روک
نہیں سکتا یعنی جس طرح خدا تعالیٰ ان جانوروں کے متفرق اجزاء کو دوبارہ جوڑ کر اور گوشت اور
پوست چٹا کر زندہ کر سکتا ہے اسی طرح قیامت کے دن مردوں کے جموں کے متفرق ریزوں کو جمع
کر کے ان میں روح ڈال سکتا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ کوئی اس کے افعال کی کنہ کو نہیں پہنچ سکتا۔
اس کی حکمت کو اس نے چار پرندوں کے ذبح کر کے پہاڑوں پر رکھنے کا کیوں حکم دیا اسی کو معلوم ہے کہ
اس میں کیا حکمت ہے۔

فوائد و لطائف

۱۔ یہ قصہ اور گوشۂ قصہ قریب قریب ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس قصہ میں حضرت ابراہیم کے نام کی
تصریح فرمائی اور پہلے قصہ میں گندھ سے واسطے کا نام نہیں ذکر فرمایا بظاہر وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے
سوال میں ادب کو خاص طور پر ملحوظ رکھا۔ اور گوشۂ سوال آئی بھی ہلیڈ یا اذنیہ بعد منقہ تہجہ
ابہام اور شبہ انکار اور تعجب کا ہوتا تھا۔ اس لیے ان کا نام نہیں ذکر کیا گیا۔ نیز جواب میں امتحان اور
تجربہ بخودان پر ہوا۔ اور سوال مردہ رکھنے کے بعد سوال کا جواب دیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام
کو فدیہ جواب دیا گیا۔

۲۔ یہ دونوں واقعے یعنی حضرت عزیر کا واقعہ اور حضرت ابراہیم کا واقعہ اس امر کی واضح دلیل ہیں کہ

سہ یہ ترجمہ فَعْمُرُھُنَّ اَیْلَافٌ کا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہم آدھ راہ را زدیک خود
سہ وفی الکیۃ دلیل لمن ذہب الی ان احیاء الموقی یوم القیامۃ بصحیح الاجزاء المتفرقة
وارسال الروح ایہا بعد ترکیبہا و لیس ہر من باب اعادة المعلوم المعروف لاندہ سجادہ
و تعالیٰ بین الکیفیۃ بالتفریق شرا الجمع و اعادة الروح ولم یقدم ہذاک سوی الجزء الصریح
والہیئۃ التركیبیۃ دون الاجزاء المادیۃ ۱۲ روح المعدلۃ ص ۳۰۳

۵۔ فَصَحَّوْهُنَّ لِیُفْلَکَ کی جو تفسیر ہم نے ذکر کی ہے کہ چار پرندے لے کر ان کو ذبح کر دو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور چار مختلف پہاڑوں پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو اور پھر ان کو آواز دو، حکم خداوندی سب زندہ ہو کر تمہاری آواز پر تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے یہی تفسیر علامہ رحمہ اللہ تابعین سے منقول ہے۔ ابن عباسؓ اور سعید بن جبیرؓ اور حکیمہؓ اور ابوالکثیفؓ اور ابوالاسودؓ دؤلی اور وہیب بن منبہؓ اور حسن بصریؓ اور سدیؓ وغیرہم سے منقول ہے۔ (تفسیر ابن کثیر مشاج ۴۲) اور یہی معنی مجاہدؓ اور ابو سعیدؓ اور ابن الانباریؓ اور زجاجؓ سے منقول ہے۔ (تفسیر قرطبی ص ۳۴، ۳۵) امام غزالیؒ رازیؒ اس تفسیر کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ اسی تفسیر پر تمام مفسرین کا اجماع ہے اور یہی ظاہر قرآن کا مدلول ہے۔ صرف ایک ابوالمسلم اصہبانی سے منقول ہے کہ وہ اس قطعہ کا حکم تھا امد یہ کہتا تھا کہ حضرت امیرؓ کا یہ قطعہ کوئی حقیقت اور واقعہ نہیں بلکہ محض تشبیہ اور تمثیل ہے اور مراد یہ ہے کہ چار پرندے لے کر پال لو اور ان کو اپنے سے مانوس کر لو اور وہ ڈال کر ان کو اپنے سے ایسا بنا کر دو اگر وہ پہاڑ پر بھی بیٹھے ہوں اور تم ان کو آواز دو تو وہ فوراً تمہاری آواز پر دوڑے چلے آئیں۔ اسی طرح لے کر امیرؓ تم لوگوں کو اپنے سے اتنا مانوس بناؤ کہ جب تم ان کو حق کی طرف بلاؤ تو سب دوڑے چلے آئیں۔ امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ ابوالمسلم کا یہ قول، مفسرین کی اجماعی تفسیر کے خلاف ہے اس لیے کہ اس پر سب کا اجماع ہے کہ وہ پرندے ذبح کیے گئے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے لہذا ذبح اور قطع سے انکار کرنا اجماع سے انکار کرنا ہے۔ علامہ ازہریؒ اگر آیت کا یہ مطلب ہو جو ابوالمسلم نے بیان کیا ہے تو پھر احیاء موتی کا کیا مجوزہ ظاہر ہوا۔ پرندوں کو دان ڈال کر اپنے سے بلا لینا یہ کام تو وہ لوگ جہت زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں جو مرغ اور غیر پالتے ہیں اس میں امیرؓ غلیل اللہ کی کیا خصوصیت ہوتی اور حضرت ابراہیمؑ کی کیا کیفیت ظاہر ہوتی چند جانوروں کو پال لینا اور بلا لینا اور ان کو بلا لینا اس کا نام امیرؓ موتی کیسے ہو سکتا ہے اور حضرت ابراہیمؑ نے ربّ اَرْبٰی کَيْفَ تَنْجِيْ اَهْلٰکَیْ، درخواست کی تھی کہ مجھ کو یہ امر دکھا دیا جائے کہ جس طرح زندہ ہوتے ہیں۔ ابوالمسلم کے قول پر وہ درخواست منظور نہیں ہوئی حالانکہ ظاہر آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کی یہ دعا و درخواست کو بخوبی اور ابوالمسلم کے قول پر مدعا کا اجابت کو پہنچا نہیں پایا جاتا۔ نیز اس آیت میں فَصَحَّوْهُنَّ عَلٰی کُلِّ تَجَلٍّ مِّنْهُنَّ مَجْذُوْعًا جو لفظ آیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان پرندوں کے کٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ زندہ پرندوں کا بلا لینا مراد نہیں (تفسیر کبیرہ ص ۲۶، ۲۷) تفسیر نسیا پوری ص ۳۳، ۳۴)

علامہ ازہریؒ ابوالمسلم کے اس قول کو نقل کر کے کہتے ہیں۔

وَلَا يَخْفٰی اَنْ هٰذَا خِلَافٌ اِجْمَاعِ	ابن علم پر پوشیدہ نہیں کہ ابوالمسلم کا یہ
اَلْمُسْلِمِيْنَ وَضَرْبٌ مِّنَ الْهَذٰی	قول اجماع مسلمین کے خلاف ہے اور
لَا يَرْكُنُ اِلَيْهِ اَرِبَابُ السَّادِيْنَ	ایک قسم کا ہڈیاں اور بکواس ہے جس کی
وَعِدْوَةٌ عَمَّا يُقْتَضِيْهِ ظَاهِرُ الْاٰیَةِ	طرف ابن دینی بھی مائل نہ ہوں گے۔ نیز

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں

كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ

جیسے ایک دانہ اس سے اُگیں سات بالیں ہر بال میں سو

مِائَةِ حَبَّةٍ ۖ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ

سو دانے۔ اور اللہ بڑھاتا ہے جس کے واسطے چاہتا ہے اور اللہ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝۲۱۱ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي

کثرت والہ سب جانتا جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال

سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَثًا وَلَا

اللہ کی راہ میں پھر پیچھے خرچ کر کر نہ احسان رکھتے ہیں نہ

أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

ساتھ ہیں انہیں کو ہے ثواب ان کا اپنے رب کے ہاں اور نہ ڈر ہے اُن پر

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝۲۱۲ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ

اور نہ وہ غم کھا دیں گے۔ بات کہنی معقول اور درگزر کرنے

خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعُهَا أَذَى ۖ وَاللَّهُ غَنِيٌّ

بہتر اس خیرات سے جس کے پیچھے ستانا، اور اللہ بے ہوا ہے

حَلِيمٌ ۝۲۱۳ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ

تمہارا والا اے ایمان والو! مت ضائع کرو اپنی خیرات،

بِالْمَنِّ وَالْأَذَى ۚ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ

احسان رکھ کر اور ستا کر، جیسے وہ جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں

النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُہُ

کے دکھانے کو اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور پچھلے دن پر۔ سو اس کی

کَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ

مثال جیسے صاف پتھر، اس پر بڑی ہے مٹی، پھر اس پر برس زدہ کابینہ

فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَنْفَعُ رُونٌ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا

تو اس کو کرکھا سخت کچھ ہاتھ لگتی نہیں ان کو اپنی کسائی

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۳۰﴾

اور اللہ راہ نہیں دیتا منکر لوگوں کو

فَضِيلَتِ انْفَاقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَذِكْرُ بَعْضِ شُرَاطِ قَبُولِ ﴿۳۱﴾

قَالَ تَعَالَى مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ الٰہی۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

ان آیات میں عالم آخرت کے لیے سازد سامان تہا کرکھنے کی ترغیب کے لیے ایک مثال بیان

فرماتے ہیں جو زمیناً اثبات قیامت کی بھی دلیل ہے۔ اس لیے کہ جو ذات پاک زمین میں ایک دانہ ڈالنے

اور سات سو دانے اگلانے پر قادر ہے، وہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔ جو

لوگ اپنے مالوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ زمین میں ڈالا جائے

جو کر سات بائیس اگلے اور ہر مال میں سو دانے ہوں اسی طرح صدقہ دینے والا ہر منزل ہزارے کے ہے

اور مال ہر منزل تحم اور داد کے ہے اور سبیل اللہ ہر منزل زمین و راحت کے ہے جو خدا کی راہ میں مال خرچ

کرے گا۔ اور سات سو گوند کی کوئی تحدید نہیں مگر تعالیٰ بقدر اخص اور بقدر نیت اور مشقت کے

جس کے لیے جس قدر چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی کثرت سے دلا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کثرت

اور نہایت نہیں دینے سے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اور اخص اور نیت اور اس کی مقدار اور

کیفیت کو بھی خوب جاننے والے ہیں اس کے مطابق بڑھتے ہیں اور جس طرح پیداوار کے لیے یہ شرط

ہے کہ تخم اور دانہ غراب نہ ہو اور زمین تخم بڑی کے قابل ہو اور آئندہ چل کر بھی کھیتی آنتوں سے محفوظ

اور ماموں رہے تب پیداوار ہوگی اسی طرح صدقہ کے لیے یہ شرط ہے کہ مال حلال ہو اور جس راہ میں خرچ

کیا جا رہا ہے وہ بھی خیر اور نیک کی راہ ہو یعنی صبح ہو اور آئندہ چل کر وہ صدقہ احسان جتانے اور ایذا رسانی کی آفت سے بھی محفوظ اور مامون رہے تب اس صدقہ کا سات سو گونہ بدلہ ملے گا۔ چنانچہ آئندہ آیات میں ارشاد فرماتے ہیں۔ جو لوگ اپنے اولوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو زبان سے احسان جتانے ہیں اور نہ کسی اپنے عمل اور برتاؤ سے اس کو ایذا پہنچاتے ہیں تو ایسے ہی لوگوں کو ان کے پروردگار کے یہاں صدقہ کا اجر اضعا فاضعا عطا ہے گا اور نہ ان کو آئندہ ڈر ہے کہ ہمارا صدقہ کسی آفت سماویہ سے ہلاک ہو جائے اور نہ قیامت کے دن ملگن ہوں گے کہ ہمارا صدقہ بیکار لگا اس لیے کہ صدقہ کی کھتی سادی آفتوں سے تباہ اور برباد نہیں ہوتی بلکہ خرچ کرنے والے کے نفس کی طرف سے جو ”شمن“ اور ”اذیہ“ اور ”بیارہ“ کی آفتیں آتی ہیں ان سے تباہ اور برباد ہوتی ہے۔ اور صدقہ دینے کے بعد من اور اذی یعنی احسان جتانے اور ستانے سے اس لیے منع کیا گیا کہ سالن کو معقول اور مناسب طریقہ سے جواب دے دینا اور نری کے ساتھ اپنی ناداری اور نہ دینے کا عذر کر دینا اور اگر سالن اصرار کرے اور کچھ سخت اور سخت کہے تو اس سے درگزر کرنا اس خیرات سے ہزار درجہ بہتر ہے جس کے بعد ستایا جاوے۔ اس لیے کہ صدقہ اور خیرات سے محتاج اور سالن کی تکلیف کو دور کرنا تھا پس جب وہ مقصد حاصل نہ ہوا تو وہ صدقہ بیکار ہی گیا۔ ایسی سخاوت سے تو بغل بہتر ہے کہ جس کے بعد اس کو ذلیل اور حقیر کیا جائے سالن کی ایک تکلیف دور کی اور پھر دوسری تکلیف اس کو پہنچائی۔ یہ ایسا ہے کہ ایک کا شاکلا اور دوسرا کا شاپھو دیا اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں ان کو کسی کے مال اور خیرات کی ذرہ برابر مراجعت نہیں۔ جو خیرات کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے اور گردوار اور محل واسلے ہیں۔ احسان جتانے والے اور ستانے والے کو جلدی سزا نہیں دیتے۔ ان آیات میں من اور اذی کا بیان تھا۔ اب آئندہ آیات میں رباً کا بیان فرماتے ہیں کہ صدقہ کی قبولیت کے لیے اخلاص اور نیت شرط ہے اگر دکھاوے کی نیت سے خرچ کیا تو بیکار ہے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس پتھر پر دانہ ڈالنے جس پر کچھ مٹی نظر آتی ہو اور ظاہر نظر میں یہ لگان ہو کہ یہ جگہ قابل زراعت ہے اور جب اس پر بارش پڑی تو صوب بہہ گیا اور کوئی چیز بھی اُس کے قبضہ میں نہ رہی۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو! اپنی خیرات کو احسان جتانے اور ایذا پہنچانے سے منالغ مت کر۔ احسان جتاننا احسان کہنے کے معنی ہے اور نیکی کرنا اور تکلیف پہنچانا ایک دوسرے کی ضد ہیں دونوں جمع نہیں ہو سکتیں۔ خیرات کر کے احسان جتانے والا اور ایذا پہنچانے والا اس شخص کے مشابہ ہے جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اور اللہ اور یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ یعنی اللہ کی خوشنودی اور آخرت کے ذخیرہ کے لیے خیرات نہیں کرتا بلکہ محض لوگوں کے دکھاوے کے لیے خیرات کرتا ہے جو عموماً کی شان نہیں بلکہ منافق کی خصلت ہے۔ پس رباً اور نمود کے لیے خرچ کر کے والے کی مثال ایسی ہے کہ ایک صاف پتھر ہو۔ جس پر کوئی چیز نہیں آگئی اور اس پر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہو۔ اس کو دیکھ کر اس میں دانہ ڈالے اور یہ لگان کرے کہ اس میں سات دانے

پیدا ہوں گے۔ پھر اس پر ایک سخت بارشیں پڑی جس نے اس پتھر کو بالکل صاف کر دیا۔ اور مٹی اور دانہ کا نام و نشان نہ چھوڑا۔ ظاہر ہے کہ اب اس میں کیا آگے گا۔ اسی طرح نفاق اور ریاہر صدقہ اور خیرات کو کہا کر لے جاتا ہے۔ پس قیامت کے دن ریاہر اور نفاق سے فزع کرنے والے اور فزع کر کے احسان جتانے والے اور ستانے والے اپنی کمائی میں سے کسی چیز کا ثواب حاصل کرنے پر ذرہ برا پر قادر نہ ہوں گے۔ کوئی چیز ان کے ہاتھ نہ لگے گی۔ اس لیے کہ ثواب ملنے کی شرط یہ ہے کہ ایمان ادا اخلاص کے ساتھ دیا ہو، پس جس نے ریاہر اور نفاق سے کچھ خیرات کیا اس کی مثال تو ایسی ہے کہ جس نے پتھر پر دانہ ڈالا اور بارش اس کو بہا کر لے گئی اور جس نے اخلاص سے دیا اور بعد میں احسان جتایا اور یا ریاہر چٹائی اس کی مثال ایسی ہے کہ پودا لگایا اور پھر خود ہی اس کو لپٹے ہاتھ سے اکھاڑ پھینک دیا اور اللہ تعالیٰ کا فلول کو اپنی توفیق اور عنایت سے کسر فراہم نہیں فرماتے اشارہ اس طرف ہے کہ ریاہر اور دکھلاوے کے لیے فزع کرنا اور احسان جتنا اور ستانا یہ کافروں کی صفات ہیں۔ مومن کی شان نہیں کہ ایسا کرے۔

جس طرح نماز کے لیے دو قسم کی شرائط ہیں۔ ایک شرائط صحت، جیسے وضو اور طہارت **فائدہ** اور دوسرے شرائط بقا۔ جیسے نماز میں کسی سے ہاتھ نہ کرنا اور کھانے اور پینے سے پرہیز کرنا۔ پس اگر وضو ہی نہ کرے تو دوسرے ہی سے نماز صحیح نہ ہوگی اور اگر وضو اور طہارت کے بعد نماز شروع کی، مگر ایک رکعت یا دو رکعت کے بعد نماز میں کھانا اور پینا اور بولنا شروع کر دیا تو اس کی نماز باقی نہ رہے گی۔

اسی طرح صدقات اور خیرات کے لیے بھی دو قسم کی شرطیں ہیں۔ ایک شرائط صحت اور دوسری شرائط بقا۔ اخلاص شرط صحت ہے۔ بغیر اخلاص کے صدقہ صحیح ہی نہیں ہوتا۔ لہذا جو صدقہ ریاہر اور نفاق کے ساتھ دیا جائے وہ شریعت میں مستحرم نہیں اور سنن اور اذنی سے پرہیز شرط بقا ہے یعنی صدقہ اور خیرات اس وقت تک محفوظ اور باقی رہیں گے جب تک صدقہ دینے کے بعد نہ تو احسان جتایا جائے اور نہ سائل کو کسی قسم کی ایذا پہنچائی جائے۔ اگر صدقہ دینے کے بعد احسان جتایا یا ستم یا تو وہ صدقہ ضائع اور باطل ہو جاتا ہے اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں صدقہ اور خیرات کے مضادات میں سے ہیں جیسے کھانے اور پینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے اسی طرح سنن اور اذنی سے صدقہ باطل ہو جاتا ہے۔

اور چونکہ جو صدقہ نفاق اور ریاہر سے دیا جائے اس کا باطل ہونا بالکل ظاہر ہے۔ اس لیے اس صدقہ کو جو سنن اور اذنی کی وجہ سے باطل ہو اس کو اس صدقہ کے ساتھ تشبیہ دی جو کہ ریاہر اور نفاق کی وجہ سے باطل ہو اس لیے کہ صدقہ ریاہر اور نفاق ابتداء ہی سے باطل ہے کیونکہ شرط صحت مفقود ہے اور صدقہ سنن اور اذنی اصل سے صحیح تھا۔ بعد میں سنن اور اذنی کی وجہ سے باطل ہوا اس لیے کہ شرط بقا کی منتفی ہوئی اب اس تقریر کے بعد مسئلہ کا یہ ضمیمہ کا فوہ ہو گیا کہ جس طرح کفر اور کفارت تمام اعمال جہاں جاتی ہیں اسی طرح ہر سیدہ اور ہر معصیت کے ارتکاب گزشتہ تمام طاعات جہاں جاتی ہیں اس لیے کہ صدقہ سنن اور اذنی سے اس لیے باطل ہو کہ صدقہ جو کہ ایک طاعت تھا اس کی شرط بقا

نہیں پائی گئی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مطلقاً ہر سیئہ کے ارتکاب سے گزشتہ حسنات بھی جط ہو جائیں۔ اور جن آیات اور احادیث سے بظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ معامی اور سیئات سے گزشتہ طاعات اور حسنات جط ہو جاتے ہیں اُن کا مطلب یہ نہیں کہ معامی اور سیئات کے ارتکاب سے گزشتہ طاعات باطل ہو جاتی ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اُن کے انوار و برکات جاستے رہتے ہیں۔ جیسے حدیث میں ہے اِذَا زُلِيَ السُّبْدُ خَرَجَ مَعَهُ الْاِيْمَانُ۔ یعنی جب بندہ زنا کرتا ہے تو اُس سے ایمان کا نور زائل ہو جاتا ہے اور یہ مطلب نہیں کہ زنا کرنے سے کافر ہو جاتا ہے۔

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءً

اور مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں اُن اپنے اللہ کی

مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَشِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ

خوشی چاہ کر۔ اور اپنا دل ثابت کر کر جیسے ایک باغ

جَنَّتْ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَاَيْلٌ فَاتَتْ اُكُلَهَا

ہے بلندی پر، اس پر پڑا مینہ تو لایا اپنا پھل

ضِعْفَيْنِ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَاَيْلٌ فَطُلٌّ وَاللّٰهُ

دُونا پھر اگر نہ پڑا اُس پر مینہ تو اوس ہی پڑی اور اللہ

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿۶۵﴾

تمہارے کام دیکھتا ہے۔

مثال نفقات مقبولہ

قال تعالى۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءً مَّرَضَاتِ اللّٰهِ۔ الی۔ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ﴿۶۵﴾ (رابطہ) گزشتہ آیات میں صدقہ و سبقت خیر مقبولہ کی مثال بیان فرمائی۔ اب ان آیات میں صدقات مقبولہ کی مثال بیان فرماتے ہیں۔ اور مثال اُن لوگوں کی جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں محض خدا تعالیٰ

کی رضا مندی اور خوشنودی طلب کرنے کے لیے اور دل تصدیق اور یقین کی بنا پر یعنی اُن کو یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صدقات پر جزا اور ثواب کا وعدہ کیا ہے وہ سب ہی اُن کے دلوں کو یقین اور اطمینان ہے کہ قیامت کے دن اُن کو پورا بدلہ ملے گا۔ جیسے حدیث میں آیا ہے۔ من صام و صعدان ایصاناً واحتساباً غفرلہ ما تقدم من ذنبہ۔

پس ان لوگوں کے صدقات اور خیرات کی مثال اُس باغ کی مانند ہے جو بلندی پر واقع ہو۔ جو دیکھنے میں نہایت خوبصورت معلوم ہو بلند جگہ پر جو درخت ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں نہایت اچھے معلوم ہوتے ہیں اور بلند جگہ کی آب و ہوا بھی بہت لطیف ہوتی ہے اور اس پر زور کی بارش پڑی ہو۔ پس لایا ہوا وہ باغ اپنا دونا پھل اور اگر اس باغ کو زور کی بارش نہ پہنچے تو شبنم اور اوس ہی اس کو کفایت کرتی ہے۔ کیونکہ زمین عمدہ ہے۔ اور آب و ہوا نہایت لطیف ہے۔ اس لیے تھوڑا پانی بھی اس کے لیے کافی ہوتا ہے بہر حال وہ باغ ایسی عمدہ جگہ پر ہے کہ اُس کو تھوڑا پانی پیچھے یا زیادہ وہ باغ خواب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مومن مخلص کی خیرات بمنزلہ باغ کے ہے کہ وہ ضائع اور برباد نہیں ہوتی۔ بقدر اخلاص اور بقدر نیت اور بقدر اس کے فروع کے اُس کو ثواب ملے گا زور کی بارش سے بہت مال خرچ کرنا مراد ہے اور شبنم اور اوس سے تھوڑا مال خرچ کرنا مراد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کو دیکھنے والے ہیں کہ کون اخلاص کے ساتھ خدا تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دیتا ہے اور کون ریا اور نفاق سے دیتا ہے اور کون دینے کے بعد احسان جلتا ہے۔ اور مائل مثال یہ ہے کہ اہل اخلاص کا عمل ضرور نافع اور مفید ہوتا ہے۔ خواہ اہل اخلاص سابقین اور مقررین میں سے ہوں یا اصحابِ سین میں سے۔

(۱) حضرت ابن عباسؓ اور شعبیؓ اور قتادہؓ اور ابوصالحؓ اور ابن زیدؓ سے منقول ہے کہ فَيُثَبِّتَانِ مِنَ الْفُضَيْهَرِ مَعْنَى تَصَدَّقَ اور یقین کے ہیں۔ حافظ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں کہ یہ مثال اُن مومنین کی ہے جو اپنا مال خدا کی راہ میں صرف کرتے ہیں تاکہ اُن کو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو اور فَيُثَبِّتَانِ مِنَ الْفُضَيْهَرِ کے یہ معنی ہیں کہ اُن کو دل سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان

سے یہ ترجمہ ثَبَّتَانِ مِنَ الْفُضَيْهَرِ کا ہے جو ابن عباسؓ اور قتادہؓ اور شعبیؓ اور سدیؓ سے منقول ہے اور اسی کو زجاجؒ نے اختیار کیا ہے اور تمی زلتہ ہیں۔ قبل معناه تصديقاً و يقيناً قال ابن عباسؓ قال ابن عباسؓ ايضاً و قتادہؓ معناه واحتساباً من انفسهم (تفسیر طبری ص ۳۸۲) وقال الزجاج تصديقاً للاسلام و تحقيقاً للجزا من اصل انفسهم جاز میں بان الله لا يضيع ثراً ابھم فممن علی هذا لا يتدار و جز بمعہ بالثواب هو المراد بالثبوت۔ تفسیر نسیا پوری ص ۵۲۷۔ ۳۔ و تفسیر کبیر ص ۲۵۳۔ ۲۶۰۔ اور اسی معنی کو ابن جریرؒ اور ابن کثیرؒ نے نقل کیا ہے کہ تفسیر ابن کثیرؒ ص ۱۳۷۔ مزید تفصیل آئندہ فوائد کے ذیل میں آئیگی انشاء اللہ تعالیٰ نے شاہ ولی اللہؒ سے سرفرازی ہے۔ حاصل میں شمسِ آنست کہ عمل اہل اخلاص۔ غائر ہی وہما سابقین باشند یا ان اصحابِ سین

کی اس خبرات کی کامل جزا رعطا فرمائے گا۔ جیسا کہ حدیث صبح میں ہے۔ من صام رمضان ایصافنا واحتمایا۔ یعنی جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور وہ اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ نے یہ روزے فرض کیے ہیں اور اعتبار کے معنی یہ ہیں کہ اللہ سے ثواب کی توقع اور امید رکھے اور اسی معنی کو امام ابن جریر نے اختیار فرمایا۔ (تفسیر ابن کثیر ص ۱۶۳۔ ۱۶۴)

اس تفسیر پر مومن انفسہم کا من ابتدا یہ ہے۔ اسی تثبیتا ناشا من حق معلوم یعنی ایسی اہدیت اور ایسا یقین کہ جو ان کے دلوں سے نکلا ہو۔ اس بنا پر ہم نے اس آیت کی تفسیر اس طرح کی کہ دلی تصدیق اور یقین کی بنا پر شاہ ولی اللہ تثبیتا من انفسہم کے ترجمہ میں لکھتے ہیں۔
”و بسبب اعتقاد ناشی اذ دل خویش؟“

(۷) مجاہد اور حسن بصری فرماتے ہیں کہ تثبیت سے احتیاط کے معنی مراد ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں
معنا انفسہم یثبتون ایں یثبتون صدقاتہم۔ یعنی وہ احتیاط کرتے ہیں کہ اپنا صدقہ اور ثلث کس جگہ خرچ کریں۔ (تفسیر قرطبی ص ۳۷۴ ج ۳ و تفسیر ابن کثیر ص ۱۶۳۔ ۱۶۴)

(۸) اور بعض ائمہ تفسیر اس طرف گئے ہیں کہ تثبیتا کے معنی نفس کو مقام جودیت اور منزل ایمان میں ایسا ثابت قدم بنادینا کہ اس کے پائے استقامت میں کوئی تزلزل نہ آئے اور حرص اور طمع اور مال کی محبت اس کو اپنی جگہ سے نہ ہلا سکے اور من اس تفسیر پر تبہیضہ ہے اور تثبیتا کا مفعول ہے یعنی تثبیتا بعض انفسہم اور معنی یہ ہیں کہ جس نے اپنا مال خدا کے لیے خرچ کیا اس نے اپنے نفس کو ایمان پر جمالیا۔ اور جس نے جان اور مال دونوں خدا کے لیے خرچ کیے اس نے اپنے سارے نفس کو ایمان پر ثابت اور قائم کر دیا اور اس آیت شریفہ یعنی تَجَاوَدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ میں ہی مراد ہے یعنی کل نفس کو ایمان پر ثابت اور قائم کر دینا مراد ہے امام فخر الدین رازی اس وجہ کو ذکر کر کے فرماتے ہیں۔

هذا الوجه ذكره صاحب الكشاف
وهو كلام حسن وتفسير لطيف
اس وجہ کو صاحب کشفات یعنی علامہ زعفرانی
نے ذکر کیا ہے اور یہ کام بہت خوب ہے
اور نہایت لطیف تفسیر ہے۔
(تفسیر کبیر ص ۳۵۶)

أَيُّدٌ أَحَدَكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ تَخِيلٍ

بھلا خوش گمان ہے تم میں کسی کو؟ کہ ہو دے اس کا ایک باغ مجبور

وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ

اور انگود کا، نیچے اس کے بہتی ہیں ندیاں، اس کو وہاں حاصل

كُلِّ الشَّيْءِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ

سب طرح کامیوہ اور اس پر بڑھاپا پڑا اور اس کے اولاد ہیں ضعیف ،

فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ

تب پڑا اس باغ پر بگولہ جس میں آگ تھی، تودہ جل گیا۔ یوں سمجھنا ہے

اللَّهُ لَكُمْ آيَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

اللہ تم کو آیتیں ، شاید تم دھیان کرو۔

مثال نفقات و طاعات غیر مقبولہ

قَالَ تَعَالَى - أَيْدُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ - لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک ایسا باغ ہو مجبوروں اور انگریزوں کا کہ اس کے بیچے سے نہریں بہتی ہوں اور اس باغ میں علاوہ مجبوروں اور انگریزوں کے اس کے لیے ہر قسم کے چل اور بیوسے ہوں اور اس کو بڑھاپا آپہنچا کہ جس وقت میں چل پھر کر کمانے پر قدرت نہیں رہی اور بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے ضرورت اور لاچارگی بڑھ گئی اور اس کی اولاد ہیں ضعیف اور ناتواں۔ جو کمانے پر قادر نہیں اور بچائے اس کے کردہ بونڈھے باپ کی خدمت کو یہ خود محتاج خدمت ہیں۔ یہ وقت باپ کے لیے بڑی پریشانی کا ہے کہ خود بھی عاجز اور مجبور اور بچے بھی کمزور اور ناتواں۔ پس اچانک ایسی حالت میں اُس باغ کو ایک بگولہ آگ، جس میں آگ تھی۔ پس وہ باغ جل کر خاک ہو گیا۔ اسی طرح قیامت کے دن جو انتہائی ضرورت اور پریشانی کا وقت ہوگا صدقات اور خیرات کے وہ تمام باغات جن کو سن اور اذی کا بگولہ پہنچا۔ جس میں غضب خداوندی کی آگ پہنچاں تھی جل کر خاک ہو جائیں گے اور کف افسوس کتا ہوا رہ جائے گا۔ اور تمام امیدوں پر پانی پھر جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم فکر کرو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ لکھتے ہیں۔

حاصل مثال کا یہ ہے کہ احسان جتانے

والے اور دیار سے صدقہ دینے والے کے اعمال

شدید احتیاج کے وقت جط ہو جائیں گے جیسے

حاصل این مثل آنست کہ عمل نشان

سرائی در وقت شدت احتیاج جط شود۔

چنانچہ بوستان این شخص در وقت شدت

استیاج بسوخت۔ اس شخص کا باغ شدید احتیاج کے وقت جل کر خاک ہو گیا۔
یعنی یہ مثال ہے اُن لوگوں کی جو احسان رکھ کر اپنی خیرات کو ضائع کرتے ہیں۔ جیسے کسی نے جو ان کے وقت باغ تیار کیا تاکہ ضعیفی اور بڑھاپے میں کام آئے اور اس سے میوہ کھائے۔ پس جب بڑھا پا اور ضرورت کا وقت آیا تو زمین ضرورت کے وقت وہ باغ جل گیا۔
اسی طرح صدقہ اور خیرات مثل میوہ دار باغ کے ہیں کہ ان کا میوہ آخرت میں کام آتا ہے جب کسی کی نیت بُری ہو یا احسان جتانے یا ستانے تو وہ باغ جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا میوہ ہو کر ثواب ہے وہ کیونکر نصیب ہو؟

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا

اے ایمان والو! خرچ کرو ستھری چیزیں اپنی

كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا

کمان میں سے اور جو ہم نے نکال دیا تم کو زمین میں سے اور نیت

تَيَسَّمُوا الصَّخِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ

د رکھ گندی چیز پر کہ خرچ کرو اور تم آپ وہ نہ لو گے

إِلَّا أَنْ تَعِظُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِي

مگر جو آنکھیں موند لو اور جان رکھو کہ اللہ بے پردا ہے

حَيْدٌ ۚ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ

غریبوں والا۔ شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو تنگی کا اور حکم کرتا ہے

بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا

بے حیائی کا اور اللہ وعدہ دیتا ہے اپنی بخشش کا اور فضل کا

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَ

اور اللہ کثرت بخش والا ہے سب جانتا دیتا ہے سمجھ جس کو چاہے اور

مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۖ وَ

جس کو سمجھ لی بہت خوبی ملی اور

مَا يَذْكُرُ إِلَّا أَوْلُوا الْأَلْبَابِ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ

دہی سمجھیں جن کو عقل ہے - اور جو خرچ کر دے

نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۖ وَ

کوئی خیرات یا قبول کر دے کوئی سنت، سو اللہ کو معلوم ہے اور

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۚ إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ

گنہگاروں کا کوئی نہیں مددگار - اگر کھل دو خیرات تو

فَنِعْمَ آهِي ۚ وَإِنْ تُخَفُّوْهَا وَتَوْتُوْهَا الْفُقَرَاءُ فَهَوَ

کیا اچھی بات، اور اگر پھپھائو اور فقیروں کو پہنچاؤ تو تم کو

خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۖ وَاللَّهُ

بہتر ہے - اور اتارنا ہے کچھ گناہ تمہارے اور اللہ

بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ۚ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ

تمہارے کام سے واقف ہے - تیرا ذمہ نہیں ان کو راہ پر لانا لیکن

اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ

اللہ راہ پر لادے جس کو چاہے اور مال جو خرچ کر دے سو

فَلَا نَفْسِكُمْ ۖ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۖ

اپنے واسطے جب تک خرچ کر دے مگر اللہ کی خوشی پسند کر

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا

اور جو خرچ کر دے خیرات پوری ملے گی تم کو اور تمہارا حق نہ

تُظْلَمُونَ ﴿۱۶۱﴾ يَلْفُقَرَاءُ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ

رہے گا دینا ہے ان مفلکوں کو جو اہلک رہے ہیں اللہ کی راہ

اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ لِيَحْسَبَهُمْ

میں پہل چھو نہیں سکتے ملک میں سمجھے ان کو

الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءُ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسَيِّئِهِمْ

بے خبر معظوظ ان کے نا اچھے سے تو پہچانتا ہے ان کو ان کے برے

لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ

سے نہیں مانگتے لوگوں سے ہلکا کر اور جو خرچ کر دے کام کی چیز وہ

فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۱۶۲﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ

اللہ کو معلوم ہے جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال

بِالْئِيلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ

اللہ کی راہ میں رات اور دن چھپے اور کھلے تو ان کو ہے مزدوری

عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۶۳﴾

ان کی اپنے رب کے پاس اور نہ ڈر ہے ان پر نہ وہ غم کھا دیں گے۔

بیان بقیہ آداب صدقات ذکر مصارف خیر

تَاللَّهِ إِنَّهُمُ الَّذِينَ اسْتَوْفَوْا مِنْ طَبَقَتِ مَا كَسَبُوا (۱)۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔
(ربط) اب ان آیات میں ان امور کو بیان فرماتے ہیں کہ جن کی صدقہ اور خیرات میں رعایت
مزدوری ہے اور بعد ازاں یہ بیان فرماتے ہیں کہ کن لوگوں کو صدقہ دینا جائز ہے اور صدقہ اور خیرات
کے اصل مستحق کون لوگ ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔
لئے ایمان والو! ایمان کا مستحق یہ ہے کہ جو چیز تم نے اپنی تجارت یا صنعت و حرفت سے کمائی ہے۔

اس میں سے پاکیزہ یعنی حلال اور عمدہ چیز خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ اور علیٰ ہذا ہم نے جو چیز تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے اس میں سے بھی پاکیزہ اور عمدہ ہی چیز خرچ کرو۔ اور خراب اور گندی چیز کا ارادہ بھی نہ کرو۔ اس میں سے کچھ خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ خدا کی راہ میں نصیحت اور نیک مالی خرچ کا ارادہ اور نصیحت بھی ملتی ہے۔ البتہ اگر بلا قصد اور بلا ارادہ تمہاری غیرت میں کوئی خراب چیز مل جائے تو اس پر ہواغذہ نہیں۔ حالانکہ تمہارا حال یہ ہے کہ اگر تمہارا حق کسی کے ذمہ چاہتا ہو اور وہ تم کو کوئی خراب چیز دینے لگے تو اس خراب کو بیٹھ دالے ہیں مگر یہ کہ تم اس کے لینے میں جہم پڑتی کرو۔ پس جبکہ تم اپنے حقوق میں خراب چیز لینا پسند نہیں کرتے، تو خدا کی راہ میں خراب چیز دینے کو کیسے پسند کرتے ہو اور تم اس بات کو خوب جان لو کہ تمہارا یہ چشم پوشی کرنا حاجت اور ضرورت کی بنا پر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو سبے نیازیادہ بے پردہ ہے۔ اسے تو پسندیدہ اور پاکیزہ کی بھی ضرورت نہیں اور اللہ تعالیٰ بڑی خوبیوں والا ہے۔ خوب سے خوب کو پسند کرنا ہے۔ اور پاکیزہ ہی چیز کو قبول کرنا ہے۔

شیطان کہی تم کو شکستگی سے ڈراتا ہے کہ اگر تم خدا کی راہ میں خرچ کرو گے یا عمدہ مال غیرت کرو گے تو تنگ دست ہو جاؤ گے۔ اگر دینا ہی ہے تو خراب اور ردی چیزیں غیرت کرو دو اور کبھی شیطان تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے کہ تاہنزا کوس میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بلکہ راہ اور دکھاوے کے ساتھ خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تم سے خرچ کرنے پر اور خصوصاً پاکیزہ کمائی سے خرچ کرے۔ ہر اپنی جانب سے بخشش اور فضل اور احسان کا وعدہ کرتا ہے۔ یعنی جو شے ہماری راہ میں خرچ کرو گے اس پر ہم تمہاری مغفرت کریں گے اور دنیا اور آخرت میں اس سے کہیں زائد انعاماً مضاعف تم کو عطا کریں گے جو تمہارے درم و گمان سے بھی کہیں بالا اور برتر ہو گا۔ کما قال تعالیٰ وَمَا أَكْفَأُنَا مِن شَيْءٍ فَخْرٍ يُخْلِصُهُمْ وَيُخْلِصُ الْغَنَىٰ مِنَ الْفِرَاقِ يَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا کشائش والا ہے۔ اس کے خواند میں کوئی کمی اور تنگی نہیں۔ اور بڑا دانا ہے۔ تمہارے اخلاص اور نیت کے بقدر انعام دے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو حکمت اور دانائی میں صحیح فہم عطا فرماتے ہیں۔ جس سے وہ القادر رحمانی اور خیالی شیعہ طائی میں فرق کرنے لگتا ہے۔ مثلاً جب اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر غیرت کروں گا تو مفلس رہ جاؤں گا۔ تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ دوسرا شیطانی ہے۔ شیطان مجھ کو غیرت سے روکنا چاہتا ہے اور جب یہ خیال آتا ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے ملتا ہوں کی مغفرت ہوگی اور دنیا میں خرچ کیا ہوا آخرت میں کام آئے گا اور خدا کی راہ میں دینے سے کمی نہیں آتی تو سمجھ لیتا ہے کہ یہ القادر رحمانی ہے باقی ایسا صدقہ اور غیرت کہ جس سے ظاہر اسباب میں یقیناً باطن غالب مفلس ہو جانے کا اندیشہ ہو تو شریعت نے خود ایسے صدقات اور تبرعات کو ممنوع قرار دیا ہے۔ البتہ خیال نہ خیالات اور دوسروں کے اتباع سے منع کیلئے آج کل کے متعطل بخیلوں نے اپنے بخل کا نام "اقتصاد" رکھ لیا ہے تاکہ خدا کی راہ میں نہ دینے کا بہانہ بن جائے۔ اور جس کو منجانب اللہ حکمت اور دانائی عنایت ہو گئی۔ بلاشبہ اس کو بڑی غیرت اور بھلائی مل گئی۔ اس لیے کہ دنیا اور آخرت کے سب کام حکمت اور دانائی سے درست اور ٹھیک ہوتے ہیں اور نہیں نصیحت قبول

کرتے مگر دہی لوگ جو خالص عقل والے ہیں۔ یعنی جن کی عقلیں دہیوں اور شیطانی دوسروں اور نفسانی خطرات سے محفوظ اور مومن ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی خواہشوں کو اللہ کی اطاعت اور رضا مندی میں فنا کر چکے ہیں اور جو کچھ تم خرچ کر دگے تھوڑا بویا بہت پریشیدہ ہو یا ظاہر سخی میں یا باطل میں۔ یا کوئی منت اور نذرناؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے اس کے موافق تم کو جزا دے گا۔ اور ظالم اور ستمگاروں کے لیے کہ جو اپنا مال نہ تو راہ موٹے میں خرچ کرتے ہیں اور نہ اپنی غنیمتیں بوری کرتے ہیں یا دکھلا دے اور معصیت کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں کہ جو قیامت کے دن ان کو عذاب الہی سے بچا سکے۔

ف یہاں تک صدقہ کے آداب اور شرائط کا بیان تھا۔ اب آئندہ آیت میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ صدقہ علانیہ بہتر ہے یا پوشیدہ۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ اگر تم اپنے صدقات اور خیرات کو ظاہر کر دے یعنی سب کے سامنے دو کیسے قصد کھلانے کا نہ ہو تو کیا ہی اچھی بات ہے۔ تمہارا یہ نیک عمل دیکھ کر دوسرے بھی اتباع کریں گے۔ اور نیک دلی لوگ تمہاری اس خلوت کو دیکھ کر تمہارے لیے دعا کریں گے کہ اے اللہ ایسے سخی کو زندہ رکھ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے نیز دوسرے مستحقین کو جب تمہاری اعانت اور امداد کا علم ہو تو وہ بھی تمہارے وجود اور جود کو اپنے لیے مبارک سمجھیں گے اور تمہارے لیے دعا کریں گے۔ اور اگر تم اپنے صدقات کو چھپاؤ اور پوشیدہ طور پر فقیروں کو دے دو تو وہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ تمہارا صدقہ ریا اور نمود سے محفوظ رہا۔ اور فقیرانہ امت اور شرمندگی سے محفوظ رہا اور جو کچھ تم نے پوشیدہ دے کر فقر کی پردہ پوشی کی اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے اس پوشیدہ صدقہ کے صلہ میں تمہارے کچھ گناہوں اور برائیوں کی پردہ پوشی کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب آگاہ اور واقف ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ صدقہ کا اظہار اور اخفا دونوں ہی بہتر ہیں مگر صدقہ کا اخفا بہت بہتر ہے۔ البتہ بعض حالات میں صدقہ کا اظہار زیادہ نافع ہوتا ہے یہ عارضی امر ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ صحابہ نے اپنے مشرکین رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اور احسان کرنے کو کمرہ بچھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا تو آپ نے ان کا جائزت دی اور اس بارہ میں یہ آئندہ آیت نازل ہوئی یعنی کُنْزِ عَنکُمْ حُذَّاءُ نَازِلَ ہُوَیْ لِنَاسِی طَرَفِی وَ بَرَّارِ غَیْرِہِ اور مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک مرسل روایت میں ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ تم اپنے ہی دین کے لوگوں کو صدقہ دیکر اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا راہ راست پر لانا آپ کے ذمہ نہیں۔ جس کے لیے آپ اتنا اہتمام کریں اور یہ خیال کریں کہ شاید اس تدبیر سے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور مکیں اللہ ہی راہ راست پر لائے جس کو چاہتا ہے اور جو کچھ بھی تم خرچ کر دگے تو وہ تمہارے ہی نفع کے لیے ہے۔ تم اس فکر میں نہ پڑو کہ تمہارا صدقہ مسلمان کو ملے یا کہ کو صلہ ریحی اور انسانی ہمدردی کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں۔

اور تم تو خدا کے ایسے مخلص ہو کہ کوئی چیز بھی خرچ نہیں کرتے مگر بعض اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی کے لیے اور جو مال بھی تم خدا کی رضا مندی کے لیے خرچ کر دو گے اس کا پورا پورا اجر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ اور تمہارے اجر میں ذرہ برابر کمی نہ کی جائے گی۔ لہذا اس فکر میں نہ پڑو کہ تمہارا صدقہ اور خیرات مسلمان ہی کو ملے اور کافر کو نہ ملے شیخ سعدیؒ کا ارشاد ہے جو گویا اس آیت کی تفسیر ہے

گزاردی برودیش آتش جود تو داپس چرامی کشی دست جود

ایک عالم بڑی خیرات کیا کرتے تھے اور کوئی پوچھتا تو قسم کھاتے کہ خدا کی قسم میں **حکایت** نے کسی کے ساتھ کوئی خیر نہیں کی۔ کسی نے اس عالم سے دریافت کیا کہ آپ خیرات کرتے ہیں اور پھر یہ قسم کھاتے ہیں تو یہ فرمایا کہ خدا کی قسم میں کسی کے ساتھ خیر نہیں کرتا۔ جو خیر کرتا ہوں وہ اپنے ہی لیے کرتا ہوں اور اس کے بعد یہ آیت تلاوت کی وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ یعنی تم جو بھی خیر کرتے ہو وہ اپنے ہی نفس کے لیے کرتے ہو۔

ان آیات میں صدقات ناظر اور عام خیرات کا بیان ہے اور نفلی صدقہ اور خیرات **فائدہ** دینا کافر کو بھی جائز ہے۔ البتہ زکوٰۃ مسلمان کے کسی اور کو دینا جائز نہیں۔ حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو یہ فرمایا کہ وہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا اور جب اسلام قبول کر لیں تو ان کو یہ بتا دینا کہ اللہ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو اپنی مسلمان امیروں سے لے جائے گی اور انہی کے غریبوں کو دی جائے گی۔ پس جس طرح زکوٰۃ مسلمانوں ہی کے امیروں پر فرض ہے اسی طرح ان سے لے کر مسلمان فقیروں ہی پر تقسیم کی جائے گی۔ کافر فقیروں پر اس کا تقسیم کرنا جائز نہ ہوگا۔

(ربط) گزشتہ آیت میں یہ فرمایا کہ صدقہ اور خیرات مومن کے ساتھ مخصوص نہیں کافر کو بھی خیرات دینا جائز ہے اب آئندہ آیت میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ صدقات اور خیرات کے کون لوگ سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ صدقات کا اصل استحقاق۔ ان حاجت مندوں کے لیے ہے جو خدا کی راہ میں مقید اور پابند ہیں۔ یعنی دین کی خدمت اور علوم ظاہری اور باطنی کے حاصل کرنے میں مشغول ہیں۔ قرآن کریم حفظ کرتے ہیں اور علم دین سیکھتے ہیں اور ظاہری اور باطنی دشمنوں کے جہاد میں لگے ہوئے ہیں۔ ظاہری دشمن سے کفار مراد ہیں اور باطنی دشمن سے نفس امارہ مراد ہے جس طرح کافروں کی گردن کٹی کے لیے جہاد و قتال بزرگ ترین عبادت ہے اسی طرح نفس کشی کے لیے مجاہدات اور ایامات بھی عظیم ترین جلالت ہے۔ حدیث میں ہے المجاہد من جاهد نفسه اور ایک ضعیف روایت میں جہاد نفس کو جہاد کہ فرمایا ہے جیسے اصحاب صفہ تجارت اور زراعت کو چھوڑ حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے قریب جو ایک صفہ (چوڑا اور سائیاں تھا) وہاں لیل و نہار بسر کرتے تھے تاکہ حضور کی صحبت میں علم سیکھیں اور جب جہاد کا موقع آئے تو جہاد میں جانیں غرض یہ کہ صدقات کے اصل

مستحق وہ فقرا اور حاجت مند لوگ ہیں کہ جو علوم دینیہ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور علم اور جہاد میں مشغول ہونے کی وجہ سے ملک میں تجارت اور مزدوری کے لیے چل پھر نہیں سکتے اس لیے کہ ایک آدمی سے دو کام نہیں ہو سکتے۔

ف مسلمانوں کو چاہیے کہ صدقات اور غیرات میں ان حاجت مند طالب علموں کا خاص طور پر خیال رکھیں جو علم دین کے حاصل کرنے میں مشغول ہیں اگر دنیا میں یہ گروہ نہ رہے تو دنیا سے علم دین اور دین سب رخصت ہو جائے اور لوگ بے دین اور گمراہ ہو جائیں اس لیے کہ کسی چیز کا باقی رہنا اس شے کے علم کے باقی رہنے پر موقوف ہے۔ طبیب جمائی کی اگر تعلیم نہ ہو اور دس کی کوئی درسگاہ ہو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا بیادوں سے بڑھوگی اور کوئی طبیب اور معالج نہ ملے گا۔ اسی طرح اگر طبیب روحانی یعنی علم دین کی کوئی درسگاہ نہ ہو تو دنیا روحانی مریضوں یعنی کفر اور الحاد اور مصیبت کے روحانی بیماروں سے بھری ہوگی اور کوئی طبیب اور معالج نہ ہوگا یعنی ایمان اور کفر اور اطاعت اور مصیبت کا فرق بٹلانے والا کوئی نہ ملے گا۔ بانی جو شخص کفر اور مصیبت کو بیماری ہی نہ سمجھتا ہو اس سے ہمارا خطاب نہیں اور انہماک آدمی جو ان کے حال سے ناواقف اور بے خبر ہے وہ ان کو نہ لکھنے کی وجہ سے مالدار اور دولت مند سمجھتا ہے۔ قناعت کی وجہ سے یہ لوگ کسی سے سوال نہیں کرتے۔ اس لیے عام طور پر ان کی طبیعت

کا علم نہیں ہوتا البتہ تم ان کی حاجت اور تنگی کو کسی وقت ان کے چہرے کی حالت اور قیاد سے پہچان سکتے ہو اس لیے کہ بعض مرتبہ جھوک اور تنگی کے باعث چہرہ پر بڑبڑدگی اور بدن پر لباس شکستہ ہوتا ہے اس لیے ان کی تنگی کا علم ہو جاتا ہے۔ قناعت کی وجہ سے اول تو یہ لوگ کسی سے سوال نہیں کرتے اور اگر شاذ و نادر کبھی مجبور ہو کر سوال کرتے ہیں تو لوگوں سے پلٹ کر نہیں مانگتے یعنی کسی کے سر نہیں ہوتے اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے خواہ وہ لوگ سوالی ہو یا بے سوالی ان کی حاجت اور تنگی کم ہو یا زیادہ عوالمند نعالے تم کو بقدر استحقاق کے اس کی جزا دے گا اس لیے کہ اس کو تمہاری نیت خوب معلوم ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ خدا کی ماہ میں خرچ کرنے کے لیے کسی زمان اور مکان اور وقت اور مال کی قید نہیں۔ جو لوگ اپنے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں رات کے اندر جس میں جس میں مستحق کا پورا پورا نہیں چل سکتا یا دن میں جس میں رباہ کا اندیشہ ہے اور علیٰ حذا کسی حال کی تخصیص ہے ظاہر خرچ کریں یا تو پوشیدہ ہیں ان کے لیے ان کا واسطہ ہے ان کے پردہ گھر کے یہاں جس پردہ گھر نے ان کے صدقات کی تربیت کی ہے اور ان کو بڑھایا ہے اور نہ ان پر کوئی خوف و خطر ہے اور نہ یہ لوگ رنجیدہ ہوں گے بلکہ صدقات کے انعامات کو دیکھ کر یہ تمنا کریں گے کہ کاش خدا کی راہ میں سارا ہی گھر لٹا دیا جوتا۔

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ

جو لوگ کھاتے ہیں سود نہ اٹھیں گے قیامت کو مگر جس طرح اٹھتا ہے

الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ

جس کے محاسن کھو دیئے جن نے پیٹ کر یہ اس واسطے کہ

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

انہوں نے کہا سودا کرنا بھی ویسا ہی ہے جیسا سود لینا، اور اللہ نے حلال کیا

وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ

سودا اور حرام کیا سود۔ پھر جس کو پہنچی نصیحت اپنے رب کی اور

فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ

باز آیا تو اس کا ہے جو آگے ہو چکا اور اس کا حکم اللہ کے اختیار اور جو

عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۲۸﴾

کوئی پھر کرے وہی ہیں دوزخ کے لوگ وہ اسی میں رہ پڑے۔

يَسْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

مٹاتا ہے اللہ سود اور بڑھاتا ہے خیرات، اور اللہ نہیں چاہتا

كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿۱۲۹﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

کسی ناشکر گنہگار کو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے،

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ

اور قائم رکھی نماز اور دی زکوٰۃ ان کو ہے بدلہ ان کا

رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۳۰﴾ يَا أَيُّهَا

اپنے رب کے پاس اور نہ ان پر ڈر ہے نہ وہ غم کھائیں گے۔ اے

الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا

ایمان والو! ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو رہ گیا سود

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا

اگر تم کو یقین ہے ۔ پھر اگر نہیں کرتے تو خبردار ہو جاؤ

يَحْرَبُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِنْ تَبَتُّمْ فَلَكُمْ

لڑنے کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اگر توبہ کرتے ہو تو تم

رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ وَ

کو پہنچتے ہیں اصل مال تمہارے نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر اور

إِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ

اگر ایک شخص ہے تنگی والا، تو فرصت دینی چاہیے جب تک کشائش پاسداری

تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ وَاتَّقُوا

اگر خیرات کرو تو تمہارا بھلا ہے اگر تم کو سمجھ ہو اور ڈرتے

يَوْمًا تَرْجِعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ

رہو اس دن سے جس میں ایٹے جاؤ گے اللہ کے پاس، پھر بلورائے گا ہر شخص کو

مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۚ

جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہ ہو گا ۔

احکام رب (سود)

قال تعالى: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلْفًا وَفَوْقَ أَلْفٍ ۚ وَكَفَّ اللَّهُ لَهُمْ ۚ وَالَّذِينَ يَدَّبَّوْنَ أَعْيُنَهُمْ

ارب (ربط) گزشتہ آیات میں خیرات اور صدقات کا بیان تھا، اب آئندہ آیات میں سود کے احکام ذکر فرماتے ہیں جو کہ صدقات اور خیرات کی ضد اور نقیض ہے۔ اس لیے کہ صدقہ اور خیرات سے اخلاق اور مروت اور خلق اللہ کی نفع رسانی میں ترقی ہوتی ہے اور سود میں سراسر بے مروتی اور ضرر رسانی ہے۔ صدقہ اور خیرات میں صلہ رحمی اور عزیزوں کی امداد ہوتی ہے اور سود میں سخت دلی اور غریبوں

پر زیادتی ہوتی ہے۔ اس لیے صدقہ کی فضیلت کے بعد سود کی مذمت اور حرمت کا بیان نہایت مناسب ہوا تاکہ سود کی مذمت اور حرمت سے صدقہ کی فضیلت اور بخت ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ جس درجہ سود میں بڑائی ہے اسی درجہ خیرات میں بھلائی ہے۔ ایک صدقہ کی قنات سے دوسری صدقہ کا حسن و جمال واضح ہوتا ہے۔ نیز صدقہ سے مال ظاہر میں گھٹتا ہے اور حقیقت میں بڑھتا ہے۔ اور سود میں مال ظاہر میں بڑھتا ہے اور حقیقت میں گھٹتا ہے۔ نیز گزشتہ آیات میں صدقہ کرنے والوں کا حال بیان فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں ان کو خیرات کا عوض اور ثواب ملے گا اور آخرت میں ان کو کسی قسم کا رنج و غم نہ ہوگا۔ اب آئندہ آیات میں سود خواروں کا حال بیان فرماتے ہیں کہ وہ قبروں سے مدد ہوش اور وحشت زدہ اٹھیں گے۔ اس لیے کہ ان لوگوں نے حلال اور حرام کو یکساں کر دیا اور سود اور خرید و فروخت کو برابر سمجھا اور ظاہر ہے کہ حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز کو یکساں کر دینا مخلوط الحواس آدمی کا کام ہے اس لیے سود خواروں کی سزا یہ تجویز ہوئی کہ قیامت کے دن قبروں سے آسیب زدہ اور مجنوں کی طرح اٹھیں گے۔

چنانچہ فرماتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے نہیں کھڑے ہوں گے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جس کو جنات نے جھٹی اور بدحواس بنا دیا ہو لپٹ کر سود خواروں کے عشق اور غیظ میں گرفتار رہا اور اسی غیظ اور خیال میں مرا اور اسی غیظ کی حالت میں اس کا مشر ہو گیا یہ مزار اس لیے تجویز ہوئی کہ یہ سود خوار حلال اور حرام کو ایک کرنا چاہتے ہیں اور سود کے حلال کرنے کے لیے استدلال میں یہ کہتے ہیں کہ بیع یعنی خرید و فروخت اور سود گری بھی تو مثل سود کے ہے جس طرح بیع میں زیادتی اور نفع ہوتا ہے اسی طرح سود میں بھی زیادتی اور نفع ہوتا ہے دونوں میں فرق نہیں۔ پھر کیا وجہ کہ بیع تو جائز ہو اور سود حرام ہو۔

اصل کلام اس طرح تھا کہ انصا السربا مثل البیع یعنی سود مثل سود گری کے ہے لیکن کفار نے حرمت ربوہ کی نفی میں مبالغہ کرنے کے لیے اصل کلام کا عکس کر دیا۔ اور یہ کہا انصا البیع مثل السربا یعنی بیع حلال ہونے میں مثل سود کے ہے گویا کہ ملت یعنی حلال ہونے میں سود اصل ہے اور بیع حلال ہونے میں مثل سود کے ہے گویا کہ ملت یعنی حلال ہونے میں سود کے مشابہ ہے۔ غرض یہ کہ ان لوگوں نے فقط اس وجہ سے کہ دونوں میں نفع مقصود ہوتا ہے۔ دونوں کو حلال سمجھ لیا حالانکہ بیع اور ربوہ میں بڑا فرق ہے جو اہل علم پر مخفی نہیں۔ اور اگر بالفرض واقعہ بر کوئی فرق بھی نہ ہوتا تو فرق کے لیے اتنا کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ جو کہ مالک مطلق اور حاکم مطلق ہے اس نے بیع اور تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے اور جب حق تعالیٰ مالک مطلق ہیں تو ان کو اختیار ہے کہ جس چیز کو چاہیں حلال کرے اور جس چیز کو چاہیں حرام کرے۔ کسی کو دریافت کرنے کا بھی حق نہیں لَا یَسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ زَكُوٰتُہُمْ یُسْئَلُوْنَ۔ اوست سلطان آں پر خراہد آں کند

بیع اور سود میں فرق

بیع میں جو نفع اور زیادتی ہوتی ہے وہ مال کے مقابلہ اور عوض میں ہوتی ہے۔ اور سود میں جو نفع اور زیادتی ہوتی ہے وہ بلا عوض کے ہوتی ہے۔ مثلاً کسی نے ایک درہم کی قیمت کا کپڑا دو درہم میں فروخت کیا تو یہ دونوں درہم کپڑے کے عوض اور مقابلہ سمجھے جائیں گے۔ اور اگر ایک درہم کو دو درہم کے مقابلہ میں فروخت کیا تو ایک درہم تو ایک درہم کے مقابلہ میں ہو جائے گا اور دوسرا درہم بلا عوض اور کسی مقابلہ کے ہوگا کیونکہ سب دھام ایک جنس ہیں اور کپڑا اور درہم علیحدہ علیحدہ قسم ہیں۔ ہر ایک کا نفع اور ہر ایک کی عرض بھی علیحدہ علیحدہ ہے۔ اس لیے کپڑے اور درہم میں فی نفسہ موازنہ اور مقابلہ ناممکن اور محال ہے۔ خرید و فروخت میں مقابلہ حاجت اور ضرورت اور رغبت کا ہونا ہے۔ کسی کی ضرورت اور رغبت کچھ ہے اور کسی کی کچھ۔ کسی کو ایک درہم کی اتنی حاجت ہوتی ہے کہ دس روپیہ کا کپڑا اس کی نظر میں کچھ نہیں ہوتا، اور کسی کو ایک کپڑے کی جس کی قیمت بانٹا میں ایک درہم ہے اتنی حاجت ہوتی ہے کہ دس درہم کی اس کو اتنی حاجت نہیں ہوتی۔ لہذا اگر ایسی صورت میں کوئی ایک درہم کے کپڑے کو ایک ہزار درہم میں بھی خریدے تو وہ سود نہ ہوگا یعنی یہ نفع خالی از عوض نہ ہوگا کیونکہ کپڑے اور روپیہ میں فی نفسہ تو موازنہ اور مساوات ممکن نہیں اس لیے کہ جنس مختلف ہے لہذا میعار اور پیمانہ اپنی اپنی ضرورت اور رغبت ہوگی۔ اور ضرورتوں اور رغبتوں میں بے انتہا تفاوت ہے پس اگر ایک روپیہ کی قیمت کا کپڑا دس روپیہ میں فروخت کیا تو مجموع قیمت کا مجموع مال سے مقابلہ کیا جائے گا اجزاء کا اجزاء سے مقابلہ نہ ہوگا۔ اور اگر ایک درہم کو دو درہم کے مقابلہ میں فروخت کیا تو یہاں مقابلہ مجموعہ کا مجموعہ سے نہ ہوگا بلکہ اجزاء کا اجزاء سے مقابلہ ہوگا۔ ہم جنس ہونے کی وجہ سے اجزاء میں مساوات اور موازنہ ممکن ہے۔ لہذا ایک درہم ایک درہم کے مقابلہ میں ہوگا اور دوسرا درہم خالی از عوض ہو کر سود ہو جائے گا جس کو شریعت نے حرام کیا ہے۔ بیع میں قابل معاوضہ چیزوں کا معاوضہ ہوتا ہے اور بااصل قرض پر کچھ زیادہ لینے کہتے ہیں جو مہلت اور تاخیر وقت کے عوض میں زیادتی کی جاتی ہے اور تاخیر وقت اور مہلت نہ علقہ کوئی مال ہے اور نہ علقہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس پر قبضہ کیا جاسکے اور عوض اور مقابلہ میں سکے اور جو چیز بلا عوض و بدلہ حاصل کی جائے وہ باطل اور ناحق ہے۔ پس جس شخص نے بیع اور سود کو برابر قرار دیا اور اس نے مقابلہ اور معاوضہ میں ضبط اور بدحواسی سے کام لیا اس لیے اس کا انجام یہ ہوگا کہ سود خوار قبر سے دیا نہ اور مغرور عالم اس بنا کر اٹھایا جائے گا۔ ہر عمل کی جزا اس کے مناسب ہوتی ہے۔

علیہ یہ تمام تر تعالٰیٰ مردنی کے کلام کی تشریح ہے جس کو امام رازیؒ نے تفسیر کبیرؒ جلد دوم میں ذکر کیا ہے۔

سود خوار کے استدلال کی ایک مثال | سود خوار کا اپنے استدلال میں یہ کہنا کہ جس سود میں بھی نفع اور زیادتی ہوتی ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں اس استدلال کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی یہ کہے کہ جیسے بڑی عورت ہے اسی طرح ماں بھی عورت ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ بڑی تو حلال ہے اور ماں حرام ہے۔

یاریوں کے کہنا کہ کتنا بھی بکری کی طرح ایک جانور ہے کیا وجہ ہے کہ ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے؟ ربا کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ربانسیئہ۔ اور ایک ربا الفضل۔ ربانسیئہ تو وہ سود ہے جو قرض اور ادھار میں ہو۔ زمانہ جاہلیت میں اسی قسم کا ربا بڑا شائع تھا۔ وہ یہ تھا کہ کوئی شخص کسی کو معین میعاد پر قرض دیتا اور اس پر کچھ ماہوار مقرر کر لیتا۔ پھر جب میعاد معین پر وہ روپیہ ادا نہ ہوتا تو قرض خواہ اصل میں کچھ اور بڑھا کر اس کو مہلت دے دیتا اور کبھی سود کو اصل میں جمع کر کے اس پر سود لگاتا۔ یہاں تک کہ سود اصل قرض سے اضافائی مضافہ دو چند اور سہ چند اور چہار چند ہو جاتا۔ اور ربا الفضل وہ سود ہے کہ جو ایک مجلس کی چیزوں میں کمی اور زیادتی کے ساتھ مبادلہ کرنے میں ہو۔ مثلاً ایک سیر گہوں کو ڈیڑھ سیر گہوں کے معاوضہ میں فروخت کیا جائے۔ یہ ربا الفضل ہے۔

آیت قرآنی کا اصل نزول یا جامع مفسرین ربا کی قسم اول میں ہوا۔ مگر آیت اپنے عموم کی وجہ سے ربا کی قسم ثانی کو بھی بلاشبہ شامل ہے۔ جس کی تفصیل احادیث متواترہ سے معلوم ہوئی۔ اور مزید تفصیل اقوال صحابہ و تابعین سے معلوم ہوئی۔ اور احادیث میں ربا کی جس قدر صد تین مذکور ہیں آیت قسراً ہی اپنے عموم کی وجہ سے سب کو شامل ہے۔

سود کے حرام ہونے کی وجہ | تمام عقلاء کا اس پر اتفاق ہے کہ ضرورت مند کی اعانت اور امداد میں شریعت اور کمال انسانیت ہے اور غریب اور فقیر کی ضرورت اور حاجت کو تحصیل زرا اور حصول منفعت کا ذریعہ بنانا کمال و کرامت اور غایت خست ہے۔ سوائے بخیلوں اور خود غرضوں کے کسی کا اس مسئلہ میں خلاف نہیں۔

(۱) سود خوار بلا کسی عوض کے اپنے روپیہ سے نفع حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جب اصل روپیہ بعینہ اور بتامہ واپس آگیا تو یہ زائد روپیہ کس چیز کا معاوضہ ہے؟

اگر یہ کہا جائے کہ یہ معاوضہ اس مہلت اور تاخیر کا ہے کہ جو قرض خواہ کی طرف سے مقرر و ض کوئی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ زمانہ اور مدت کوئی مال نہیں کہ جس کے معاوضہ میں روپیہ لیا جاسکے۔

(۲) نیز سود آدمی کو بے رحم بناتا ہے اور ایسا ایمانی اور فریب دہی کے عجیب عجیب طریقہ ہے جس کے نفس میں اتکار کرتا ہے حتیٰ کہ آدمی کو آدمیت سے فطرتاً کر دیتا ہے۔

(۳) نیز سود دے تک کی ترقی پر اثر پڑتا ہے اس لیے کہ جب مال دار سود کے ذریعہ سے اپنا

مال بڑھائیں گے تو تجارت اور زراعت اور صنعت اور حرفت پر روپیہ نہیں لگائیں گے جس پر ملک کی ترقی کا مدار ہے۔ اس شخص کو بلا مشقت اور بلا محنت اگرچہ فائدہ ہو جائے گا مگر یہ فائدہ انفرادی اور شخصی ہوگا اجتماعی نہ ہوگا۔

(۴) سود خواری سے صلہ رحمی اور انسانی ہمدردی اور صفت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔

(۵) سود خواری کی وجہ سے مال اور دنیا کی محبت قلب میں اس درجہ راسخ ہو جاتی ہے کہ طبع اور حرص اس کو ہر عیب اور معصیت سے اندھا بنا دیتی ہے

(۶) پیر تجارت کا دار و مدار باہمی رضامندی پر ہے کما قال تعالیٰ اِنَّ تِلْكَ اَنْ تَبْجَارَ عَنْ تَرَاضٍ يَنْبَغُ اور اس رضامندی کی تکمیل کے لیے شریعت نے خرید و فروخت میں خریداری عیب اور خیانت اور خیانت رویت کو مشروع کیا۔

تجارت میں جو شخص مثلاً غلہ خریدتا ہے تو وہ اپنے کھانے کے لیے یا کاشت کے لیے یا فروخت کرنے کے لیے خریدتا ہے اور یہ سب حقیقی منافع اور واقعی فوائد ہیں جن کے حصول کے لیے روپیہ خرچ کیا جاتا اور بائع اور مشتری کے اختیار اور ان کی رضا و رغبت سے یہ معاملہ ہوتا ہے اور سود کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ مجبوری اور ناگوار کی ساتھ ہوتا ہے جو شخص بھی سود پر لے کر ایک سود کس دینے کا معاملہ کرتا ہے وہ ہرگز ہرگز خوشی سے نہیں کرتا بلکہ جھجکا اور لاچار ہو کر بصد تنگی و ناگواری کرتا ہے اور دل سے یقین رکھتا ہے کہ اس سودی معاملہ سے مجھ کو حقیقی اور واقعی فوائد حاصل نہیں ہوئے آئندہ کے موہو منافع کی امید پر سودی قرض لیتا ہے عرض یہ کہ سود خواری انسانی ہمدردی اور نرمی کے بھی خلاف ہے اور صحت عامہ کے بھی خلاف ہے اور اصول تجارت کے بھی خلاف ہے کہ معاملہ کی بنا مجبوری اور لاچاری اور تنگی اور ناگواری پر ہے اس معاملہ میں دلی بجائے شامانی کے پریشانی محسوس کرتا ہے اور اس سودی قرض کو اپنی گردن پر ایک بوجھ سمجھتا ہے اور اس کے اظہار سے شرماتا ہے اور اخیر میں بچتا ہے اور اجتماع اور تمدن کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور روحانی اور اخلاقی مقاصد کا ذریعہ ہے جو شریعت کی نگاہ میں نہایت سخت اور بائیں ہی ناقابل درگزر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام کیا جو کمال ترحم اور کمال صلہ پر مبنی ہے۔

(۷) نیز سودی کاروبار حکمت کے خلاف ہے اور درہم و دینار کے اصل وضع کے منافی ہے اس بارہ میں ہم امام غزالی قدس اللہ سرہ کے کلام معرفت الایام کا خلاصہ ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ جو غایت درجہ لطیف اور لذیذ ہے۔

امام غزالی احیاء العلوم کی کتاب الشکر ص ۴۲ میں فرماتے ہیں کہ ربا کی حقیقت یہ ہے کہ روپیہ کی روپیہ سے تجارت کر کے نفع اٹھایا جائے اور روپیہ کی روپیہ سے تجارت کرنا اس کی اصل وضع کے خلاف ہے اس لیے کہ درہم و دینار (سونا و چاندی) مقعود بالذات نہیں بلکہ طریقات زندگی کے حصول کا

ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ اور وسیلہ اور غیر مقصود کو اس کی حد سے نکال کر اس کو مقصود بالذات تک پہنچانا یہ سراسر اس کی وضع کے خلاف ہے جب روپیہ کی روپیہ سے تجارت ہونے لگے تو وسیلہ وسیلہ نہ رہا بلکہ مقصود بن گیا سونا اور چاندی مقصود بالذات نہیں فقط سونے اور چاندی سے انسان کی زندگی نہیں گذر سکتی جب تک سونے اور چاندی کو کھانے اور پینے اور رہنے پہنچنے کا ذریعہ نہ بنائے محض سونے اور چاندی سے دنیا کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ سونا اور چاندی اپنی ذات سے ایک قسم کے پتھر ہیں حق تعالیٰ نے اپنی قدرت کا طرے سونے اور چاندی کو ایک میزان (ترازو) بنایا ہے۔ جس سے اشیاء عالم کی قیمتوں کا وزن ہوتا ہے اور یہ سونا اور چاندی خدا کی پیدا کردہ عجیب ترازو ہے جو شخص اس کا ٹکڑا ہو گیا وہ دراصل سب چیزوں کا ٹکڑا ہو گیا جو چاہے وہ سونے اور چاندی کے ذریعہ خرید سکتا ہے کپڑے سے کھانے کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی اور کھانے سے کپڑے کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی مگر روپیہ سے ہر قسم کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے مگر اس جرم محض سونے اور چاندی کی ذات سے نہ جھوک اور پاس دفع ہو سکتی ہے اور نہ مروی اور گرمی دور ہو سکتی ہے معلوم ہوا کہ سونا اور چاندی مقصود بالذات نہیں بلکہ ضروریات مقصودہ کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں بدرہم و دینار۔ سوچو کیا کے حرف کی طرح ہیں کہ معنی فی نفسہ کے لیے وضع نہیں ہوتے بلکہ معنی فی غیرہ کے لیے وضع ہوئے ہیں۔ آئندہ کی طرح ہیں کہ جس طرح آئینہ دوسری اشیاء کے اوان (رنگتوں) کے دیکھنے کا آلہ ہے خود مقصود نہیں اسی طرح درہم و دینار اشیاء عالم کی قیمتوں اور مہجوں کے اخذ کرنے کا ایک آلہ ہے خود مقصود نہیں سونا اور چاندی ظاہر میں سب کچھ ہے مگر حقیقت میں کچھ بھی نہیں ضرورت کے وقت سوکھی روٹی کا ٹکڑا اور پیٹے ہوئے کپڑے کا پیتھڑا کام دے جاتا ہے مگر سونے کا ٹکڑا کام نہیں دیتا نہ درستی میں غذا مقصود ہے اور بیماری میں دوا مقصود ہے اور سونا اور چاندی اس مقصود کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے جس کو حق تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کے ذریعہ اپنی ضروریات زندگی کو حاصل کرے۔ پس جس شخص نے روپیہ کی روپیہ سے تجارت کر کے نفع اٹھایا اس نے اس کی اصل وضع کے بالکل خلاف کیا اور بڑا ہی ظلم کیا۔ اور کسی شئی کو بے محل رکھنا اور غلاف وضع استعمال کرنے ہی کا نام ظلم ہے کچھ اخیار العلوم کتاب الفکر ص ۵۹ ج ۴ اور دیکھو اشعار شریح اعیان العلماء الزمیدی از ص ۲۳ ج ۴ تا ص ۲۴ ج ۴

سود تمام شریعتوں میں حرام رہا ہے

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ سود تمام شریعتوں اور آسمانی دینوں میں حرام رہا ہے حق تعالیٰ نے یہود کی مذمت میں یہ فرمایا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُزْءِ** (تفسیر قرطبی - ص ۳۹۲ ۳۹۳) تو ریت میں ان کو سود سے منع کیا گیا تھا۔

تو ریت سفر خروج باب ۲۲ درس ۱۱ میں ہے۔
 ”اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو کچھ قرض دے تو اس سے قرض خواہ کی طرح شلوک نہ کرنا اور نہ اس سے سود لینا؟“
 اور علیٰ ہذا انجیل نوتا باب ششم درس ۳۵ میں بغیر سود کے قرض دینے کی ترغیب مذکور ہے۔

سود ترقی کا ذریعہ نہیں بلکہ تنزل کا ذریعہ ہے

لوگوں کی زبان پر ہے کہ مسلمان سنتے جاتے ہیں حالانکہ سود غوری مسلمانوں میں بڑھ رہی ہے اور دن بدن تنزل ہے۔ مسلمانوں کا جو ترقی کا زمانہ گزر رہا ہے اس میں سود کا نام و نشان نہ تھا باقی مغربی اقوام کی ترقی ان کی صنعت اور حرفت کی وجہ سے ہے نہ کہ سود کی وجہ سے بارہ سو سال تک مسلمانوں کی سلطنت عروج اور ترقی پر رہی اور کبھی سود کی ضرورت لاحق نہیں ہوئی جب سے مسلمان امیروں اور دُیروں نے دین سے منہ موڑا اور عیش و نشاط اور رقص و سرود میں مبتلا ہونے تب سے زوال شروع ہوا اور پھر ہوا جو ہوا۔

رہا یہ سوال کہ اس زمانہ میں بغیر سود کے کام کیسے چلے؟ جواب یہ ہے کہ جیسے پہلے چلتا تھا اور غریب چلتا تھا۔ رشوت خوار بھی رشوت کے جواز کے لیے یہی دلیل پیش کر دیتے ہیں کہ بغیر رشوت کے کام نہیں چلتا۔ پس جس کو پہنچ گئی نصیحت اس کے پروردگار کی جانب سے یعنی ربوا کی رحمت اور اس کی مروت اس کو پہنچ گئی پس باز آگئی اس فعل حرام اور قول کفر سے یعنی سود لینا بھی چھوڑ دیا اور انشاء اللہ بقیم و عقل و اثر بنوا کہنا بھی چھوڑ دیا، تو اس کے لیے ہے جو کچھ اس حکم کے آنے سے پہلے لے چکا ہے۔ یعنی سود حرام ہونے سے پہلے جس قدر لے چکا ہے وہ اس سے واپس نہ لیا جائے گا وہ سب اس کی ملک ہے اور نہ اس پر عند اللہ کوئی سوا فذہ ہو گا۔ اور دل کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اگر صدق نیت سے باز آیا ہے تو اللہ اس کی جزا دے گا۔ اور اگر کسی دنیاوی مصلحت اور ظاہر داری کی بنا پر توبہ کی ہے تو اس کے مطابق معاملہ ہو گا۔

اور جو شخص اس نصیحت کے بعد پھر اُسی فعل حرام اور قول کفر کی طرف رجوع کرے یعنی حکم تحریم کے بعد بھی سود سے باز نہ آئے بلکہ سود لینا دے اور حسب سابق انشاء اللہ بقیم و عقل و اثر بنوا کہتا رہے یعنی سود کے حلال ثابت کرنے کے لیے تفریر کرتا رہے یا مضمون لکھتا رہے تو ایسے لوگ دو ذوق ہیں وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ کیونکہ حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے جو دوزخ میں ہمیشہ رہنے کا باعث ہے۔

اور سود میں اگرچہ فی الحال مال بڑھتا نظر آتا ہے لیکن مال اور انجام اس کا تباہی اور بربادی ہے۔

اس لیے کہ اللہ سبحانہ کی عادت یہ ہے کہ سود کو مٹاتے ہیں اس میں برکت نہیں ہوتی۔ سود خوار پر کبھی تو دنیا ہی میں بربادی آجاتی ہے۔ اور اگر دنیا میں اللہ سے ذلیل دی تو آخرت میں تو تباہی اور بربادی یقینی ہے۔

ابھی جاسن سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ **يُصْحَقُ اللَّهُ الْبَيْتَ لِيَاكُمُ مَنَىٰ** یہ ہیں کہ سود کے مال میں سے کوئی صدقہ اور خیرات مقبول ہے اور نہ حج اور جہاد اور کوئی صلہ رحمی مقبول ہے۔ یہ دنیا کی بربادی ہوتی کہ سود کے روپیہ کا کوئی عمل مقبول نہ ہوا۔ اور اہل عقل کی نظر میں بھی حرام مال کے ہدیہ کی کوئی وقت اور قیمت نہیں۔ اور خداوند قدس کے یہاں اگر پاک اور علال بھی قبول ہو جائے تو اس کا فضل اور احسان ہے۔

اور صدقہ اور خیرات میں اگرچہ مال گھٹتا ہے۔ لیکن حقیقت میں مال بڑھتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صدقات اور خیرات کو بڑھاتا ہے صدقہ اور خیرات سے جس قدر نکلتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ اس میں برکت دے دیتا ہے۔ غافل مال کی ظاہری کمزرت کو دیکھتا ہے۔ اور غافل اور دانال کی باطنی غارت اور تلفت کو دیکھتا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے۔

ثَلَاثًا يَنْتَكِي الْخَيْبَةُ وَالطَّبَعُ
وَكُلُّهُ عَجَبٌ كَثْرَةُ الْخَيْبَةِ
آپ کہہ دیجیے کہ پاک اور ناپاک برابر
نہیں ہوتے۔ اگرچہ (لے ڈالنا) سمجھ کو
ناپاک کی کثرت اچھی معلوم ہو۔

ایک پرہیزگار ملازم اپنے سود پیہ پر قناعت کرتا ہے۔ اور دوسرا سود پیہ کا رشوت خوار ملازم ایک مہینہ میں سو کے ایک ہزار کر لیتا ہے۔ اول کے سوا مضر اور گلاب ہیں اور وہ دوسرے کے ایک ہزار پیشاب ہیں۔

صدقہ اور خیرات کی مثال سہل کی سی ہے کہ سہل سے بدن دبلا اور پتلا تو ہو جاتا ہے مگر طیب اور ذاکر جانتا ہے کہ یہ تندرستی ہے۔ بدن سے فاسد مادہ نکل جائے اور سود اور رشوت کی مثال درم کی سی ہے اگر کسی کے منہ اور ہاتھ اور پیروں پر درم آجائے تو نادان اس کو مٹا پاتا سمجھتا ہے اور طیب اور ذاکر اس درم کو دیکھ کر پیغام موت سمجھتا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کسی نا فکرسے اور گنہ گار سے راضی نہیں ہو گناہوں میں مٹہک ہو۔ اس سود خوار کی اس سے بڑھ کر کیا ناشکری ہوگی کہ خدا نے اس کو مال دیا اور مال دار ہونے کے باوجود اس سے اتنا نہ ہوا کہ اس نعمت کے شکر میں کسی محتاج کو کچھ صدقہ اور خیرات دے دیتا۔ اور اگر صدقہ اور خیرات پر اس کا دل آمادہ نہ ہوتا تو کم از کم بلا سود کے اس کو قرض ہی دے دیتا بھلا اس سے بڑھ کر خدا کی نعمت کی کیا ناشکری ہوگی۔ ایسے ناسپاسوں اور ناشکرؤں کے مال میں اللہ برکت نہیں دیتا۔ اور صدقات اور

خیرات میں جو خیر و برکت ہوتی ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ کا ثمرہ ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق جو لوگ ایمان لائے یقین اللہ کے تمام احکام کو مانا اور جس چیز کو خدا نے حلال اور حرام کیا اسی کے مطابق اس کو حلال اور حرام سمجھا اور نیک عمل کیے اور نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ ادا کی ایسے لوگوں کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے ان کو اپنے اعمال اور خیرات کا بدلہ اور قراپ لے گا اپنے پروردگار کے پاس یعنی آخرت میں اور قیامت کے دن ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ یہ لوگ ملگن ہوں گے۔ بخلاف ان لوگوں کے کہ جنہوں نے حلال اور حرام میں فسق نہ کیا تھا وہ طرح طرح کی مصیبتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہوں گے۔

لے ایمان والو! ایمان کا مقتضی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو اور حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز کو ایک نہ بناؤ اور جو سود تمہارا لوگوں کے ذمہ بقایا رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی پر صدق دل سے ایمان رکھتے ہو۔ یعنی ممانعت سے پہلے جو سود لے چکے وہ لے چکے اب ممانعت کے بعد جو سود بقایا رہ گیا ہے اس کے لینے اور مانگنے کی اجازت نہیں۔ ایمان کا مقتضی یہ ہے کہ جس چیز کی ممانعت کر دی جائے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ پس اگر تم اس حکم کے بعد ایسا نہ کرو یعنی سود کو نہ چھوڑ دو تو خبردار ہو جاؤ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑنے کو یقین اگر تم اس حکم پر عمل نہ کرو تو سوچو کہ خدا اور اس کے رسول کے دفا و دہن کی فہرست سے تمہارا نام کٹ گیا اور خدا اور اس کے رسول کی طرف سے تمہاری گرفتاری کے احکام جاری ہوں گے اور گرفتاری کے بعد تم کو حسب قواعد شریعت اور حسب احکام نقل کیا جائے گا یا قید میں رکھا جائے گا اور اسلامی عدالت ان احکام کو تم پر جاری کرے گی۔ اور اگر تم تو یہ کہتے ہو تو تمہارے اصل مال اور اصل رقم تم کو مل جائے گی اس حکم کے بعد تم کسی پر ظلم اور زیادتی کرو اور نہ تم پر کوئی ظلم اور زیادتی کی جائے۔ یعنی جو سود تم پہلے لے چکے ہو اگر اس کو تمہارے اصل مال پر محسوب کر لیا جائے تو وہ تم پر ظلم ہے۔ اور ممانعت کے بعد جو سود چڑھا ہے وہ اگر تم مانگو تو یہ تمہارا ظلم ہے اور تمہارا قرض دار اگر مفلس اور تنگ دست ہے تو اس کو فراخی کے زمانہ تک مہلت دینی چاہیے اور اگر تم اس کو بالکل معاف کر دو تو تمہارا یہ صدقہ کرنا تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہوگا کہ سود تو کیا لینے اصل ہی معاف کر دیا۔ اگر تم مہلت دینے اور صدقہ کو دینے اور معاف کر دینے کی فضیلت ہے۔ جس فضیلت کو تم حاصل کر سکو اس میں دینے نہ کرو اور اس دن کی پیشی سے ڈرتے رہو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور شخص کو اس کے اعمال کی پوری پوری جزاء ملے گی اور ان پر کسی قسم کا وہرہ ظلم نہ ہوگا۔ لہذا جو شخص دنیا میں مقروض کے ساتھ چشم پوشی اور نرمی کا معاملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ اپنے حقوق میں چشم پوشی اور نرمی فرمائیں گے۔

فوائد و لطائف

۱) جو شخص سود کو حلال سمجھے وہ باجماع امت کا فرار مرتد ہے۔ اور اگر سود کو حلال تو نہیں سمجھتا

مگر چھوٹا بھی نہیں تو بادشاہ اسلام کے ذمہ ایسے شخص کا قید کرنا واجب ہے۔ یہاں تک کہ توبہ کرے اور اگر کوئی اس قسم کی جماعت اور جماعہ ہے جن کا قید کرنا مشکل ہے تو بادشاہ اسلام کے ذمہ ایسی جماعت سے جہاد اور قتال واجب ہے۔ اور یہی حکم ہے ہر اس شخص کا جو فرائض کو چھوڑ دے۔ مثلاً نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کو یا علی الاعلان گناہ کیوہ کا مرتکب ہوا اور اس پر اڑا ہے۔ تفصیل کے لیے ابو بکر رازی جصاص کی احکام القرآن ص ۴۷۱ ج ۱ کی مراجعت کریں یا تفسیر مظہری دیکھیں۔

(۲) قال جعفر الصادق رحمہ اللہ امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے لئے سود کو اس لیے حرام فرمایا تاکہ قرض سے ایک دوسرے کی مدد کریں۔

وعن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض من مرتین بعدل صدقہ مرقۃ اخرجه البزار (تفسیر مظہری ص ۲۵۹)

عبد اللہ بن مسعود راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی کو دوسرے قرض دینا ایک مرتبہ صدقہ دینے کے برابر ہے۔

(۳) حرام مال سے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ سود اور رشوت کا جو پیسہ اس کے پاس ہے وہ صاحب حق کو واپس کرے یا اس سے معاف کر لے۔ اور اگر اس شخص کو تلاش کر سکے اور نہ کہیں اس کو پاسکے تو اس کی طرف سے خیرات کرے اور ایسے مصرف میں اس کو خرچ کرے جس میں اسلام اور مسلمانوں کا نفع اور فائدہ ہو۔ اور اگر کسی کی کل آمدنی حرام ہو تو سب کا خیرات کرنا واجب اور فرض ہے۔ سوائے ستر عورت کے کپڑے کے کسی شے کا اپنی ملک میں رکھنا جائز نہیں۔ جو کیا ہے اس کو بھگتنا پڑے گا۔ تفصیل کے لیے تفسیر قرطبی ص ۳۶۶ ج ۳ کی مراجعت کریں۔

(۴) فقہاء نے تہریر کی ہے کہ حرام مال پر زکوٰۃ نہیں۔ لہذا جس شخص کے پاس سود یا رشوت کا کرڈر و بیہ بھی جمع ہو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ حلال مال پر واجب ہوتی ہے۔ جو مال سود یا رشوت یا خیانت یا چوری سے حاصل کیا جائے وہ دوسروں کا حق ہے اس پر زکوٰۃ کیسے واجب ہو؟ جو شخص حرام مال کا صدقہ کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے تو اندیشہ کفر کا ہے۔ بارگاہِ خداوندی میں نایک اور گندی چیز پیش کرنا اور پھر اس پر اس کی رضا اور خوشنودی کی امید رکھنا کمال بے ادبی اور گستاخی ہے۔

(۵) احکام ربوہ کو کتاب التَّوْبَةِ لِمَنْ جَعَلَ ذَنْبَهُ حَالًا لِّغَيْرِهِ دیکھو، یعنی اللہ پر ختم فرمایا تاکہ دنیا اور مافیہا کا نفاہ اور زوال اور آخرت کی طرف سب کا رجوع کرنا اور ذرہ ذرہ کا حساب ہونا فظروں میں گھوم جائے اور دنیا کے حریص اور دلدلادہ ہوش میں آجائیں۔ دنیا کے مخطوط الحواس کا علاج سوائے آخرت کی یاد کے کچھ نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِرَدِّينَ إِلَى

لے ایمان والو ! جس وقت معاملت کرو ادھار کی کسی

اجل مُسْتَى فَالْكَتْبُ وَلِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ

وعدہ مقررہ تک ، تو اس کو لکھو۔ اور چاہئے لکھ دے تمہارے

كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ

درمیان کوئی لکھنے والا انصاف سے اور نہ کارہ کرے لکھنے والا اس سے لکھ دیوے

كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلِيُمْلِئَ الَّذِي

جیسا سکھایا اس کو اللہ نے سو وہ لکھے اور بتا دے جس پر

عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ

حق دینا ہے اور ڈرے اللہ سے جو رب ہے اس کا اور ناقص نہ کرے

شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ

اس میں سے کچھ۔ پھر اگر جس شخص پر دینا آیا ہے بے عقل ہے ، یا

ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِ

ضعیف ہے یا آپ نہیں بنا سکتا تو بتا دے اس کا اختیار

وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ

والا انصاف سے اور شاہد کرو دو شاہد اپنے

رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

مردوں میں سے پھر اگر نہ ہوں دو مرد ، تو ایک مرد اور دو عورتیں

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا

جن کو پسند رکھتے ہو شاہدوں میں ، کہ بھول جاوے ایک عورت

فَتَذَكِّرْ أَحَدَهُمَا الْأُخْرَىٰ ۖ وَلَا يَأْبَ الشَّهَدَاءُ

تو یاد دلاوے اس کو دہ دوسری۔ اور کفارہ نہ کریں شاہد

إِذَا مَا دُعُوا ۖ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ

جس وقت بلانے جاویں اور کاہلی نہ کرو اس کے لکھنے سے چھوٹا ہو یا

كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۖ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ

بڑا، اس کے وعدہ تک اس میں خوب انصاف ہے اللہ کے ہاں اور درست

لِلشَّهَادَةِ ۖ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

رہتی ہے گواہی اور گناہ کہ تم کو شہر نہ پڑے، مگر ایسا کہ سودا ہو دوبارہ

حَاضِرَةً تُدْيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

کا پھر بدل کرتے ہو آپس میں تو گناہ نہیں تم پر کہ

أَلَّا تَكْتُبُوهُ ۖ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارُّ

نہ لکھو اس کو، اور شاہد کرو جب سودا کرو اور نقصان نہ کیا

كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۖ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقٌ

جہاد سے لکھنے والا نہ شاہد، اور اگر ایسا کرو، تو یہ گناہ کی بات

بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

ہے تمہارے اندر اور دہستے رہو اللہ سے اور اللہ تم کو سکھاتا ہے اور اللہ سب چیز سے

عَلِيمٌ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا

واقف ہے، اور اگر تم سفر میں ہو اور نہ پاؤ لکھنے والا تو گرد ماتھ

فَرِهْنُمْ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا

میں رکھنی پھر اگر اعتبار کرے ایک دوسرے کا تو پانے

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اٰتَيْنَا اٰمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

پورا کرے جس پر اعتبار کیا اپنے اعتبار کو اور ڈرتا رہے اللہ سے جو رب

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۖ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ

ہے اس کا اور نہ چھپاؤ گواہی کو اور جو کوئی وہ چھپا دے تو گنہ گار ہے

قَلْبُهُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

دل اس کا۔ اور اللہ تمہارے کام سے واقف ہے۔

احکام قرض و رہن

قَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ - الخ -- وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

(رابطہ) حق تعالیٰ نے صدقہ اور خیرات کے فضائل کے بعد سود کی مذمت بیان فرمائی اور چونکہ سود کی ضرورت اکثر قرض اور ادھار کی حالت میں پیش آتی ہے اس لیے سود کے بعد قرض اور ادھار کے احکام بیان فرماتے ہیں تاکہ سود سے بچ جائیں اور مال بھی محفوظ رہے۔ نیز صدقہ اور ربا اور زکوٰۃ کی جہیز مالی معاملات میں پہلا محض رحمت ہے اور مقتضائے شفقت ہے اور دوسرا محض ظلم ہے اور مقتضائے حرص و ہوا ہے اور تیسرا محض عدل اور انصاف ہے اور مقتضائے مروت ہے اس لیے آئندہ آیات میں دین کے احکام بیان کیے تاکہ حاجتمند کی ضرورت پوری ہو جائے اور قرض دینے والے کا مال ضائع اور تلف ہو جانے سے محفوظ ہو جائے چنانچہ فرماتے ہیں اے ایمان والو! جب تم کسی سے ایک معین مدت تک ادھار کا معاملہ کر گرو خواہ قیمت ادھار ہو یا وہ چیز ادھار ہو، جس کا خریدنا مقصود ہے۔ جیسے بیع مسلم تو اس کو کھلے لیا کرو، تاکہ آئندہ کسی قسم کا جھگڑا پیش نہ آئے۔ چھوڑ رہا ہے تو نزدیک یہ اسراستحاب کے لیے ہے۔ لہذا اگر نہ کھلے تو کوئی حرج نہیں۔ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ اسرا دجولی ہے۔

بیع کی چار قسمیں ہیں (۱) بیع الدین بالدین یعنی بیع اور قیمت دونوں ادھار ہوں۔ (یعنی ادھار کو ادھار کے بدلہ میں فروخت کرنا) بیع بالاجماع باطل ہے (۲) بیع العین فائدہ

له قال ابن عباس هذه الآية نزلت في السلم خاصة كذا في تفسير القرطبي ٣٦٠.

پرمیع مسلم کی اجازت کے لیے نازل ہوئی۔ مگر بیع مسلم کے لیے یہ شرط ہے کہ معاملہ کے وقت حدت اور بیع کی نفع اور قسم اور اس کی مقدار اور نرخ سب مقرر کر لیا جائے تاکہ بعد میں کوئی نزاع پیش نہ آئے (۴۴) بیع العین یا بیع یعنی بیع اور قیمت دونوں نقد ہوں۔ حتیٰ جلث انہ نے بیع کی اس قسم کو آئندہ آیت میں تجارت حاضرہ سے تعبیر فرمایا ہے کہ قال تعالیٰ اَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدْرِكُهَا يَدُكُمْ فَكَيْفَ تَكُونُ حَاضِرَةً اَمْ تَكُونُونَ كَافِرِينَ۔ جس کا حکم یہ فرمایا کہ حجازہ حاضرہ میں بیع مسلم کی طرح دستاویز لکھنے کی ضرورت نہیں، البتہ دو گواہوں کی گواہی کرالینی چاہیے کہ کوئی لکھنے والا تمہارے درمیان بہ دستاویز نہایت انصاف سے لکھے کہ نہ اس میں کوئی کمی کرتے اور نہ زیادتی اور نہ کسی کی رعایت کرے۔ اور جو شخص لکھنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنا سکھایا۔ پس اس نعمت کے شکر یہ میں چاہیے کہ دوسروں کو اپنی کثابت سے نفع پہنچائے۔ احسن کما احسن اللہ المیلث لہذا اور جو شخص اس سے وثیقہ اور دستاویز لکھوانا چاہے، تو اس کا تب کو چاہیے کہ لکھ دے۔ اور اس دستاویز اور وثیقہ کا اطار وہ شخص کر لے کہ جس کے ذمہ حق واجب ہے۔ یعنی جس کے ذمہ دین اور قرض ہے وہ خود لکھوائے تاکہ اس کا اقرار آئندہ خود اس پر محبت ہو۔ بخلاف قرض خواہ کے کہ اس کے قول کا اعتبار نہیں، جب تک خود قرض دار یعنی مقرض اور مدیون اقرار نہ کرے یا ثبوت شرعی کے بعد حاکم حکم نہ کرے۔ اور چاہیے کہ لکھوانے والا یا لکھنے والا اپنے پورے گارے دے اور لکھوانے اور لکھنے میں حق سے ذرہ بڑی کمی نہ کرے یعنی ٹھیک ٹھیک لکھے پس اگر وہ شخص جس پر حق واجب ہے یعنی جس کے ذمہ دین آتا ہے وہ کم عقل ہو۔ یعنی دیوانہ یا دل چلا ہو کہ اندھا دھند قرض کرتا ہو اور انجام نہ سوچتا ہو، جیسے مثمر (سے جا صرف کرنے والا) یا ضعیف البدن ہو یعنی کم عمر ہو یا بہت بوڑھا ہو کہ اس کی عقل میں فتور آگیا ہو یا کسی اور وجہ سے خود نہ لکھوا سکتا ہو مثلاً گونا گویا زبان نہ جانتا ہو یا قید میں ہو یا بیمار زیادہ ہو یا ایسی جگہ ہو کہ جہاں کا تب نہ ہو یا پردہ نشین عورت ہو کہ وہ کا تب کے سامنے نہیں آسکتی، تو ایسے حالات میں اس کا مختار اور کارگذار ٹھیک ٹھیک طور پر لکھوادے۔ اور لکھوانے اور معاملہ کے تمہید ہو جانے کے بعد احتیاطاً اپنے مردوں میں سے دو گواہ بھی بنا لینی دو آزاد مسلمان بالغوں کو گواہ بنانا۔ غلام اور کافر اور بچہ کو گواہ نہ بنانا۔ کیونکہ جب کثابت کے ساتھ شہادت بھی مل جائے گی تو نزاع اور محامضت کا کوئی غشہ باقی نہ رہے گا اور اگر گواہی کے لیے دو مرد میسر نہ آئیں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں گواہی کے لیے کافی ہیں بشرطیکہ یہ سب ان لوگوں میں سے ہوں جن کو تم گواہ بنانے کے لیے پسند کرتے ہو یعنی ثقہ اور امین ہوں۔ فسق و فجور پہلے مردوں سے مستہم نہ ہوں اور نہ دونوں میں کوئی ایسی قرابت ہو جو کہ شبہ اور تہمت کا باعث ہو۔ اور ایک مرد کی بجائے دو عورتیں کا ہونا اس لیے شرط رکھا گیا کہ شہادت کا ایک عورت اپنی فطری غفلت اور ذاتی قصور عقلی کی وجہ سے واقعہ شہادت کے کسی جز کو بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلادے۔ اور اس طرح شہادت کا مضمون مکمل ہو جائے

حضرت مولانا قاسم صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں عجب نہیں کہ مجموعہ بنی آدم میں من اولہم
 الی آخرہ مرد و تہائی عورتیں اور ایک تہائی مرد ہوں اور ہم اذلی سے باعتبار بہت تقابل کے بھی وہی
 حساب للذکر مثل حظ الانثیین تھا کہ ایک مرد کو دو عورتوں کے مقابل رکھا ہو اور گواہوں کو جب
 گواہی دینے کے لیے یا گواہ بنانے کے لیے بلایا جائے تو ان کو چاہیے کہ انکار نہ کریں۔ کیونکہ گواہ بننے میں
 اپنے بھائی کے حق کی حفاظت اور اعانت ہے اور گواہ بننے کے بعد گواہی نہ دینے میں اپنے بھائی کی نفی
 ہے۔ اور حق کے کھنچنے میں کاپی نہ کرو۔ خواہ وہ حق چھوٹا ہو یا بڑا۔ شروع وقت سے کرنا ضرر مبالغہ
 اس کو کھنچ لیا کرو۔ یہی بات اللہ کے نزدیک نہایت منصفانہ اور عادلانہ ہے۔ اور نیز شہادت کے قائم اور
 محفوظ رکھنے میں نہایت معین اور مددگار ہے نیز اس بات کے بہت قریب ہے کہ تم گواہی دینے کے وقت
 کسی شک اور شبہ میں نہ پڑو۔ نہ قرض کی مقدار میں اور نہ اس کی مجلس اور نوع میں اور نہ اس کی بذت وغیرہ میں۔
 ان وجوہ کی بناء پر ہر حالت میں کھنچ لینا نہایت بہتر ہے۔ مگر اس وقت کہ جب معاملہ دست بدست ہو
 جس کا تم آپس میں نقد میں دین کر رہے ہو۔ بیع بھی نقد ہو اور دام بھی نقد ہو۔ تو ایسی صورت میں تم پر کوئی
 گواہ نہیں کہ اس معاملہ کو نہ کھنچو کیونکہ جب معاملہ نقد ہے اور بیع اور قیمت کوئی شے ادھار نہیں تو ایسی
 صورت میں بظاہر کسی نزاع اور خصومت کا احتمال بعید ہے اس لیے کھنچنے کی ضرورت نہیں لیکن مستحب یہ
 ہے کہ جب کبھی تم کو کوئی خرید و فروخت کیا کرو تو احتیاطاً گواہ بنالیا کرو۔ اگرچہ عوضین نقد ہوں، یعنی اگرچہ
 سودا دست بدست ہو تب بھی بہتر ہے کہ اس پر گواہ بنالیے جائیں تاکہ نزاع اور خصومت کا کلیہ
 سد باب ہو جائے۔ اور جس طرح ہم نے کاتب اور شاہد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ کتابت اور شہادت سے
 انکار نہ کرے، اسی طرح تم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ کھنچنے والے اور گواہ کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے۔ مثلاً
 کاتب اور شاہد اپنے کسی ضروری کام میں مشغول ہوں یا بیمار اور غا طقت ہوں ایسی حالت میں ان کو کھنچنے
 اور گواہی دینے کی تکلیف نہ دی جائے۔ اور اگر تم ایسا کرو گے تو سمجھو کہ یہ تمہارے لیے اللہ کی اطاعت سے
 خروج کرنا ہوگا، جو کسی طرح تمہارے لیے لائق نہیں اور تم کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں
 اطاعت سے نکلنے پر پکڑ نہ ہو جائے۔ اور تم اللہ کی اطاعت سے کیسے خارج ہوتے ہو اور اللہ کو تم کو دین
 اور دنیا کی مصیلتیں سکھاتا اور بتاتا رہتا ہے۔ لہذا تم اللہ کی اطاعت سے خارج نہ ہونا چاہیے اور اگر
 کسی حکم کی مصیلت تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے جو حکم دے
 اس کی اطاعت کرو خواہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ پہلے جملہ میں تقویٰ کی ترغیب دی اور دوسرے
 جملہ میں اپنی نعمت تعلیم کو ذکر فرمایا اور اس تیسرے جملہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت شان کو بیان فرمایا

لے قال الحسن جمعہ ذہ الذیہ ذی ولایاب الشہادۃ اذ اما دعوا، امر من دعوات لا باقی اذا دعیت الی التحلیل
 الشہادۃ ولا اذا دعیت الی ادائها قال ابن عباس ۱۳ تفسیر قرطبی صفحہ ۳۹۳۔

ہے۔ البتہ زنا کی شہادت کے لیے چار مردوں کی گواہی ضروری ہے کیونکہ زنا کا تعلق مرد اور عورت دونوں سے ہے اس لیے چار آدمیوں کی گواہی ضروری ہوتی کہ گویا دو گواہ مرد کے زنا کے لیے اور دو گواہ عورت کے زنا کے لیے۔ نیز شریعت کا مقصود پردہ پوشی بھی مطلوب ہے۔

مسئلہ ۳ | پھر سوائے زنا کے حدود اور قصاص میں دو مردوں کی گواہی کافی ہے مگر ششدر یہ ہے کہ کوئی خواہ عورت نہ ہو مصنف ابن ابی شیبہ میں زہریؒ سے منقول ہے مضت السنۃ من لدن رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم والخلفین بعدہ ان لا شہادۃ للنساء فی الحدود یعنی نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ابو بکرؓ اور عمرؓ کے زمانہ سے یہ سنت جاری ہے کہ حدود اور قصاص میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں۔

باقی ان کے سوا اور تمام معاملات میں خواہ مالی ہو یا غیر مالی دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی معتبر ہے۔

يَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

اللہ کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔

وَاِنْ تَبَدَّلَا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفُوْا

اور اگر کھو گئے اپنے جی کی بات یا بھپان گئے۔

يَحَاسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ

حساب لے گا تم سے اللہ پھر بخنے گا جس کو چاہے۔

وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ

اور عذاب کرے گا جس کو چاہے، اور اللہ سب چیز پر

قَدِيْرٌ ﴿۲۸۶﴾ اَمِّنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ

قادر ہے۔ انا رسول نے جو کچھ اُنزا اس کو اس کے رب کی طرف

وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّ اَمِّنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكِتٰبِهٖ

سے اور مسلمانوں نے۔ سب نے انا اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور کتابوں کو

وَرُسُلِهِ لَا نَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوا

اور رسولوں کو ہم جدا نہیں کرتے کسی کو اس کے رسولوں میں اور بولے

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

ہم نے سنا اور قبول کیا، تیری بخشش چاہیے اے رب ہمارے! اور تجھی تک رجوع ہے۔

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ

اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی شخص کو، مگر جو اس کی توانائی ہے اسی کو ملتا ہے جو کیا

وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تَأْخُذْنَا إِن تَبِينَا

اور اسی پر پڑتا ہے جو کیا، اے رب ہمارے نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں

أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا

یا چوکیں، اے رب ہمارے اور نہ رکھ ہم پر بوجھ بھاری جیسا

حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا

رکھا تھا تو نے اگلوں پر، اے رب ہمارے اور نہ اٹھا ہم سے

لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا

جس کی طاقت نہیں ہم کو اور درگزر کر ہم سے اور بخش ہم کو اور رحم کر ہم پر

أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

تو ہمارا صاحب ہے، مدد کر ہماری قوم کافر پر۔

خاتمہ سورۃ

مشتمل برتذکیر حلال خداوندی و عظمت و تجدیز از محاسبہ آخرت و ثقیل ایمان
و سمع و طاعت و تعلیم و عافلاج دارین و آخرت عفو و مغفرت و دنیا فتح و نصرت

قال تعالیٰ اللہ ما فی السعوط و ما فی الارضیہ ... اے ... فائضنا علی القوم الکلیفین جن۔

(ربط) یہ رکوع، سورۃ بقرہ کا آخری رکوع ہے جس پر سورۃ بقرہ ختم ہو رہی ہے۔ یہ عجیب خاتمہ ہے جس کو اہل سورۃ سے بھی خاص ربط ہے اور آخر سورۃ سے بھی اور درمیان سورۃ سے بھی اور مجموعہ سورۃ سے بھی۔

ان آیات سے پہلے جو آیتیں گذریں ان میں کتنا شہادت کو دل گنگا، بتلایا تھا۔ اب ان آیات میں اس امر کو بیان فرماتے ہیں کہ قلب کے سن افعال پر مواخذہ ہے اور کن نہیں۔ نیز گزشتہ آیات میں یہ حکم دیا تھا کہ امانت میں خیانت نہ کرو اور اللہ کا خوف دل میں رکھو اور اُس کے عذاب اور مواخذہ سے ڈرتے رہو۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی مالکیت اور اس کی قدرت اور اُس کے محاسب اور مواخذہ کو بیان فرماتے ہیں۔ اور ابتداء سورۃ سے یہ مناسبت ہے کہ ابتداء سورۃ میں متقین کی صفات کا ذکر تھا کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور مَا أَنزَلَ إِلَيْكَ اور مَا أَنزَلَ مِنْ قَبْلِكَ سب کی بلا تفریق کے تعدیق کہتے ہیں اور آخرت کا خاص طور پر یقین رکھتے ہیں اور عبادات بدنیہ اور مالیہ کو دل و جان سے بجالاتے ہیں۔ اب اس سورۃ کے آخری رکوع میں پھر اہل متقین کی مدح ہے۔

اور اُن کی سمیع و طاعت اور بارگاہِ خداوندی میں اُن کی دلاہانہ دعا اور مناجات کا تذکرہ ہے۔ نیز ابتداء سورۃ میں ایمان بالغیب کا ذکر تھا کہ یہ پرہیزگاروں کا گروہ محض خدا اور رسول کے اعتقاد پر ہے و کلمیٰ چیزوں پر ایمان رکھتا ہے مگر اس غیب کی تفسیر مذکور تھی کہ غیب سے کون کون سی چیزیں مراد تھیں۔ اب

اس آخری رکوع میں اُس غیب کی تفسیر کی طرف اشارہ فرمایا کہ غیب سے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور اُس کے نازل فرمودہ صحیفے اور کتابیں اور تمام پیغمبر مراد ہیں جو یا کُفَّ أَمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلَائِکَتِهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ اَللّٰهُ یُفِیْضُ عَلَیْکَ بِالْغَیْبِ کی تفسیر ہے۔ یعنی یُفِیْضُ عَلَیْکَ بِالْغَیْبِ میں لفظ غیب سے ان چیزوں پر ایمان لانا مراد ہے جو اس آیت میں مذکور ہیں۔ جیسا کہ سورۃ بقرہ کے شروع میں اس کی توضیح گذر چکی ہے دوبارہ وہاں دیکھ لیا جائے اور فَالْتَوَّاسِعُنَا وَ اَطَعْنَا

لفظ يُقْبَلُ مِنْ الصَّلَاةِ وَمَعَارِزُ قَتْلِهِمْ کی تفسیر ہے اور عُمْرُ اَبْنِکَ رَتْنًا وَ اَبْنُکَ الْمُصْبِرُ اور رَتْنًا کافہ اخذ کیا اِن لَیْسَ لَنَا اِلٰہَ عِوَا اِیْمَانِ اور مغفرت اور رحمت کی درخواست یہ سب دیکھا جاوے گا
 هُمْ یُقْبَلُونَ کی تفسیر ہے۔ اور ایمان اور تقویٰ کے ساتھ قوم کا قرن پر فتح اور نصرت۔ یہ ہدایت بھی ہے اور دینی اور دنیوی فلاح اور کامیابی بھی ہے گویا کہ یہ مضمون اُوْلَیْکَ عَلٰی هُدًی مِّنْ رَبِّهِمْ وَ اُوْلَیْکَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ کی تفسیر ہے۔ اور یہی مضمون درمیان سورت بیان کیا گیا تھا یعنی لَیْسَ اِلٰہَ اَنْتُمْ اِلَّا اَنْتُمْ اُوْلُوْا جُوْهُ هُمْ یُقْبَلُ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَ لَکِنَّ السَّیِّئَ مِنْ اَمْسٍ بِاللّٰهِ اَلْیَوْمَ اَمْرٌ اٰخِرٌ وَ الْمَلَائِکَہُ وَ الْکُتٰبِ وَ النَّبِیِّیْنَ اِنّٰی ہیں یہی مضمون تھا جو اس آخری رکوع میں مذکور ہے۔ غرض یہ کہ سورت کی ابتدا بھی مسئلہ ایمان کی تحقیق اور متقین کی مدح سے ہوئی اور اس کی انتہا بھی اسی مضمون پر ہوئی اور وسط میں بھی ایک عجیب عنوان سے اسی مسئلہ کو میان فرمایا اور یہ بلاغت کی انتہا ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک کلام کیسا دل آویز اور انفرادی اور واسطہ سب ایک دور رس سے مرتبط اور مناسب ہوں۔

اور اسی سورت کا دل آہستہ انگریزی ہے جس میں حق جل شدا کی صفات حیات اور قیامت کا بیان تھا اور مومن کی باطنی اور روحانی حیات اور قیامت کا وارد مدار ایمان اور اطاعت پر ہے جس کا اس رکوع میں تفصیل کے ساتھ بیان ہے۔

اور مجموعہ سورت کے ساتھ یہ ربط ہے کہ یہ سورت معاش اور معاہدے کے متعلق ہمیشہ ہمہ قسم کے احکام پر مشتمل ہے اس لیے مناسب ہوا کہ خاتمہ احکام پر حق جل شدا کی مالکیت اور اس کے احاطہ علم و قدرت اور اس کے محاسبہ اور مواخذہ کو ذکر کیا جائے تاکہ احکام خداوندی کی تعمیل میں کوتاہی نہ کرے نہ چنانچہ فرماتے ہیں وَلِلّٰهِ مَلَائِکَہُ السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ اِلٰی اَفْرَاسُورَۃ۔ اللہ جی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے جس میں تمہارا دل اور اس کے خطرات بھی داخل ہیں۔ وہی ان سب کائنات کا مالک ہے کیونکہ اسی نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ ناممکن ہے کہ خالق کو اپنی مخلوق کا علم نہ ہو۔ گما قال تعالیٰ اَکَلَا یَعْلَمُ مَنّ خَلَقَ وَ هُوَ الْغَیْطُ الْعَظِیْمُ۔ اور جب تم یہ سمجھ گئے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت اور خالقیت تمام کائنات کو محیط ہے، اسی طرح اس کا علم قدیم بھی تمام کائنات کو ہر اعتبار سے محیط ہے۔ تو اب یہ سمجھ کر جو اخلاق اور اعمال تمہارے دل اور ضمیر میں مغفرت اور پوشیدہ ہیں، اُن کو زبان یا اعضاء اور جوارح سے ظاہر کرو یا دل ہی میں چھپائے رکھو، ان سب پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سے حساب لے گا اور پھر محاسبہ کے بعد جس کو چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ جس ظاہر اور پوشیدہ کو چاہے گا معاف کرے گا اور جس پر چاہے گا سزا دے گا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اگر چاہیں تو صغیرہ پر بھی عذاب دے سکتے ہیں اور چاہیں تو کبیرہ کو بھی بلا توبہ ہی معاف فرمادیں۔ تمام اہل سنت و الجماعت کا اس پر اجماع ہے کہ اعمال قلبیہ اور قلوبیہ

اور افعال نفسانیہ اور جسمانیہ خواہ مفاخر ہوں یا کبار سب پر محاسبہ حق ہے اور جزاء اور سزا سب اللہ کے اختیار میں، کوئی شئی اُس پر واجب نہیں۔

جب یہ آیت یعنی وَإِنْ تَسْتَفِزُّ أَمَا تُكَفِّرْ أَفْهَبُكُمْ أَوْ تُعَذِّبْهُ يُكَايِبُكَ نَبِيُّہِ اذْذَعْرُ نازل ہوئی تو صحابہ کرام الفاظ کے ظاہری معنی کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ اس لیے کہ ظاہر الفاظ سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ دل کے خیالات پر بھی حساب ہوگا۔ اس لیے صحابہ نے حضور پر تور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ! یہ حکم سخت مشکل ہے اختیار ہی امور سے تو بچ سکتے ہیں مگر خطرات تلبیہ اور غیر اختیاری دوسروں سے بچنا مشکل ہے۔

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے اس قول کو سن کر یہ فرمایا کہ تم بنی اسرائیل کی طرح انکار مت کرو اور دل و جان سے اس کے حکم کو قبول کر دو۔ یعنی اہل کتاب کی طرح سَبَّحْنَا وَحَمَدْنَا نہ کہو بلکہ سَبَّحْنَا وَأَطَعْنَا عَشْرًا نَافِلًا وَكُنَّا ذَا لَيْلَةٍ الْمَصْبُورِ پڑھو۔ اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظارِ وحی میں از خود آیت کی کوئی تعبیر نہیں فرمائی بلکہ صحابہؓ کو ادب کی تعلیم اور متعین فرمائی۔ صحابہؓ نے فوراً ہی سَبَّحْنَا اور أَطَعْنَا کہا اور کلمات ایمان دل و جان سے کہے۔ اللہ تعالیٰ کو صحابہؓ کی یہ بات پسند آئی۔ اس پر آئندہ آیتیں یعنی اَمَّا مَنِ اعْتَدَىٰ نَفْسَہٗ لَیْسَ لَہٗ مِنَ اللّٰہِ شَیْءٌ لَّا تَنْزِلُ اَنزِلُ ہُوَ میں اس کی دو آیتوں میں صحابہؓ کی مدح اتری اور تفصیل کے ساتھ ان کے ایمان اور ان کی اطاعت کو بیان فرمایا تاکہ اُن کے دلوں کو اطمینان ہو جائے اور عشاق اور محبین کے دلوں میں جو غلبان اور اضطراب تھا وہ دور ہو جائے اور پھر ان کی اس مدح کے بعد اُن کے اس غلبان اور اشکال کا جواب جو اُن کی پیش آیا تھا لَا یُکَفِّرُ اللّٰہُ ذُنُوبَہٗ اِلَّا بِتُوبَہٖ اَلْحَسَہِ ذکر فرمایا کہ جو چیز بندہ کی طاقت اور اختیار سے باہر ہے بندہ اس کا کشف نہیں۔ لہذا دل میں جو گناہ کا خیال اور خطرہ آجائے تو اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں جب تک خود اپنے اختیار اور ارادہ سے اس پر عمل نہ کرے یا زبان سے اس کا تکلم اور تلفظ نہ کرے۔ اور علیٰ ہذا بھول چوک پر بھی کوئی مؤاخذہ نہیں، البتہ جو باتیں بندہ کی قدرت اور اختیار میں ہیں ان پر مؤاخذہ ہوگا۔

مدح اہل ایمان

ایمان لانے پیغمبر تمام اس چیز پر جو ان کے رب کی طرف سے اُن کی جانب اتاری گئی اور آپ کے ارشاد کے مطابق اس زمانہ کے تمام مسلمان بھی اس پر ایمان لائے سب کے سب یعنی رسول اور تمام مؤمنین ایمان لانے اللہ پر اور اُس کے تمام فرشتوں پر اور اُس کی تمام کتابوں پر اور اُس کے تمام پیغمبروں پر جن کے واسطے سے ہم تک اللہ کے احکام پہنچے۔ اللہ کی کتابیں اور اس کے پیغمبروں کی شریعتیں اگرچہ فردی اور وقتی مسائل میں کچھ مختلف ہیں لیکن ہم ایمان لانے میں پیغمبروں کے درمیان

تفریق نہیں کرتے کہ بعض پر ایمان لائیں اور بعض پر ایمان نہ لائیں۔ جیسا کہ یہود کا شیعہ یہ کہ بعض کو نہ مانا۔ اور جو احکام خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اُن کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تیرے احکام کو سنا اور دل و جان سے اُن کو قبول کیا۔ اور اسے پروردگار چونکہ ہم سراپا تقصیر ہیں یہود لیان ہمارے غیر میں بڑا ہے اس لیے اسے پروردگار تیری مغفرت اور بخشش کے طلب گار ہیں۔ ہمارا کوئی عمل بھی کو تاہی سے خالی نہیں۔ اور کیسے تجھ سے مغفرت کی درخواست نہ کریں کیونکہ مرنے کے بعد آپ ہی کی طرف لوٹنا اور آپ ہی کے سامنے پیش ہونا ہے۔

بیان مدار تکلیف بعد از بیان مح و توصیف

مَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا دَسَعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

صحابہ کی مدح اور توصیف کے بعد تکلیف شرعی کے دائرہ مدار کو بیان فراتے ہیں تاکہ ان کا شبہ اور غلبان دور ہو۔ صحابہ کو شبہ یہ تھا کہ کیا نفوس اور قلوب کی پرشیدہ باتوں پر بھی محاسبہ ہوگا اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ مَا كَسَبَتْ سے نفوس کے اختیاری افعال مراد ہیں غیر اختیاری افعال مراد نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کا کسی کو تکلیف اور پابند نہیں بناتے مگر بقدر اس کی طاقت اور گنجائش کے اس لیے کہ جس چیز کا وہ ہی تکلیف میں نہ ہو اس کی تکلیف خدا تعالیٰ کی طرف سے منظور نہیں۔ در نہ پھر انسان معذور تھا کون نہیں جانتا کہ کون سے آگاہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر نفس کو ثواب اور عذاب، نفع اور ضرر اس کے مطلق ہوگا جو اس نے اپنی قدرت اور اختیار سے کیا اور کیا ہے۔ لہذا جو باتیں تمہارے دلوں میں بے اختیار گزرتی ہیں ان پر مواخذہ اور محاسبہ نہ ہوگا۔ اس لیے کہ جس چیز کے ساتھ قصد اور ارادہ متعلق نہیں اس پر نہ ثواب ہے اور نہ عذاب۔

البتہ وہ امور ذیل جو تم نے اپنے دلوں میں اپنے اختیار سے پھپھار رکھے ہیں جیسے تکبر اور حسد اور کینہ اور حرص اور طمع اور ریا اور نفاق اُن پر محاسبہ اور مواخذہ ہوگا۔ اور جو اخلاق پسندیدہ ہیں مثلاً اخلاص اور صبر اور توکل اور شکر اور قناعت وغیرہ قیامت کے دن اُن پر اجر ملے گا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کی کئی تفسی ہو گئی اور پہلی آیت سن کر جو صدر ہوا تھا وہ دور ہو گیا اور غلبان نہ کور کا فور ہو گیا۔

تعلیم دعا جامع متضمن لفسلاح دارین

گوشہ آیات میں حق جل شہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مومن کی شان سمع و طاعت ہے اور

اپنی تقصیرات پر طلب مغفرت ہے اور بعد ازاں یہ ارشاد قرآن کریم کی عظمت اور مقدس سے زیادہ کسی کو اپنے احکام کا تکلف اور پابند نہیں بناتے اور قیامت کے دن محاسبہ اور مواخذہ اپنی افعال پر ہوگا جو اختیاری ہیں غیر اختیاری امور پر محاسبہ اور مواخذہ نہ ہوگا۔

اب آئندہ آیت میں ایک جامع دعا کی تعلیم فرماتے ہیں۔ جس میں خطا اور نسیان کے حکم کی طرف بھی اشارہ ہے اس لیے کہ خطا اور نسیان اگرچہ بظاہر غیر اختیاری ہیں اور داخل تکلیف نہیں لیکن من وجہ اختیاری بھی ہیں، اس لیے کہ بسا اوقات خطا اور نسیان غفلت اور کوتاہی اور بے توجہی اور بے احتیاطی کی بنا پر پیش آتا ہے اور بے توجہی اور لاپرواہی انسان کا اختیاری فعل ہے۔ اس لیے غفلت اور شرعاً خطا اور نسیان پر بھی مواخذہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اگر خادم کسی غفلت اور بے توجہی کی بنا پر کوئی بھول چوک ہو جائے تو اس پر مواخذہ اور باز پرس ہوتی ہے کہ یہ غلطی کیوں ہوئی اور حضرت آدمؑ کے قصہ میں حق جل شت نہ لایا یہ ارشادِ فَرَسَی وَ کَفَرَ تَجَدُّ کَ عَن مَّاءِی اس کا مؤید ہے۔ اور اسی وجہ سے شریعت نے بہت سے مواضعِ خطا میں دیت اور ضمان کو واجب قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ وہ خطا انسان کے تساہل اور عدم احتیاط کی بنا پر پیش آتی ہے جو انسان کا فعل اختیاری ہے اور داخل تکلیف ہے اور قابلِ مواخذہ ہے۔ اس لیے حق جل شت نے ہم کو یہ دعا سکھائی کہ اپنی تقصیرات کو پیش نظر رکھ کر اس طرح دعا مانگا کر دے۔ اے ہمارے پروردگار تیرا حق عبودیت اور حقِ ربوبیت ہم سے کہاں ادا ہو سکتا ہے۔ بھول چوک ساتھ لگی ہوئی ہے اس لیے تجھ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اگر ہم تیرے کسی حکم میں امرِ نہی کو بھول جائیں اور بھولے سے اُس کی تعمیل نہ کر سکیں یا کسی غفلت اور کوتاہی کی بنا پر چوک جائیں کہ امر کو نہی اور نہی کو امر سمجھ جائیں یا ٹھیک عمل کرنے میں غلطی کر جائیں تو ہم پر مواخذہ اور داورگیر نہ فرما۔

اس آیت سے مفہوم ہوتا ہے کہ خطا اور نسیان پر مواخذہ غفلت و شرعاً متنبہ نہیں۔
فائدہ نقشہ آدم چیزوں کے استعمال سے غیر اختیاری طور پر افعال کا صدور ہوتا ہے۔ مگر غفلت و شرعاً متنبہ پینے والا مواخذہ سے بری نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ افعال اگرچہ غیر اختیاری ہیں مگر غیر اختیاری افعال کا سبب تو فعل اختیاری ہے یعنی نشہ آور چیز کا استعمال۔ اس شخص نے اپنے اختیار کے بے عمل استعمال سے حفاظت کیوں نہیں کی اس لیے قابلِ مواخذہ ہے۔ نسیان اگرچہ بالذات غیر اختیاری ہے مگر اس کا سبب عموماً اختیاری ہوتا ہے اسی وجہ سے بسا اوقات بھولنے والے پر لاپرواہی اور بے پروائی کا الزام عائد کرتے ہیں اور خطا کار پر سہل انگاری اور بے احتیاطی اور بے توجہی کا الزام رکھتے ہیں۔

عارفِ رومی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں۔
 لا تو اشد ان نسیاناً شد گواہ کہ بود نسیان بوجھے ہم گناہ
 زانکہ استکمال تغلیم ادکرو در نسیان در دنیا در دے نبرد

گرچہ نسیاں لادونا چار بود
چوں تہا دون کرد در تعظیمہا
در سبب در زیدکن او مختار بود
تا کہ نسیاں نژاد یا سہو و خطا
گوید اور معذور بلوم من زغود
از تو بود در رفتن آن اختیار
بخودی نامہ بخود تشش خواندہ
اختیار از خود نشد تشش ماندہ

(شعری دفتر پنجم ص ۲۱۷)

اے پروردگار اور مت رکھ ہمارے سروں پر احکام شاقہ کا بار گراں جیسا کہ آپ نے رکھا تھا ہم سے پہلے لوگوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت اور مصلحت سے پہلی امتوں کے شکیبازین اور سرکشوں پر شدید اور سخت احکام اتارے تھے۔ ایسے سخت احکام کے متعلق درخواست ہے کہ اے اللہ ہم پر پہلی امتوں کی طرح سخت احکام نہ نازل فرما کہ بھالانا ہم کو دشوار ہو۔ اے پروردگار اور مت رکھ ہمارے سر پر وہ بوجہ جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ یعنی ہماری طاقت اور قوت سے بڑھ کر ہم کو مصیبتوں اور بلاؤں میں مبتلا نہ فرما۔

(۱۱) پہلی دعا یعنی وَ لَا تَخْلِلْ عَلَيْنَا اَصْحٰا تَشْرِیْعَاتِ کے متعلق تھی ہم کو تکالیف شاقہ کا مکلف نہ بناد اور پہلی امتوں کی طرح ہم پر سخت احکام نازل نہ فرما اور یہ دوسری دعائیں وَ لَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِہ یہ دعا تکوینیات کے متعلق ہے یعنی تکوینی اور تقدیری طور پر ہم پر ایسی مصیبتیں اور تکلیفات نازل نہ فرما جو کہ ہماری طاقت اور تحمل سے باہر ہوں۔

تشریعات اور تکوینیات میں فسق یہ ہے کہ انسان تشریعات کا مکلف ہے اور تکوینیات کا مکلف نہیں مگر دعا کی تعلیم دونوں کے لیے کی گئی۔ اور اے پروردگار جو کہ احکام شاقہ اور ناقابل برداشت مصائب کے نزول کا سبب بھی ہمارے ہی گناہ ہیں۔ اس لیے تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری پردہ پوشی فرما۔ دنیا اور آخرت کی ذلت سے ہم کو بچا اور عفو اور مغفرت کے بعد آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم پر مہربانی اور احسان بھی فرما۔ آپ ہی ہمارے آقا اور ولی نعمت اور دوست ہیں۔ اور ہم آپ کے غلام اور لامبنا اور محب اور عاشق ہیں۔ وقال تعالیٰ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰی الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ اَنَّ الْکَافِرِیْنَ لَا مَوْلٰی لَهُمْ فِی الْحٰیٰثِ الشَّرِیْۃِ اللّٰهُ مَوْلٰی الْکٰفِرِیْنَ وَلَا مَوْلٰی لَهُمْ۔

ہیں آپ ہماری اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں خاص مدد کیجئے یعنی کافر قوم کے مقابلہ میں ہم کو قلع و قعر عطا فرمائیے۔ کافروں کی قوم آپ کی اور آپ کے دین کی اور آپ کے پیغمبروں کی اور آپ کے دوستوں کی دشمن ہے اور مولے اور آقا اپنے غلاموں کا اور محبوب اپنے عاشقوں کا حامی اور مددگار ہوتا ہے۔ لہذا آپ سے یہ درخواست ہے کہ اپنے دوستوں کی دشمنوں کے مقابلہ میں مدد فرمائیے۔ تاکہ بے کھلے تیری

عبادت کر سکیں اور بلا کسی دغدغہ کے تیرسے قانون کو جاری کر سکیں۔

(۲) حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب دعائیں قبول فرمائیں۔

ف قَوْلُكَ تَزِيلَ كُلِّ عَذَابٍ وَمَا تُرِيدُ بِهِنَّ وَمَا تُعَلِّمُهُنَّ وَمَا تَعْلَمُ مَا هُنَّ عَلَيْنَا اَلْغَلْبَةُ

اگر ہماری اس درخواست کے منظور کرنے کا ارادہ نہ ہوتا تو ہم کو درخواست کرنا ہی نہ سکتاتے اور نہ درخواست کرنے کا حکم دیتے۔

ایں دعا از تو اجابت ہم نہ تو لطف تو برا نوشتہ صد نگو

معاذین جیل سے منقول ہے کہ جب سورۃ بقرہ ختم کرتے تو آمین کہتے۔

المحمد للہ آج ۱۰ جمادی الاول ۱۳۸۲ یوم دو شنبہ بوقت چاشت مقام لاہور میں سورۃ بقرہ کی تفسیر ختم ہوئی۔ اے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما اور باقی تفسیر کی تنقیہ اور تکمیل کی توفیق عطا فرما۔

وَبَنَّا نَقْبَلُ مِنَّا اَنْتَ الْغَلْبَةُ اَنْتَ الْغَلْبَةُ اَنْتَ الْغَلْبَةُ اَنْتَ الْغَلْبَةُ اَنْتَ الْغَلْبَةُ

اَنْتَ الْغَلْبَةُ اَنْتَ الْغَلْبَةُ اَنْتَ الْغَلْبَةُ اَنْتَ الْغَلْبَةُ اَنْتَ الْغَلْبَةُ

يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔

المحمد للہ آج ۱۱ محرم الحرام یوم سد شنبہ ۱۳۸۳ کو نظر ثانی سے فراغت ہوئی۔

تخلیۃ الحمد والممتہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تفسیر سورۃ آل عمران

۲۰۰ آیاتہا ۳ : سورۃ آل عمران مکیہ ۸۹ رکوعا ۲۰

یہ سورت مدنیہ ہے جس میں دو سو آیتیں اور بیس رکوع ہیں۔ چونکہ اس سورت میں آل عمران کا ذکر ہے اس لیے اس سورت کا نام سورۃ آل عمران ہے اور اس سورت کا نام مجاز بھی ہے اس لیے کہ یہ سورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے مجادلہ اور مباحثہ کے بارے میں نازل ہوئی جیسا کہ محقریب شان نزول سے واضح ہوگا

(رابط) اس سورت کو سورۃ بقرہ کے ساتھ متعدد وجوہ سے ربط ہے۔

وجہ اوّل

سورۃ بقرہ کی ابتداء کتاب الہی کے ذکر سے ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ بیان کیا گیا کہ کس نے کتاب الہی سے ہدایت حاصل کی اور کس نے اُس سے اعراض کیا۔ اسی طرح اس سورت کا آغاز بھی کتاب الہی کے ذکر سے ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ سلیم الطبع لوگوں نے اُس کی ہدایت کو قبول کیا اور زانغین اور کج طبیعتوں نے سوائے حکمت کے فتناہات کی پیروی کی اور اپنے مطلب اور خواہش اور غرض کے مطابق آیات الہیہ کی تاویلیں کیں اور لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کیا ایسے لوگ اصطلاح شریعت میں محمد اور زندگی کہلاتے ہیں اور محمد اور زندگی شریعت میں منافع کے حکم میں ہے۔ سورۃ بقرہ کے شروع میں منافقین کا ذکر تھا اور اس سورت میں محمدین اور زندیقین کا ذکر ہے جس کو حق جل شانہ نے زانغین کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔

زبیغ کے معنی میلان اور انحراف کے ہیں اور محمد وہ شخص ہے جو دین میں میسرگی راہ چلتا ہو۔ صراط مستقیم یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کی راہ سے ہٹا ہو اور صحابہ اور تابعین کے خلاف آیات کے نئے نئے معنی بیان کرتا ہو جو شخص آیات قرآنیہ کے ایسے معانی بیان کرے جو آئینہ اُضْمِت یعنی صحابہ و تابعین کے سمجھنے سے ہٹے کے خلاف ہوں اور اس زمانہ کے معصوب علیہین اور ضالکین یعنی یہود اور نصاریٰ کے تہذیب اور تمدن کے مطابق ہوں تو یقین کر لو کہ یہ شخص بلاشبہ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے اور حسب ارشاد باری وَ أَمَّا السَّادِیْنَ فَاِنَّهُمْ لَمُذْءَبُونَ یعنی میں داخل ہے۔ حدیث میں ہے کہ ایسے لوگوں سے بچتے رہنا چاہیے یعنی ان کی کتابوں کے دیکھنے سے پرہیز کرو۔

وجہ دوم

رابطہ کی دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں زیادہ تر محاجہ اور مباحثہ یہود سے تھا اور سورہ آل عمران میں محاجہ اور مباحثہ زیادہ تر نصاریٰ سے ہے اور جو دو چکر نگر نصاریٰ سے یہ مقدم ہیں اس لیے سورہ بقرہ کو سورہ آل عمران سے پہلے لایا گیا۔

وجہ سوم

سورہ بقرہ میں حضرت آدمؑ کی پیدائش کا ذکر تھا اور اس سورت میں حضرت عیسیٰؑ کی پیدائش کا ذکر ہے۔ وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عَنِ الدِّهِ كَمَثَلِ آدَمَ۔

وجہ چہارم

ہر سورہ کا خاتمہ ایک خاص دعا ہے اور سورہ بقرہ کا خاتمہ کفار کے مقابلہ میں فتح و نصرت کی دعا ہے اور جو دین کی ابتدائی حالت کے مناسب ہے اور سورہ آل عمران کا خاتمہ دعا ہے حسن ثواب اور جزاء اعمال اور ایثار و عابد کی درخواست پر جو مومنین متقین کے مناسب ہے جن کا ذکر سورہ بقرہ کے شروع میں تھا۔

وجہ پنجم

سورہ بقرہ کی ابتدا متقین اور مغلیں کے ذکر سے ہوئی اور اس سورہ کا خاتمہ متقین اور مغلیں کے ذکر پر ہوا۔ کما قال تعالیٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَلَا تُؤْمِنُوا فَتُكْفَرُوا فَتُكْفَرُوا۔ اسی طرح سے اس سورت کی نہایت پہلی سورت کی ہدایت میں مندرج ہو گئی اور سورہ آل عمران کا اختتام سورہ بقرہ کے اختتام میں مندرج ہو گیا قرآن کریم جس طرح علوم و معارف اور فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے حد اعجاز کو چنچا ہوا ہے اسی طرح باعتبار ربط کے بھی حد اعجاز کو چنچا ہوا ہے۔

نکات

سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا نام احادیث میں زُہر اُذُنِ آیا ہے جس کے معنی دو روشن سورتوں کے ہیں۔ ہوتی ہیں ساری ہی روشن ہیں مگر گمان یہ ہے کہ شاید سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے انفرادی تجلیات باہم ایک دوسرے کے مشابہ اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں اس لیے ان دونوں سورتوں کا نام زہر اُذُنِ رکھا گیا ہو اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور آل عمران کے قرأت اور تلاوت پر تہائی کو ایک نور نام عطا کیا جائے گا۔ نیز سنن ابی داؤد و ترمذی میں اسما بنت یزید سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا نام اُلم ان دو آیتوں میں ہے سورہ بقرہ کی یہ آیت اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْاَلَمِ وَالْجَنَنِ وَالْحُمَةِ اور سورہ آل عمران کی یہ آیت اَللّٰهُمَّ

إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ نیز اس سورت کا آغاز آیۃ الکرسی سے ملتا جلتا ہے جو قرآن کا دل ہے پس عجیب نہیں کہ اس اشترک کا وجہ سے بھی ان دونوں سورتوں کو زہرا دین کہا گیا ہو۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان ہے رحم والا

الْمَلِكُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝ نَزَّلَ

القدر! اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں جیتا ہے۔ سب کا تھانے والا۔ اتاری

عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

تجھ پر کتاب بحق، ثابت کرتی اگلے کتاب کو

وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۝ مِن قَبْلُ هُدًى

اور اناری تھی توریت اور انجیل۔ اس سے پہلے لوگوں کی

لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

ہدایت کو، اور انارا انصاف جو لوگ منکر ہیں

بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۝ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو

اللہ کی آیتوں سے ان کو سخت عذاب ہے۔ اور اللہ زبردست ہے

النِّقَامِ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ

بدل لینے والا۔ اللہ اس پر چھپی نہیں کوئی چیز زمین میں

وَلَا فِي السَّمَاءِ ۚ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ

اور نہ آسمان میں - وہی تمہارا نقشہ بناتا ہے ماں کے پیٹ میں،

كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٦

جس طرح چاہے۔ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، زبردستی حکمت والا۔

اثبات توحید و بیان محکم در ابطال الوہیت عیسیٰ بن مریم و مناظرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بانصالیئے بخران

قال الله تعالى **الَّذِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ... إِلَى... هُوَ الْغَنِيُّ الْحَكِيمُ**
محمد بن اسحاق وغیرہ سے منقول ہے کہ سورہ آل عمران کے شروع کی تراسی آیتیں نصاریٰ نے بحران کے بارے میں نازل ہوئیں۔ ہجران، علاقہ یمن میں ایک شہر کا نام ہے جو اس زمانہ میں عیسائیوں کا علمی مرکز تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی خبر صہب اطراف اور اکناف میں پہنچی تو یہ خبر سن کر ہجران کے عیسائیوں کا ایک وفد مناظرہ اور مباحثہ کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوا اس وفد میں ساتھ سوار تھے جن میں سے چودہ آدمی خاص طور پر بڑے شریف اور معزز تھے اور ان چودہ آدمیوں میں تین شخص ایسے تھے جو ان کا مرضعہ الامرتھے یعنی سب کا ماؤی اور بچائے تمام کام انہیں تین کے مشورہ سے ہوتے تھے۔

ایک ان کا امیر اور سردار تھا جس کا نام عبدالمسح تھا جو بڑا نیرک اور ہوشیار اور ذی لہے تھا۔ اور دوسرا اس کا وزیر و مشیر جس کا نام ابہنہم تھا۔ اور تیسرا ان میں کا سب سے بڑا عالم اور پاری تھا جس کو وہ جبر اور حقیقت کہتے تھے اس کا نام ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ شاہان روم اس پادشہ کی اس کے علم و فضل کی وجہ سے بڑی توقیر و تعظیم کرتے تھے۔ اور عیسائی پادشاہوں اور امیروں کی طرف سے اس کو بڑی جاگیر ملی ہوئی تھیں۔ یہ لوگ حضرت مسیح کی الوہیت اور حقیقت کے قائل تھے اُن کو خدا اور خدا کا بیٹا کہتے تھے جب مدینہ منورہ حضور پر نور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے حضرت عیسیٰ کے بارہ میں گفتگو شروع ہوئی گفتگو کرتے کرتے

سہی میں آدمی تھے عبدالمسیح، ایچم، ابوہریرہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے استدلال میں یہ کہا کہ

- ۱۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔
- ۲۔ عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو چھا کرتے تھے۔
- ۳۔ عیسیٰ علیہ السلام غیب کی باتیں بتاتے تھے۔
- ۴۔ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی صورتیں بناتے اور پھر ان میں پھونک مارتے اور زندہ ہو کر وہ پرنس بن جاتے۔

اور ان تمام چیزوں کا قرآن کریم نے اقرار کیا ہے لہذا ثابت ہوا کہ وہ خدا تھے۔

اور حضرت عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے پر اس طرح استدلال کیا کہ

- ۱۔ وہ بلا باپ کے پیدا ہوئے معلوم ہوا کہ وہ خدا کے بیٹے تھے۔
- ۲۔ نیز حضرت عیسیٰ نے گہوارہ میں کلام کیا اُن سے پیشتر کسی نے گہوارہ میں کلام نہیں کیا۔ یہ بھی خدا کے بیٹا ہونے کی دلیل ہے۔

اور مستطیث یعنی حضرت عیسیٰ کے ثلاث شواہد ہونے پر یہ استدلال کیا کہ حق تعالیٰ جا بجا یہ فرماتے ہیں **فَعَلْنَا وَ آهَرْنَا وَ خَلَقْنَا وَ قَعَيْنَا** ہم نے یہ کام کیا۔ ہم نے یہ حکم دیا ہم نے یہ پیدا کیا ہم نے یہ مقرر کیا یہ تمام صیغے جمع کے ہیں اور جمع کا اول درجہ تین ہے پس اگر خدا تعالیٰ ایک ہوتا تو صیغہ جمع کا استعمال نہ ہوتا بلکہ بجائے صیغہ جمع کے مفرد کا صیغہ استعمال ہوتا اور یوں کہا جاتا **فَعَلْتُ وَ آهَرْتُ وَ خَلَقْتُ وَ قَعَيْتُ** میں نے کیا۔ میں نے حکم دیا میں نے پیدا کیا۔ میں نے مقرر کیا یہ اس مایہ ناز و فد کے استدلالات تھے جس کو اپنے علم پر فخر اور ناز تھا جن کی حقیقت اہل عقل اور اہل فہم کی نظر میں ادا نام اور خیالات سے زیادہ نہیں اب آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوابات اور ارشادات کو سنئے۔

- ۱۔ **فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمْعُ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ وَلَدُ الْإِلَهِ وَهُوَ يُشَبِّهُ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا بَلَىٰ**
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفد کے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے وفد نے کہا کیوں نہیں۔ اور یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ خدا تعالیٰ بے مثل اور بے چون و چگون ہے کوئی شے اس کے مشابہ نہیں۔
- ۲۔ **قَالَ السَّمْعُ تَعْلَمُونَ إِنَّ رَبَّنَا حَيٌّ لَا يَمُوتُ وَإِنْ عِيسَى يَأْتِي عَلَيْهِ الضَّنَاءُ قَالُوا بَلَىٰ**
بعد ازاں آپ نے وفد سے کہا کہ کیا تم کو معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ زندہ ہے کبھی بھی اس کو موت نہیں آسکتی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ضرور موت اور فنا آنے والی ہے۔ یعنی قیامت سے پہلے۔

وہ نے اقرار کیا کہ بے شک یہ صبح ہے ایک نہ ایک وقت ان پر موت اور فنا ضرور آئے گی۔ اور ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ پر موت اور فنا کا طاری ہونا ناممکن اور محال ہے۔

تنبیہ

نصاری کے لڑکچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب و مقتول ہو کر مر چکے ہیں لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اِرام کے لیے یہ نہیں کہا کہ تمہارے عقیدہ کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو موت آچکی ہے اس لیے کہ یہ امر خلاف واقعہ ہے عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے اور نہ مصلوب ہوئے بلکہ زندہ آسمان پر اُٹھائے گئے اور قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے اور چند روز کے بعد وفات پائیں گے۔ جیسا کہ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے واضح ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے وہی کلمہ نکلا جو واقع کے موافق تھا۔ خلاف واقع چیز کا نبی برحق کی زبان سے نکالنا مناسب نہیں اگرچہ اس چیز کا ذکر محض بطور الزام ہو اور عجب نہیں کہ نصاریٰ نے اس کا اقرار اس لیے کیا ہو کہ وہ اتنی بات کو قیامت کے لیے اور یہ خیال کیا ہو کہ ہمارے عقیدہ کے مطابق ہم پر الزام اور محبت اور بھی پوری ہو جائے گی۔ نیز نصاریٰ میں مختلف فرقے ہیں ایک فرقہ کا عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اُٹھائے گئے۔ اور قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہونے کے بعد وفات پائیں گے۔ پس ممکن ہے کہ اس وفد کے لوگ اسی عقیدہ کے ہوں جو اسلام کے مطابق ہے۔

- ۳۔ قال المستو تعلمون ان ربنا
فتیہ علی کل
شیء یکلؤا و یحفظہ
و یرزقہ قائل بلی قال
فہل یعلم عینی من
ذلک شیئا قالوا لا۔
- ۴۔ قال افلستم تعلمون ان
اللہ لا یخفی علیہ شیء
- پھر آپ نے فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں کہ حق
قائل ہی ہر چیز کے وجود کو تحاشے والے
اور اس کے محافظ اور نگہبان اور رزق دہان
ہیں انہوں نے کہا بے شک آپ نے فرمایا کہ
بتلاؤ کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی ان میں سے کسی چیز
کے مالک اور قادر ہیں یعنی کیا عیسیٰ علیہ السلام
نے بھی مخلوقات کو وجود عطا کیا ہے اور اپنی قدرت
سے ان کے لیے سامان بقاء پیدا کیا ہے انہوں نے
کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام توان پر قادر نہیں۔
پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ
اللہ تعالیٰ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز

محقق نہیں انہوں نے کہا بے شک آپ نے فرمایا کریم علیہ السلام کو ان میں سے بجز ان چیز کے جس کا خدا تعالیٰ نے ان کو علم دے دیا تھا کوئی اور شے بھی جانتے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں۔

پھر آپ نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کے دم میں اپنی مرضی کے موافق صورت بنائی۔

کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ نہ کھاتا ہے اور نہ پیلے ہے اور نہ پاخانہ اور پیشاب کرتا ہے انہوں نے کہا بے شک۔

پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اسی طرح حاملہ ہوئیں جس طرح ایک عورت اپنے بچہ کو پیٹ میں رکھتی ہے اور پھر اس کو جنمتی ہے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور بچوں کی طرح ان کو غذائی گئی اور پھر بڑے ہوئے اور وہ کھاتے تھے اور پیتے تھے اور پیشاب اور پاخانہ کرتے تھے انہوں نے کہا بے شک ایسے ہی تھے۔

آپ نے فرمایا کہ جب تم کو ان سب باتوں کا اقرار ہے تو بتاؤ کہ ایسا ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کیسے ہوئے جیسا تھا لاگمان ہے پس آپ کے اس ارشاد سے ان لوگوں نے حق کو خوب پہچان لیا۔ مگر جان بوجھ کر انکار کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ اِنَّهٗ اَدَّبَهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ
قَالُوا بَلٰى قَالَ فَمَلِمْ يَجْعَلْ
عِيسٰى مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا
اِلَّا مَا عَلِمُوْا قَالُوْا لَا

۵۔ قَالَ فَاَلَمْ يَلِدْ رِبْنًا صَوۡسَ
عِيسٰى فِی الرِّحَمِ کَیۡفَا
شَاعَ۔

۶۔ اَلَسۡتَ تَعۡلَمُوۡنَ اَنۡ رَّبَّنَا لَا
یَاۡمُلُ الطَّعَامَ وَلَا یَشۡرَبُ
الشَّرَابَ وَلَا یَجۡدُثُ لِخۡدَتِ
قَالَ اَلَسۡتَ تَعۡلَمُوۡنَ اَنۡ

عِیۡسٰى حَمَلۡتَہٗ اَمَہٗ کَمَا تَحۡمِلُ
المرأۃ شَمَ وَضَعَتۡہُ کَمَا
تَضَعُ المرأۃ وَلَدَہَا ثُمَّ
غَضَعۡہُ کَمَا تَقۡذِی المرأۃ
الصَّبۡیَ ثُمَّ کَانَ یَاۡمُلُ
الطَّعَامَ وَیَشۡرَبُ الشَّرَابَ
و یَجۡدُثُ لِخَدَتِ قَالُوْا
بَلٰى۔

۸۔ قَالَ فَکَیۡفَ یَکُوۡنَ هٰذَا کَمَا زَعَمۡتَ
فَعۡمِلُوْا شَعۡرَ الْوَاۡلِیۡ جَمۡوۡدَا
فَاَنۡزَلَ اللّٰہُ۔ اَللّٰہُ اللّٰہُ لَا
اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوۡمُ۔ اِنۡعَمۡ
اِبۡنَ جَمِیۡرٍ اَبِیۡ جَانۡہِ
اَلۡسَبِیۡعِ (تفسیر درمثور ص ۲ ج ۲)

اَللّٰہُ۔ اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

الوہیت اور خدائی اسی کے لیے مخصوص ہے اس لیے کہ (۱) وہ بذاتہ زندہ ہے اور اس کی حیات انہی اور ابدی ہے موت اور فنا کا اس کی ذات اور صفات میں کہیں امکان نہیں (۲) اور وہی تمام کائنات کے وجود اور حیات کو تھامنے والا اور قائم رکھنے والا ہے۔

پناہ بندہ دی واپستی توئی ہر مستعد آنچر ہستی توئی
قرار ہر ہمت برہمتی توئی آنکھ یک برقرار ایستی

اور عیسٰی علیہ السلام کی حیات نوافی ہے اور نہ انہی اور ابدی۔ اللہ تعالیٰ کے زندہ کرنے سے وہ زندہ ہوئے ان کی حیات اور ان کی زندگی بلاشبہ حادث اور فانی ہے اور جس کا وجود اور جس کی حیات حادث اور فانی ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا اور علیٰ ہذا عیسٰی علیہ السلام نے نہ تو مخلوقات کو کوئی وجود اور حیات عطا کی اور نہ ان کے لیے کوئی سامان حیات پیدا کیا اور نہ وہ کائنات کے وجود کے تھامنے اور قائم رکھنے پر قادر ہیں لہذا خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ (۴) نیز حق تعالیٰ احکم الحاکمین ہیں جس نے بندوں کی ہدایت کے لیے آپ پر ایک کتاب اناری جو حق اور سچائی کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے۔ جو اس کی صفہ کلام کا آئینہ ہے اور اس کے احکام اور قوانین کا ایک مجموعہ ہے۔ جس کی شان یہ ہے کہ وہ گزشتہ آسمانی کتابوں کی تصدیق و ترمیم کرتے والی ہے اور اسی طرح حق تعالیٰ نے اس قرآن سے پہلے توریت اور انجیل کو لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا اور اللہ کی طرف سے پیغمبروں پر کتابوں کا اترنا یہ اس امر کی واضح دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے اور انبیاء و مرسلین خدا نہیں بلکہ خدا کے برگزیدہ بندے ہیں جو احکام خدا وندی کے پہنچانے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں اگر خدا ہوتے تو ان پر اللہ کی وحی اور اس کی کتاب نازل نہ ہوتی۔ وحی کا نزول بندہ پر ہوتا ہے خدا پر وحی نازل نہیں ہوتی۔

نیز کتب الہیہ اور صحف سماویہ سب کی سب توحید پر متفق ہیں کما قال تعالیٰ
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ إِلَّا يَدْعُوْنَ إِلَى الْإِسْلَامِ ۚ إِنَّهُ لَإِلَٰهُنَا فَاجْتَنِبُوا زِينًا ۚ لَهَا شَتَّىٰ
اور اہمیت کا عقیدہ تمام کتب الہیہ کے خلاف ہے۔ (۴) اور اتارے اللہ تعالیٰ نے معجزات
تا کہ حق اور باطل کا خوب فرق ظاہر ہو اور دشمنان حق اس کے مقابلہ سے عاجز ہو کر حق تعالیٰ کی
قدرت اور انبیاء کرام کی نبوت و رسالت کا یقین کریں معجزات اور خوارق عادت ایک طرف
خداوند یکما کی وحدانیت اور قدرت کی دلیل ہیں اور ایک طرف انبیاء کرام کی نبوت و رسالت
کی برہان ہیں۔

لہذا تحقیق جن لوگوں نے خدا تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیا اور خوارق عادت کو دیکھ کر خدا
تعالیٰ کی وحدانیت اور انبیاء کرام کی نبوت کے قائل نہ ہوئے یعنی ان کو خدا کا برگزیدہ اور پسندیدہ
بندہ اور فرستادہ خدا وندی نہ مانا ان کے لیے نہایت سخت عذاب ہے۔ (۵) اور اللہ تعالیٰ

حقیت والا اور زبردست اور صاحب انتقام ہے۔ جو شخص اس کے مقابلہ کے لیے سر اٹھاتا ہے اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اس عزیز مقدر کے پنجہ قدرت سے نکل نہیں سکتا اور نہ اس عزیز منعم کے انتقام سے بچ کر بچا جاسکتا ہے۔ اس جملہ میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابطال الوہیت کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے وہ یہ کہ نصاریٰ کے نزدیک حضرت مسیح صلیب پر لٹکائے گئے اور اہل ایلی کہتے جان دے دی اور اپنے آپ کو دشمنوں کے پنجہ عظم سے بچھڑ گئے اور نہ ان سے کوئی انتقام لے سکے پس ایک عاجز اور مظلوم اور مغلوب کو جس پر اس کے دشمن غالب آگئے ہوں خدا کہنا یا خداوند قادر مطلق کا بیٹا کہنا کیا کھلی ہوئی نادانی نہیں عقلا عالم کے نزدیک خدا کی اور ذلت کا جمع ہونا نامکن اور محال ہے۔ خدا کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عزیز مقدر ہو البتہ نصاریٰ کے نزدیک خدا کا دشمنوں کے ہاتھ سے ذلیل ہونا ممکن ہے۔ (۶) تحقیق اللہ تعالیٰ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ گزشتہ آیت میں حق تعالیٰ کے اقتدار کامل اور اختیار کامل کو بیان فرمایا اب آیت میں اس کے علم کامل کو بیان فرماتے ہیں یعنی جس طرح اس کی قدرت الہیہ تمام ممکنات کو محیط ہے اسی طرح اس کا علم بھی محیط ہے کوئی چھوٹی اور بڑی چیز اس کے علم سے غائب اور پوشیدہ نہیں اور ظاہر ہے کہ جبسی علیہ السلام کو ایسا علم محیط حاصل نہ تھا صرف اسی قدر جانتے تھے جتنا حق تعالیٰ ان کو بتلا دیتا تھا اور نصاریٰ نے نجران نے خود اس کا اقرار کیا اور موجودہ اناجیل سے بھی یہی ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہ تھے بہت سی چیزیں ان پر مخفی رہی تھیں۔ اللہ کی وحی اور روح القدس کے سنائی سے معلوم ہوتی تھیں۔ (۷) وہی خدا رحمن میں تمہاری صورتیں اور نقشے جس طرح چاہتا ہے بنا رہے کسی کو مرد اور کسی کو عورت کسی کو خوبصورت اور کسی کو بدصورت پس کیا جس کی صورت اور نقشہ رحم مادر میں بنا ہو اور بطنی مادر کی تاریکیوں سے نکل کر وہ اس دار فانی میں آیا ہو اور عام بچوں کی طرح کھانا اور پیتا اور پانخانہ اور پیشاب کرتا ہو معاذ اللہ وہ کس طرح خدا کے قدوس اور خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے خدا وہ ہے کہ جو اپنے ارادہ اور مشیت سے رحم مادر میں صورتیں اور نقشے بنائے اور جو نقشہ اور صورت رحم مادر میں بنائے وہ خدا نہیں ہو سکتا کیونکہ جو صورت بنتی ہے وہ مخلوق ہے اور خالق کی محتاج ہے اور خدا محتاج نہیں ہوتا اس لیے کہ ان صفات میں کوئی اس کا شریک اور ہمہم نہیں لہذا وہی سرور اور ہریت اور شایانِ عہدیت ہے۔

خلاصہ کلام

یہ کہ خداوند قدوس ایک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی سب پر غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے جس کی قدرت اور حکمت کی کوئی انتہا نہیں اس نے کسی حکمت اور مصلحت سے حضرت مسیح کو بدن

باب کے اور حضرت عواذ کو بدون ماں کے اور حضرت آدم کو بدون باپ اور ماں کے پیدا کیا۔ جس مخلوق کو جس طرح چاہا پیدا فرمایا۔ اس کی نعمتوں کا کون احاطہ کر سکتا ہے جس کس نکشود و نکشاید حکمت میں ملاحظہ

فوائد و لطائف

۱۔ امام رازی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کا آغاز نہایت عجیب و غریب ہے۔ جو اثبات توحید اور اثبات رسالت دونوں پر مشتمل ہے۔

اثبات توحید تو اس اعتبار سے ہیں کہ صفات خداوندی کے بیان پر مشتمل ہے کہ خدا کسے پہلے یہ ضروری ہے کہ وہ حی اور قیوم اور عالم الغیب اور عزیز منتقم ہو۔ اور رحم مادر میں اولاد کی تصویر بنانے پر قادر ہو اور عیسٰی علیہ السلام میں یہ صفات موجود نہ تھیں لہذا ثابت ہو گیا کہ وہ خدا نہ تھے۔ (عیسا کہ تفصیل پہلے گذر چکی ہے)

اور اثبات رسالت کی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کا نبی اور رسول ہونا اور توحید اور انبیاء کا ان پر نازل ہونا تم کو بھی تسلیم ہے اب بتلاؤ کہ توحید اور انبیاء کے کتاب الہی جو ہے کی کیا دلیل ہے جو دلیل ان کے لیے ہے۔ قرآن کے لیے اس سے ہزار درجہ بڑھ کر دلائل موجود ہیں اور جس دلیل سے تم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہو اسی طرح کی دلیل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت بھی ثابت ہو سکتی ہے۔

یہ تاچیز کرتا ہے اثبات توحید اور اثبات رسالت کے علاوہ اثبات قیامت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ **هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ** اثبات قیامت کی دلیل ہے کہ جو خدا اپنی قدرت کاملہ سے پہلی مرتبہ زندہ کرنے پر قادر ہے وہ دوسری مرتبہ بھی زندہ کرنے پر قادر ہے اس طرح اس سورت کے مطلق میں اسلام کے اصول ثلاثہ توحید اور رسالت اور قیامت کے اثبات کے دلائل کی طرف اجمال اشارہ ہو گیا۔

۲۔ **هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ** میں اس طرف اشارہ ہے کہ انسان کی صورتوں اور شکلوں کا مختلف ہونا مادہ اور طبیعت کا اقتضا نہیں اور نہ محض اتفاق سے ہے بلکہ یہ اختلاف حق تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت کے تابع ہے بلکہ یہ تمام قادر مہیم اور عزیز و عظیم کی کارگیری ہے۔

۳۔ **أَنزَلْنَا الْقُرْآنَ** میں فرقان کے معنی میں اختلاف ہے۔ بعض نے فرقان سے معجزات مراد لیے اور بعضوں نے زبور مراد لی ہے اور بعض نے قرآن کریم مراد لیا ہے امام لڑکی کے نزدیک مختار یہ ہے کہ

اس آیت میں فرقان سے معجزات مراد لیے جائیں جیسا کہ ہم نے تفسیر میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ

وہی ہے جس نے اتاری تجھ پر کتاب اس میں بعض آیتیں پکی ہیں ،

هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَاتٌ ط فَاَمَّا الَّذِينَ

سو بڑا ہیں کتاب کی ، اور دوسری ہیں کئی طرف بینی ، سو جن کے دل

فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ

بھڑے ہوئے ہیں ، وہ لگتے ہیں ان کی دُھب وایوں سے ، تلاش

الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا

کرتے ہیں گمراہی اور تلاش کرتے ہیں اُنکی کلا بھائی، اور ان کی کل کوئی نہیں جانتا سوا

اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ

اللہ کے ، اور جو مضبوط علم والے ہیں ، سو کہتے ہیں ہم اس پر یقین لائے ، سب

مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ٥

کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور بھائے وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے ۔

رَبَّنَا لَا تَزِدْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا

اے رب ہمارے دل نہ پھیر ، جب ہم کو ہدایت دے چکا ، اور دے ہم کو اپنے ہاں

مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ٥ رَبَّنَا

سے مہربانی ، تو ہی ہے سب دینے والا ۔ اے رب !

إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ

تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن ، جس میں شبہ نہیں ۔ بیشک اللہ

لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝

خلافت نہیں کرتا وعدہ -

تقسیم آیات بسوئے محکمات و مشابہات
مع تقسیم سامعین بسوئے انہیں فہم و راہنہ علم

قال الله تعالى هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ إلَى إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ -
جب دلائل واضح سے توحید کا اثبات اور تثلیث اور اہمیت کا رد اور ابطال ہو گیا تو نصاریٰ
نے عاجز ہو کر بطور معارضہ یہ کہا کہ آخر آپ بھی حضرت مسیح کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ مانتے ہیں۔ پس یہی
الفاظ ہمارے مدعا کے اثبات کے لیے کافی ہیں۔

حق جل شانہ نے ان آیات میں ان کے اس شبہ کا جواب ایک عام ضابطہ اور تاعدہ کے شکل میں
دیا جس کے سمجھ لینے کے بعد صدمہ اور ہزارہا مشابہات اور تشکیکات اور نزاعات اور مناقشات کا خاتمہ
ہو جاتا ہے وہ یہ کہ قرآن کریم بکھر تمام کتب الہیہ میں آیات خداوندی کی دو قسمیں ہیں ایک محکمات کہ
جن کی مراد واضح اور متعین ہو اور بدیہیت ان کے مفہوم اور معانی میں الٹ پھیر کر کے اور ان آیات
کے ظاہری الفاظ کو اپنی غرض پر نہ ڈھال سکتا ہو یہ آیتیں اُمّ الکتاب اور اصل کتاب کہلاتی ہیں جو کتاب
الہی اور شریعت اور تمام تعلیمات کی جڑ ہوتی ہیں۔ انہی پر دین اور شریعت کا دار و مدار ہوتا ہے جیسے آیات
توحید و تنزیہ وغیرہ۔

دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جن میں ایک گونہ خفا اور ابہام ہوتا ہے اور مراد پوری واضح اور
متعین نہیں ہوتی دوسرے معنی کا بھی ان میں احتمال ہوتا ہے۔ ان آیات کا حکم یہ ہے کہ ان کو پہلی قسم کی
طرت واضح کر کے دیکھنا چاہئے جو معنی نکلتا ہے۔ محکمات کے مقابلے ہوں ان کو لیا جائے اور جو معنی آیات محکمات
کے خلاف ہوں ان کو نہ لیا جائے۔

بعض آیات کا حق جل شانہ نے قعداً مجمل اور قشابر نازل فرمایا ہے تاکہ ہندوں کا ایمان کریں کہ
کون۔ صریح اور واضح المراد یعنی آیات محکمات کا اتباع کرنا ہے اور کون کج رد ان جملات اور مشابہات
کو اپنی غرض پر ڈھالنا ہے اور محکمات اور آیات واضحات سے چلو تہی کرتا ہے اور ایک حکمت آیات
قشابرہات کے نازل کرنے میں یہ ہے کہ جب باوجود جدوجہد کے متکلم کی مراد متعین نہ کر سکیں تو اپنے
قصود علم کا اقرار کریں اور بزبان حال جو ہر دانی کے دوسرے دار بنے ہوئے تھے اس سے تو بہ کریں اور

فرماتے ہیں کہ آیت محکم کی مراد عقل سے معلوم ہوتی ہے اور آیت متشابہ میں بدول نقل اور دعایت کی مد کے دخل دینا ممکن نہیں۔ پس جن لوگوں کے دلوں میں بھی ہے۔ طبعی طور پر کسی کفر اور بدعت کی طرف مائل ہیں نام کے مسلمان ہیں دل میں اپنے خیالات اور نزعات چھپانے ہوئے ہیں سو یہ لوگ کتاب الہی میں سے صرف آیات تشابہات کی پیروی کرتے ہیں۔ تاکہ حق اور باطل کو متبہہ بنا سکیں اتباع متشابہات سے کبھی تو ان لوگوں کی غرض یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو الحاد اور بدعت کے فتنہ میں مبتلا کریں اور لوگوں کے دلوں میں دین کی طرف سے شکوک اور شبہات ڈالیں اور اس طرح مغالطہ دے کر لوگوں کو گمراہی میں پھنسا دیں اور کبھی غرض یہ ہوتی ہے کہ ان آیات تشابہات کی کوئی ایسی تائید نکالیں کی جائے۔ جو ان کی خواہش اور غرض کے مطابق ہو اور کھینچ کر آیت کا ایسا مطلب بیان کیا جائے جو ان کے رائے اور ہوائے نفسانی کے موافق ہو ایسے لوگ اپنی مطلب برکری کے لیے آیات محکمات اور احادیث واضحات کی طرف نظر نہیں کرتے اور ہوائے نفسانی کی دہر سے آیات تشابہات کا پچھا کرتے ہیں تاکہ ان کے خفا اور بہام کی دہر سے ان میں کھینچ کر ان کے لیے مطلب نکال سکیں اور غم کو دھوکہ دے سکیں۔ حالانکہ ان تشابہات کی صحیح حقیقت اور یقینی مراد سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں۔ اس نے اپنے لطف و کرم سے جس قدر حصہ پر آکا کرنا چاہا اور بدعتنا حصہ اپنی حکمت سے مخفی رکھنا چاہا وہ مخفی اور مشتبہ رکھا اور جو لوگ علم میں پختہ اور ثابت قدم ہیں۔ جب وہ آیات تشابہات کو دیکھتے ہیں کہ ان میں متضاد معانی کا احتمال ہے تو اپنی نفسانی خواہش اور طبعی میلان کا ذہ پر راجحی غلط نہیں کرتے بلکہ تشابہات کو محکمات کے ساتھ ملا کر معنی بیان کرتے ہیں جتنا سمجھ میں آگیا اُس کو سمجھ گئے اور جو نہ سمجھ میں آیا اُس کو اللہ پر چھوڑ دیا واللہ اعلم اللہ ہی بہتر جاننے والا۔ ہم کو تو ایمان سے مطلب ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان تشابہات پر اللہ کی مراد کے مطابق ایمان لائے سب کچھ یعنی محکم اور متشابہ اور ناسخ اور منسوخ جس کی مراد ہم کو معلوم ہے اور جس کی مراد ہم کو معلوم نہیں یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں محکم اور متشابہ سب سے ہماری تربیت مقصود ہے محکمات کو اس لیے نازل فرمایا کہ اس کے مطابق اعتقاد رکھیں اور عمل کریں۔ اور تشابہات کو اس لیے آنا کہ اپنی تصور استعداد اور تصور علم کا احتراز کریں اور ایسے مواقع پر آیات محکمات کا اتباع کریں۔ نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کریں۔ اور ہمیں نصیحت قبول کرتے مگر وہی لوگ کہ جن کی عقل سلیم اور خالص سبب نفسانی خواہشوں کے رنگ سے پاک اور صاف ہے جس بات کا مطلب ان کی سمجھ میں نہیں آتا اُس کو حکم عظیم و حکیم کے حوالہ کرتے ہیں اور لا ادراہی اور لا علم کہہ کر نصف علم حاصل کر لیتے ہیں اور باوجود اس کے وہ غائف رہتے ہیں اور دڑتے ہیں کہ مبادا کسی پرستیدہ نفسانی خواہش کے فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں اس لیے یہ دھا کرتے رہتے ہیں کہ اسے ہمارے پروردگار بعد اس کے کہ تو نے کتاب نازل فرما کہ ہم کو ہدایت دی اور اُس کتاب کے محکم اور متشابہ پر ایمان لانے کی توفیق عطا کی اب اس لطف و عنایت اور اس توفیق

اور ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو حق اور ہدایت سے بچ اور مغرور مت فرماہیں اپنے دلوں پر
 الطینان نہیں۔ دلوں کا ہدایت پانا اور حق کو قبول کرنا سب آپ کی توفیق سے ہے اور دے ڈال
 ہم کو اپنے پاس سے ہم کو خاص الخاص رحمت اور مہربانی یعنی توفیق اور ہم صحیح بے شک تو ہی سب کچھ
 عطا کرنے والا اور دے ڈالنے والا ہے۔ جس طرح ظاہری نعمتیں تیری بارگاہ سے ملتی ہیں اسی طرح علم
 صحیح اور ہم صحیح اور تادیل صحیح کی نعمت بھی تیری ہی بارگاہ سے ملتی ہے اور یہ سب تیری رحمت
 اور مہربانی ہے۔ سمجھ پر کوئی شے واجب نہیں اور کسے پروردگار چند علوم اور معارف اور مغرور تادیل
 کا کسی کے سینہ میں جمع کر دینا تیرے لیے کوئی دشوار نہیں اس لیے کہ تحقیق تو تمام لوگوں کو کائنات عالم سے
 اس دن کے لیے جمع کرنے والا ہے۔ جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ ہی نہیں۔ پس اگر آپ اپنی رحمت
 سے ہم نابکاروں کے سینہ میں صحیح علوم اور صحیح تادیلات کو جمع فرادیں تو بعید از رحمت ہیں ہم اگرچہ اس کے
 اہل اور لائق نہیں مگر آپ کا اہل انابت اور اہل مجاہدہ سے یہ وعدہ ہے کہ جو ہماری طرف رجوع کرتا
 ہے اس کو اپنی خاص ہدایت اور توفیق سے سرفراز کرتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ وَالَّذِينَ جَاهَلُوا
 بَيْنَنَا فَتَبَذْنَاهُمْ سَبْأً ۖ وَ يَذْفَخُونَ رِجْلَهُمْ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ ۚ
 تحقیق اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں یا یہ معنی ہیں کہ اے اللہ
 تعالیٰ تو نے وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب کو جمع کر کے لازمی مسائل کا دو کو فیصلہ فرمائے گا۔
 جس میں زانفین اور راسخین فی العلم کے اختلاف کا فیصلہ بھی داخل
 ہے۔ اس لیے ہمیں ڈر ہے کہ ہم زانفین اور مجرمین کا راستہ نہ اختیار کر لیں۔
 کیونکہ ہمیں اپنے دلوں پر الطینان نہیں اس لیے آپ ہی سے استقامت اور کجی سے محفوظ رہنے کی
 درخواست کرتے ہیں باوجود راسخین فی العلم ہونے کے اپنے علم پر مغرور نہ ہونا یہ بھی ان کے راسخ فی العلم
 ہونے کی ایک علامت ہے۔

لطائف معارف

۱۔ محکم اور تشابہ کی تغیر میں سلف سے مختلف تعبیرات منقول ہیں۔ سب کا خلاصہ اور لب لباب
 یہ ہے کہ حکمت وہ آیتیں ہیں کہ جن کے معنی ظاہر ہوں اور اُن کی مراد معلوم اور متعین ہو خواہ نفس لغت
 کے اعتبار سے اُن کے معنی ظاہر ہوں یا شریعت کے بیان کر دینے سے اُن کی مراد متعین ہو یعنی ان کی
 مراد یا تو اس لیے متعین ہے کہ لغت اور ترکیب اور سیاق و سباق کے اعتبار سے نظم قرآنی میں کوئی ابھام
 اور اجمال نہیں اور یا شریعت کے اعتبار سے اس کی مراد متعین ہے مثلاً لفظ صلوة اور لفظ زکوٰۃ اگرچہ لغت
 کے اعتبار سے عداد اور پاکیزگی کے معنی میں ہیں جس کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں لیکن شریعت کے بیان اور نصوص

قطعیہ اور اسلام کے اصول مسلمہ اور اجماع امت سے یہ قطعاً متعین ہو چکا ہے کہ مصلوۃ اور زکوٰۃ سے منکم کی مراد مخصوص طریقہ پر بدنی اور مالی عبادت بجالانا ہے۔ شریعت کے بیان سے ان آیات کی مراد اس قدر صاف اور واضح ہے کہ کوئی بدینیت سے بد نہیت بھی ان کے مفہوم اور معنی میں الٹ پھرنے نہیں کر سکتا ایسی آیات کو محکمات کہتے ہیں۔

اور مشابہات ان آیات کو کہتے ہیں جن کی مراد اور معنی کے معلوم اور متعین کرنے میں کسی قسم کا اشتباہ اور التباس واقع ہو جائے اور چونکہ اشتباہ اور تشابہ ایک امر اضافی ہے جس کے درجات اور مراتب ہیں اس لیے تشابہ کی دو قسمیں ہیں ایک تشابہ تو وہ ہے جس کی مراد معلوم ہونے کی نہ تو امید ہی باقی رہی ہو اور نہ اس کی مراد معلوم ہونے کا کوئی ذریعہ اور امکان ہو جیسے مقطعات قرآنہ کہہ۔ المکر۔ طسسو وغیرہ وغیرہ نہ لغت سے ان کے معنی معلوم ہو سکتے ہیں اور نہ شریعت نے ان کے معنی بیان کیے ہیں اور دوسری قسم تشابہ کی یہ ہے کہ آیت میں اجمال اور ابہام یا اشتراک لفظی کی وجہ سے اُس کی مراد میں اشتباہ پیش آگیا ہو۔ تشابہ کے یہ اصطلاحی معنی فعل اور موصول کو بھی شامل ہیں۔ پس اگر آیت میں مشابہات سے پہلے معنی مراد لیے جائیں تو اس معنی کو تشابہ کی مراد سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں۔

اور اگر تشابہات کے دوسرے معنی مراد لیے جائیں تو اس معنی کو مشابہات کے معنی اور تاویل۔ راسخین فی العلم کو بھی بقدر اپنے علم اور فہم کے معلوم ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ اصل کلمہ اور حقیقت اور پوری کیفیت اللہ ہی کو معلوم ہوتی ہے۔ لیکن راسخین فی العلم جب محکمات کی طرف رجوع کرتے ہیں اور خدا و علم اور فہم سے انہیں غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جتنی تاویل اور معنی ان پر واضح کرنا چاہتے ہیں اتنی تاویل اور معنی ان پر واضح فرما دیتے ہیں اور تشابہ کی قسم اول کو اصطلاح میں تشابہ حقیقی کہتے ہیں اور تشابہ کی قسم ثانی کو تشابہ اضافی کہتے ہیں۔

۲۔ سلف صالحین سے آیات تشابہات کی تاویل میں دو قول منقول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ تشابہات کی تاویل سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں جیسا کہ ابی بن کعبؓ اور عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے۔ اور اکثر سلف سے بھی منقول ہے اور ابن عباسؓ سے بھی ایک روایت ہے کہ تشابہات کی تاویل سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔

دوسرا قول یہ ہے کہ تشابہات کی تاویل راسخین فی العلم بھی جانتے ہیں جیسا کہ ابی بن عباسؓ اور مجاہدؓ اور ربیع بن انسؓ وغیرہم سے منقول ہے۔

ان دونوں قولوں میں کوئی تضاد نہیں جن سلف کا یہ قول ہے کہ تشابہات کی تاویل سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں اُن کی مراد تشابہ کی قسم اول ہے جیسے مقطعات قرآنہ اور جن سلف سے یہ منقول ہے کہ تشابہات کی تاویل راسخین فی العلم بھی جانتے ہیں اُن کی مراد تشابہ کی قسم ثانی ہے۔

جو مجمل اور متحمل اور محتمل سب کو شامل ہے۔

۳۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ فِي قُرْآنِهِ اور مفسرین کا اختلاف ہے۔

بعض کا قول یہ ہے کہ إِلَّا اللَّهُ پر وقت ضروری اور لازم ہے اور وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ جملہ مستانقر یعنی کلام جدید ہے ماقبل پر عطف نہیں اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ مشابہات کی تائید سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں۔ اور راسخین فی العلم مشابہات کی تائید اور حقیقت کو محض اللہ پر چھوڑتے ہیں اور جو کچھ خدا تعالیٰ کی مراد ہے اس پر ایمان لاتے ہیں ان کا مسلک محض تنوین تعلیم ہے۔

اور بعض کا قول یہ ہے کہ إِلَّا اللَّهُ پر وقت جائز ہے ضروری اور لازم نہیں یعنی یہ بھی جائز ہے کہ إِلَّا اللَّهُ پر وقت کیا جائے اور وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ کو کلام جدید قرار دیا جائے اور یہ بھی جائز ہے کہ إِلَّا اللَّهُ پر وقت نہ کیا جائے بلکہ وَالرَّاسِخُونَ کا لفظ اللہ پر عطف کیا جائے اس صورت میں آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد راسخین فی العلم بھی مشابہات کی تائید اور معنی کو جانتے ہیں۔ سلف صالحین کا ایک کثیر جماعت کا یہی مسلک ہے۔ ابن عباسؓ فرمایا کرتے تھے اَنَا مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ راسخین فی العلم سے ہوں اور میں العلو انا اعلو تاویلہ۔

عرض یہ کہ وقت اور عطف کے بارہ میں سلف کے یہ دو قول ہیں اور سلف کا یہ اختلاف اور نزاع حقیقی نہیں بلکہ لفظی اور صوری ہے جن لوگوں نے تشابہ کے پہلے معنی مراد لیے ان کے نزدیک إِلَّا اللَّهُ پر وقت ضروری اور لازم ہے اس لیے کہ مقطعات قرآنیہ جیسے مشابہات کی تائید سوائے حق تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں۔

اور جن لوگوں نے تشابہ کے دوسرے معنی مراد لیے جو مجمل اور متحمل اور متحمل کو بھی شامل ہیں ان کے نزدیک وَالرَّاسِخُونَ کا عطف لفظ اللہ پر جائز ہے اس لیے کہ ایسے مشابہات کی تائید اور معنی خود بخود کرنے اور محکمات کی طرف رجوع کرنے سے راسخین فی العلم کو بھی بقدر ان کے علم اور فہم ان پر منکشف ہو جاتے ہیں اگرچہ اصل حقیقت اور اصل کلمہ اللہ ہی کو معلوم ہوتی ہے مگر بقدر علم راسخین فی العلم بھی اس کی تائید کو جانتے اور سمجھتے ہیں اور تشابہ کے دوسرے معنی لے کر یہ بھی جائز ہے کہ إِلَّا اللَّهُ پر وقت کیا جائے اس صورت میں آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ مشابہات کی اصل تائید اور صحیح کلمہ اور پوری حقیقت سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ اگر تشابہات کے اول معنی مراد لیے جائیں تو إِلَّا اللَّهُ پر وقت ضروری اور لازم ہوگا اور اگر آیت میں مشابہات کے دوسرے معنی مراد لیے جائیں تو آیت میں وقف اور عطف دونوں

کو دیکھا، وہ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ راسخین فی العلم میں کس آیت میں ذکر ہے وہ کون لوگ ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی قسم اور نذر میں پورا ہو اور زبان کا سچا ہو اور دل اس کا جادہ محبت و وفا پر قائم اور مستقیم ہو اور اس کا شکم اور اس کی شرمگاہ حرام اور مشتبہ سے عظیم اور پاک ہو پس ایسا شخص راسخین فی العلم میں ہے۔

بن یزید وکان قد ادرک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انسابا واما احاطة واما الدرء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن الراستخین فی العلم فقال من برت یعینہ وصدق لسانہ و استقام قلبہ و من عفا بطنہ و جہہ فذلک من الراستخین فی العلم (تفسیر ابن کثیر ص ۲۸۰)

یعنی علم میں پختہ اور ثابت قدم وہی شخص ہے جس کا حال اور حال یہ ہو جو بیان کیا گیا اور ظاہر ہے کہ یہ حال اور یہ حال انہیں لوگوں کا ہو سکتا ہے جن کے دل نفسانی خواہشوں کے زنگ سے مینقل ہو چکے ہوں۔ اور انوار و تعلیمات کے عکس قبول کرنے کے لیے صاف و شفاف آئینہ بن چکے ہوں۔ اور راسخین نے العلم کے مقابل زائفین کا گردہ ہے جو نفسانی خواہشوں کی وجہ سے کج اور خراب ہو چکے ہیں۔ حق بات ان کے دل میں نہیں اترتی۔

حمہ اور زندقہ رافضی اور فارابی اور تمام بدعتی فرقے اس میں داخل ہیں جس طرح تمام اہل حق راسخین فی العلم میں داخل ہیں جس کا صحیح معنای اہل سنت والجماعت ہیں جو کتاب و سنت کے حکومات کو مضبوط پکڑتے ہیں اور تشابہات کو حکومات کے ساتھ ملا کر آیات کے معنی بیان کرتے ہیں اپنی نفسانی خواہشوں کا اتباع نہیں کرتے بلکہ صحابہ و تابعین کے نقش قدم پر چلتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور عرش خودی کا اعلان فرمایا پس جس شخص کا علم اور فہم خلفاء راشدین اور صحابہ و تابعین کے اجماع سے مکمل ہو تو سمجھ لو کہ ایسا شخص زائفین میں سے ہے اس سے بچتے رہو۔

لَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تَغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ

جو لوگ منکر ہیں ہرگز کام نہ آویں گے ان کے مال

وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ

اور نہ اولاد اللہ کے آگے کچھ - وہی ہیں بھٹیاں

وَقَوْمُ النَّارِ ۚ كَذَٰبٌ إِلٰ فِرْعَوْنَ ۖ وَالَّذِينَ

(ابن عربین) دوزخ کی - جیسے دستور فرعون والوں کا اور جو ان

مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ

سے پہلے تھے ، جھٹلاتے ہماری آیتیں ، پھر پکڑا ان کو اللہ نے

يَذْنُوبُهُمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝۱۱ قُلْ لِلَّذِينَ

ان کے گنہوں پر، اور اللہ کی بار سخت ہے۔ کہہ دے مکروں

كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ

کو کہ اب تم مغلوب ہو گئے اور جانکے جاؤ گے دوزخ کو۔

وَبِئْسَ الْيَهَادُ ۝۱۲ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي

اور کیا بُری تیاری ہے۔ ابھی ہو چکا ہے تم کو ایک نمونہ۔ دو

فِتْنَتَيْنِ التَّتَاتِفَةُ تَفَاتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ

فوجوں میں جو بھڑی تھیں۔ ایک فوج ہے کہ لڑتی ہے اللہ کی راہ میں، اور

اُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِّثْلَهُمْ رَأَىٰ الْعَيْنُ وَ

دوسری منکر ہے یہ ان کو دیکھتے ہیں اپنے دو برابر، صریح آنکھوں سے اور

اللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً

اللہ زور دیتا ہے اپنی مدد کا جس کو چاہے۔ اسی میں خبردار ہو جاویں جن کو

لِلأُولَى الْأَبْصَارِ ۝۱۳

آنکھ سے۔

مالِ اولاد کے نشہ میں حق سے استغنا پر وعید اور تہدید

قَالَ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ... لَعِبْرَةً لِلأُولَى الْأَبْصَارِ ط

(ربط) یہ آیتیں بھی نصارائے نجران کے بارہ میں نازل ہوئیں دلائل اور براہین سے حق ان پر واضح ہو چکا تھا مگر مال و دولت کے غرور اور نشہ نے ان کو قبول حق اور قبول ہدایت سے باز رکھا اس لیے ان ارباب مغرور کی وعید اور تہدید کے بیٹے یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ آخرت میں مال اور اولاد کچھ کام نہ آئیں گے اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اسب ان کافروں سے یہ کہہ دیں کہ یہ لوگ عنقریب دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھ سے مغلوب ہوں گے اور قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیئے جائیں گے اور پھر واقعہ بدر کو ان کی عبرت کے لیے ذکر فرمایا۔ محمد بن اسحاق کی سیرت میں ہے کہ نصارائے نجران کا وفد جب بغرض مناظرہ مدینہ منورہ روانہ ہوا تو راستہ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کا بڑا عالم ابو عمار بن علقمہ فخر پر سوار تھا ایک کچھ کو ٹھوکر لگی اور وہ عالم سواری سے گرا تو اس کے بھائی کرز بن علقمہ کی زبان سے نکلا قَسَمَ الْاَلْبَعْدُ یعنی ہلاک ہو وہ شخص جس کے پاس ہم جا رہے ہیں اُس نے اَلَا بُعْدُ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مر دیا۔ العیا ذباللہ۔

ابو عمار نے کہا۔

بکہ تو ہلاک ہو گیا تو ایسے شخص کی شان میں تازیبا الفاظ کہتا ہے جو رسولوں میں سے ہے تحقیق بلاشبہ آپ وہی نبی ہیں جن کی عیسیٰ بن مریمؑ نے بشارت دی ہے اور جن کا تذکرہ توریت میں ہے اور خدا کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن کے اخیر زمانہ میں ظہور کے ہم سب منتظر ہیں۔

بَلَىٰ قَسَمْتَ اَنْتَ التَّشْتَو
رَجُلًا مِّنَ الْمُرْسَلِيْنَ
اِنَّهٗ الَّذِیْ بُشِّرَہٗ عِیْسٰی
وَ اِنَّہٗ لَفِی التَّوْرٰتِ وَ
وَ اَللّٰہُ اِنَّہٗ الْمُنْعٰی
الَّذِیْ نَنْتَظِرُ

اس پر ابو عمار کے بھائی کرز نے کہا۔

کہ جب تم کو ان کی نبوت و رسالت کا اس درجہ علم اور یقین ہے تو پھر ایمان لانے کے کیا چیز مانع ہے۔

فَمَا یَمْنَعُکَ مِنْہٗ
وَ اَنْتَ تَعْلَمُ
ہذا۔

ابو عمار نے جواب دیا۔

کہ ہم ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ ان عیسائی بادشاہوں نے جو بے شمار اموال ہم کو دے رکھے ہیں اور ہمارا اعزاز و اکرام کرتے ہیں اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو یہ سب ہم سے چھین لیں گے۔

لَا اَنْ هُوَ لَا الْمُلُوْکَ اَعْطٰنَا
اَمْوَالًا کَثِیْرَةً وَ اَکْرَمٰنَا
فَلَوْ اَمْنَا بَدَّلَ لَاحْذَرٰمُنَا
کُلُّ هٰذِهِ الْاَشْیَاءُ۔

یہ کلمہ کر کے دل میں اتر گیا اور یہ کہا کہ خدا کی قسم جب تک مدینہ پہنچ کر ایمان نہ لے آؤں گا اس وقت تک آرام سے نہ بیٹھوں گا۔ اور کرگز اوٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا اوٹنی کو تیز کیا اور بطور جزئیہ پڑھتا جاتا تھا۔

إِلَيْكَ تَفْذُّوْا قَلْبًا وَمِنْهَا
أَنْتَ بِهِيَ كَافٍ يَدُوكِمْ فِي حَرْكِمْ
کے پیش میں اس کا ہمیں حرکت کر رہا ہے۔
مُخَالِفًا وَبَيْنَ النَّصَارَى دِيْنَهَا

اب اس اوٹنی کا (یعنی اس کے سوار کا) دین - نصاریٰ کے دین کے خلاف ہے۔

یہاں تک کرگز و فد سے پہلے مدینہ منورہ پہنچا اور مشرف باسلام ہوا اور وفد بعد میں پہنچا۔ (طہات ابن سعد ص ۱۱۱) وروض الملائک ص ۱۱۱ و احبابہ ص ۲۶۲ ترجمہ کرگز بن حلقم (اور مشرف باسلام ہونے کے بعد کرگز نے حج بھی کیا۔

خلاصہ کلام

یہ کہ یہ آیتیں اسی وفد کے بارہ میں نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انہی لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جس مال کے لالچ میں تم نے ایمان سے روگردانی کی ہے وہ قیامت کے دن کچھ کام نہ آئے گا اور جن مسلمانین اور امرا پر تم کو بھروسہ ہے وہ منقریب مسلمانوں کے ہاتھ سے مقہور اور مغلوب ہوں گے اور تمہارا تو ذکر ہی کیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق جن لوگوں نے کفر اور انکار کی راہ اختیار کی اللہ کے مقابلہ میں ان کے مال اور ان کی اولاد جس پر ان کو ناز اور فخر ہے۔ ہرگز کچھ بھی کام نہ آئیں گے۔ اولاد مسلمانوں کے مال اور اولاد آخرت میں کام آئیں گے اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے مال خدا کی راہ میں خرچ کیے اور اولاد کو اللہ کی عبادت اور دین کی تعلیم میں لگایا۔ اور ایسے کافر تو مع مال اور اولاد کے دوزخ کا ایندھن ہوں گے اور ان کا حال اور حال تو فرعونوں جیسا ہے کہ جس طرح دنیا میں مغلوب ہوئے ان کے مال اور اولاد ان کو اللہ کے تہرے نہ بچا سکے ان کی بھی ایسی ہی گت بنے گی اور کچھ کام نہ آئے گا۔ اور جس طرح ان سے پہلے لوگوں نے یعنی قوم عاد اور ثمود اور قوم لوط نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا پس اللہ نے ان کو ان کے جرائم کی بنا پر پکڑا اور ہلاک کیا ان کا سارا مال و متاع اور اولاد دھری رہ گئی اگر تم نے حق کو قول نہ کیا تو سمجھ لو کہ تمہارا بھی یہی انجام ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے جس کے مقابلہ میں مال اور اولاد کچھ کام نہیں دیتا۔ لے لی کہ تم آؤ گے ان کافروں سے جو اپنے مال و دولت اور قوت اور کثرت پر نازیں ہیں یہ کہہ دیجیے کہ تم منقریب اس دنیا میں ہمارے دوستوں کے ہاتھ سے مغلوب اور مقہور ہوؤ گے

اشارہ اس طرف ہے کہ بنو قریظہ اور بنو نضیر جلاء وطن کیے جائیں گے اور غیر اور کہ فتح ہوگا یہ ذلتیں تو ان منکرین کو دنیا میں پہنچیں گی اور آخرت کی بابت یہ فرما دیجئے کہ تم جہنم کی طرف جانوروں کی طرح ہانکے جاؤ گے اور دوزخ بہت ہی بڑا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اُس سے محفوظ رکھے۔ چونکہ کفار اپنے مال اور اولاد یعنی قوت اور کثرت اور ثروت پر نازاں تھے اور یہ کہتے تھے کہ نَعْبُدُكَ اَوْ كَيْفَ تَشَاءُ اَوْ لَا اَوْ لَا اَدَا اَوْ مَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِيْنَ اور یہ خیال کرتے تھے کہ دنیا کی طرح آخرت میں بھی مال و اولاد کام آئیں گے کما قال تعالیٰ حاکمیتہ عنہم اَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّكَ مَالًا وَّ وَلَدًا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اُن کران آیات میں متنبہ فرمایا کہ مال و دولت صرف آخرت ہی میں بے سود نہ ہوگی بلکہ بسا اوقات وہ دنیا میں بھی سودمند اور کارآمد نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ جن کو غلبہ دینا چاہتے ہیں اس کے مقابلہ میں ساری قوت اور ثروت اور کثرت دھری رہ جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جیشِ غمر کی ذلتی تھی چند روز کے بعد وہ صرف بحرِ پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ سے بنو قریظہ اور بنو نضیر کو مغرب اور مغلوب کیا اور غیر اور کہ انہی نغراءِ مسلمین کے ہاتھوں پر فتح ہوا۔ جن کو یہ غیر سمجھتے تھے۔

ذکرِ استشہاد برائے دفعِ استبعاد

حق جل شانہ نے جب گزشتہ آیت (قُلْ لِلَّهِ دِينُ كُلِّ اُمَّةٍ) میں مسلمانوں کے غلبہ کی خبر دی تو منافقین نے اس کو مستبعد سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے اُن کے استبعاد و دفع کرنے کے لیے بطورِ استشہاد واقعہ بدر کو ذکر فرمایا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ تحقیق تمہارے لیے دو جماعتوں کے بارہ میں ایک عبرت اور عجیب نمونہ قدرت ہے کہ جو باہم ایک دوسرے سے لڑیں اس معرکہ اور لڑائی میں ایک جماعت تو وہ تھی کہ جو خدا کی راہ میں لڑتی تھی یعنی مسلمانوں کی جماعت تھی جن کی تعداد زمین و سمندر پر پھیلی ہوئی تھی اور دوسری جماعت کافروں کی تھی جن کی تعداد نو سو پچاس تھی جو جنگی ساز و سامان سے لیس تھی اور جس کو اپنی قوت اور شوکت اور کثرت اور ثروت پر ناز تھا بدر کے میدان میں دونوں جماعتوں کا مقابلہ ہوا عین مقابلہ اور مقابلہ کے وقت یہ کافر بھی آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنے سے دو چند دیکھتے تھے یعنی مسلمان کافروں کو دو چند (تقریباً دو ہزار) دکھائی دیتے تھے جس سے کافروں کے دل مرعوب اور خوف زدہ ہو گئے اور یہ اس طرح کا دکھنا صریح اور کھلی آنکھوں سے تھا کہ ان کو خیال و خیال نہ تھا اور اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ قلیل کو کثیر اور کثیر کو قلیل کر کے دکھائے حق تعالیٰ اپنی قدرت کا طرے آؤں (بھیگے) کو ایک کے دو دکھاتا ہے یہ کوئی کذب اور دروغ نہیں بلکہ اس کی قدرت کا کرشمہ ہے جس طرح خود دین اور دین میں سے چھوٹی چیز بڑی نظر کرنے لگتی ہے تو یہ جھوٹ نہیں بلکہ کارِ مگرری اور صنعتِ کاکمال ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ جو بعد میں مشرف باسلام ہوئے انہوں نے یہ بیان کیا کہ مسلمان ہم کو تعداد میں بہت

نظر آئے اسی طرح سمجھو کہ اگر حق تعالیٰ اپنی قدرت سے اپنے دشمنوں کو وقتی طور پر دودھ کا مینہ بنا دے کہ بھائے ایک کے تین نظر آئے گئیں تو یہ کوئی کذب اور دروغ نہیں بلکہ اس کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔

فائدہ

لڑائی شروع ہونے سے پہلے مسلمان کافروں کی نظر میں تھوڑے دکھائی دیتے تھے جیسا کہ سورہ انفال میں ہے **وَيُغْلِبُكُمُ اللَّهُ** یعنی اے مسلمانو! اللہ تعالیٰ تم کو کافروں کی نظر میں تھوڑا کر کے دکھلاتا تھا۔ لیکن جب اس کے بعد کھسان کی لڑائی شروع ہوئی تو کافر مسلمانوں کو خود اپنے سے بھی دو چند دیکھنے لگے پس اس آیت میں عین جنگ کے وقت کا ذکر ہے اور سورہ انفال میں جنگ چھڑنے سے پہلے کا ذکر تھا۔ لہذا دونوں آیتوں میں کوئی تعارض اور تناقض نہیں رہا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی اعداء سے جس کو چاہتے ہیں قوت دیتے ہیں اور فتح اور غلبہ کا اصل مدار تائید خداوندی پر ہے تائید خداوندی کے مقابلہ میں کوئی طاقت اور قوت غالب نہیں آسکتی جیسا کہ تم نے ہمارے معرکہ میں اس کا مشاہدہ کر لیا تحقیق اس ہمارے واقعہ میں آنکھ والوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے کہ کس طرح ایک کمزور اور بے سروسامان گروہ ایک پوری قوت اور شوکت والے گروہ پر غالب آگیا ورنہ اس کی یہ قہمی کہ تائید خداوندی اور امدادِ الہی مسلمانوں کے ساتھ تھی اور خدا کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس لیے تم کو چاہیے کہ تم اپنے ال و دودل کے طور سے تائب ہو کر اس جماعت میں داخل ہو جاؤ کہ جن کے ساتھ تائید خداوندی ہے۔

فائدہ

آیت **يَوْمَ تَهُتُّوا مَثَلًا يَهُودُ** کی تفسیر میں مفسرین کے اقوال مختلف ہیں پہلا قول یہ ہے کہ یہود کے ضمیر فاعل فتنۃ کا فرقہ کی طرف راجع ہے جو قریب ہے اور ھٹو کی ضمیر مفعول مسلمانوں کی طرف راجع ہے اور مٹلیھو کی ضمیر مجرور کافروں کی طرف راجع ہے یعنی کافروں کا گروہ مسلمانوں کو اپنے سے دو چند دیکھتا تھا۔ تفسیر میں ہم نے اسی قول کو اختیار کیا ہے دوسرا قول یہ ہے کہ یہود کی ضمیر توحب سابقہ فتنۃ کا فرقہ کی طرف راجع ہو اور ھٹو کی ضمیر مفعول بھی مسلمانوں کی طرف راجع ہو لیکن مٹلیھو کی ضمیر مجرور بجائے کافروں کے مسلمانوں کی طرف راجع ہو اور معنی یہ ہوں کہ کافر مسلمانوں کو مسلمانوں کے اعتبار سے دو چند دیکھتے تھے یعنی مسلمان کافروں کی نظر میں بجائے تین سو تیرہ کے چھ سو چھبیس دکھائی دیتے تھے۔ مقصود یہ تھا کہ کافر جب مسلمانوں کی ایک عظیم تعداد دیکھیں گے تو مرعوب ہو جائیں گے۔

تیسرا قول یہ ہے کہ یزید بن ابی سفیان کی ضمیر فاعل مسلمانوں کی طرف راجع ہوا اور ضم کی ضمیر مفعول کا فردوں کی طرف راجع ہوا اور مشیہم کی ضمیر مجرور مسلمانوں کی طرف راجع ہو اس صدرت میں مطلب یہ ہو گا کہ مسلمان کافروں کو اپنے سے دو چند دیکھتے تھے یعنی کافر مسلمانوں کی نظر میں چھ سو جیسے دکھائی دینے۔ کفار اگرچہ فی الواقع مسلمانوں سے سو چند تھے مگر مسلمان اُن کو اپنے سے صرف دو چند دیکھتے اور سمجھتے تھے کیونکہ یہاں اور جری طبیعتیں اپنے سے دو چند سے مقابلہ کرنے کو معمولی بات سمجھتے ہیں لیکن دو چند سے زیادہ کا مقابلہ باعث تشویش اور پریشانی ہوتا ہے۔ چوتھا قول اور یہ درحقیقت قول نہیں بلکہ محض احتمال ہے وہ یہ کہ یزید بن ابی سفیان کی طرف راجع ہو اور ضم اور مشیہم کی دونوں ضمیریں کافروں کی طرف راجع ہوں اور معنی یہ ہوں کہ مسلمان کافروں کو کافروں سے دو چند دیکھتے تھے یعنی کافر مسلمانوں کو تقریباً دو ہزار دکھائی دیتے تھے اس قول کا کوئی قائل نہیں محض احتمال عقلی ہے جو ضمیر مفعول بھی ہے اس لیے کہ جب مسلمان کافروں کو دو ہزار کی تعداد میں دیکھیں گے تو طبیعت طور پر مرعوب ہو جائیں گے۔ تفہیل کے لیے تفسیر کبیر کی مراجعت کریں۔

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

رجھایا ہے لوگوں کو مزدوں کی محبت پر اور عورتوں اور

وَالْبَيْنِ وَالْقَنَاطِيرَ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ

بیٹھے اور دھیر جوڑے ہونے والے سے

وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ

اور روپے کے اور گھوڑے پلے ہونے اور مواشی اور کھیتی۔

ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ

یہ برتن ہے دنیا کی زندگی میں اور اللہ جو ہے اسی پاس

حَسَنُ الْمَاۓِ ﴿۱۷﴾

ہے اچھا ٹھکانہ۔

بیان تحارت لذاتِ دنیویہ

قال تعالیٰ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ... اے... وَاللَّهُ عِنْدَ حَسَنُ الْمَآبِ (رابطہ) گزشتہ آیات میں کافروں کا حال بیان فرمایا کہ وہ مال و دولت کے نشہ میں چور ہیں اس لیے حق کو قبول نہیں کرتے۔ اب ان آیات میں دنیوی لذات کا بیج اور فانی ہونا بیان کرتے ہیں کہ یہ تمام عیش و عشرت کے سامان محض چند روزہ ہیں اور عالم جاودانی کے مقابلہ میں بمنزلہ خواب کے ہیں پھر اس کے بعد آئندہ آیات میں حق تعالیٰ نے آخرت کی عظیم الشان اور بلیل القدر نعمتوں کو ذکر فرمایا جو آخرت میں اہل ایمان اور اہل تقویٰ کو عنایت ہوں گی۔

ان تمام آیات میں دلدہ کجوان کی طرف اشارہ ہے کہ مال و ماہ کی محبت نے حق کے اتباع سے باز رکھا اور نصاریٰ کا سب سے بڑا عالم، ابرہہ، باوجود اعتراف اور اقرار کے اسی مال و دولت کی بدولت - ایمان و ہدایت کی لازوال دولت سے محروم رہا۔

اور پھر لطیف یہ ہے کہ ان آیات میں لذات کے اصول اور شہوات کے افراح اور اقسام کو بیان فرمایا کہ جن پر تمام دنیا کے نفع اور فائدہ کا دار و مدار ہے چنانچہ فرماتے ہیں: آراستہ اور خوشنما کردی گئی ہے عام طور پر لوگوں کے لیے محبت۔ خواہشوں اور نفس کی آرزوؤں کی لوگ شہوات اور نفسانی خواہشات پر اتنے فریفتہ ہو گئے کہ ان کا عیب اور نقصان بھی نظروں سے پوشیدہ ہو گیا ان شہوات کی ظاہری زیب و زینت تو نظر آتی ہے اور باطنی قبیح آن کا نظر نہیں آتا اسی وجہ سے کبھی ان سے کنارہ کشی کا خیال بھی دل میں نہیں آتا۔ بے شک شہوات کی محبت آدمی کو اندھا بنا دیتی ہے۔ البتہ جو ادلی الایصار ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے دل کی بینائی عطا کی ہے۔ وہ شہوات اور خواہشات کے پیچھے اندھے نہیں بن جاتے۔ نفس کے مقابلہ میں عقل کا اتباع کرتے ہیں اور اپنی اُیغار کو نابینا ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں اور دنیا کے ساز و سامان پر مفتون اور فریفتہ نہیں ہو جاتے بلکہ ان سے جرت پکڑتے ہیں گزشتہ آیت یعنی اِنَّ سَفَا ذٰلِكَ نَجْوٰی لَّا دُوْلٰی الْاَبْصَارِ میں ایسے ہی لوگوں کا ذکر تھا اب اس کے بعد ان شہوات اور خواہشات کے انواع اور اقسام کو ذکر فرماتے ہیں جن کی دھن میں ساری دنیا سرگردان اور حیران ہے یعنی ان شہوات اور خواہشات میں کہ جن میں آدمی چھنس کر خدا سے غافل ہو جاتا ہے ان میں سے سب سے اول عورتیں ہیں کہ دنیادی لذتوں اور شہوتوں کا منبع ہیں دنیا میں سے کسی چیز کی محبت، عورتوں کی محبت کو نہیں

علہ اس عبارت سے زین للناس حب الشهوات کا گزشتہ آیت اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولٰی الْاَبْصَارِ کے ساتھ ربط کی طرف اشارہ ہے ۱۲ منہ عفا اللہ عنہ۔

پہنچتی اسی وجہ سے حدیث میں ہے ما ترکک علی بعدی فتنة افسر علی الترجال من النساء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں جو مردوں کے لیے ضرر رساں ہو۔

اور دوسرے درجہ میں بیٹوں کی محبت ہے اور تیسرے درجہ میں سوتے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانوں کی محبت ہے کہ جو تمام خواہشوں اور لذتوں کے حامل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں اور چوتھے درجہ میں غریبوں اور فریب گھوڑوں کی محبت ہے جو سفر اور سیر و تفریح کا ذریعہ ہیں اور ظاہری شان و شوکت اور عزت و وجاہت اور فخر و مباہات کا سبب ہیں اور پانچویں درجہ میں پوچھنا اور مویشی کی محبت ہے یعنی اونٹ اور گائے اور بیل اور بھیڑ اور کبریٰ کی محبت ہے جو انسان کا ذریعہ معاش ہیں گوشت اور دودھ کی غذا انہیں سے ملتا ہوتی ہے اور ان اور کھان اور چٹا بھی انہی چوپایوں سے حاصل ہوتا ہے جس سے کابل اور جوتے وغیرہ بنتے ہیں اور چھٹے درجہ میں کھیتی کی محبت ہے جس پر انسان کی حیات کا دار و مدار ہے زراعت اگر ضرورت کے لحاظ سے سب سے اول ہے لیکن شہوت اور لذت کے لحاظ سے سب سے آخر ہے۔ اس لیے اس کو سب سے آخر میں ذکر فرمایا۔ شہوات کی یہ انواع ستہ جو بیان ہوئیں بس یہی چند روزہ دنیاوی زندگی کا کل سامان ہے جس کا تنوع اور انشطار حفریب ختم ہو جائے گا اور اللہ کے نزدیک نہایت عمدہ ٹھکانہ ہے جس کی لذت اور نفاست کی کوئی مد نہیں اور اس کی بقا اور دوام کی کوئی انتہا نہیں ماقبل کا کام یہ ہے کہ اپنی تمام قرہمت اور توجہ اس متاع آخرت کے حصول میں لگا دے اور چند روزہ متاع کے پیچھے لگ کر حقیقی اور دائمی متاع سے غافل نہ ہو جائے۔

لطائف و معارف

(۱) شہوات۔ شہوت کی جمع ہے جن کے معنی خواہش اور رغبت کے ہیں لیکن اس جگہ شہوات سے مراد خواہش اور رغبت کی چیزیں ہیں۔ محض خواہش اور رغبت مراد نہیں اس لیے کہ محبوب اور مزین حقیقتہً وہ مرغوبات اور مشہیات ہیں خود شہوت اور رغبت محبوب اور مزین نہیں لیکن حق بل شانہ نے قریح اور طاعت میں مبالغہ کرنے کے لیے قابل شہوت اور قابل رغبت چیزوں کو شہوات سے تعبیر فرمایا ہے کہ تم ان اشیاء کی محبت میں اس درجہ مستغرق ہو گئے ہو کہ ان شہوات اور خواہشات کی محبت ہی تمہاری نظروں میں محبوب اور مزین بن گئی ہے اور بدلے اشیائے مرغوبہ کے اُن کی رغبت ہی تمہاری مرغوبہ خاطر ہو گئی اور قابل اشتہاء چیزوں کی شہوت کی محبت ہی تمہاری محبوب اور مطلوب بن گئی ہے یہ عشق کا آخری

علمہ یہ ترجمہ من النساء الذین سے لفظ من کی ہے اشارہ اس طرف ہے کہ یہ من بیا نیر ہے۔

درجہ ہے کہ محبوب کی محبت خود مستقل محبوب بن جائے اسی طرح قابل شہوت چیزوں کی شہوت کا محبوب بن جانا یہ اس امر کی دلیل ہے کہ یہ شخص لذات اور شہوات کے عشق میں آخری درجہ پر پہنچ چکا ہے اور اس کی نظیر قرآن کریم میں یہ ہے اُحْبَبْتُ حَبِيبَ الْخَيْلِ اور حدیث میں یہ ہے اللہم انی اسألك حبلك وحب من یحبك وحب عمل یقرب الی حبك۔ نیز خواہش اور رغبت کی چیزوں کو شہوات سے تعبیر کرنے میں یہ نکتہ ہے کہ ان اشیاء سے نفرت دلانا مقصود ہے اس لیے شہوات کا مفہوم ہی خست اور ذلت پر دلالت کرتا ہے اور شہوتوں کا اجتماع بہائم کا کام ہے۔

(۲) خیل مستورہ کے معنی میں علماء کے مختلف اقوال ہیں بعض کہتے ہیں کہ خیل مستور سے وہ گھوڑے مراد ہیں جن پر غمیرا نشان لگا ہوا ہو۔ مجاہد کہتے ہیں کہ مستور کے معنی موٹے تاز سے خوبصورت گھوڑے کے ہیں سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ مستور سے چرنے والے گھوڑے مراد ہیں یعنی جو گھوڑے چراگاہ میں چرنے کے لیے بھجور دیئے گئے ہوں اس لیے امام ابو نعیم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ علاء سوار کے جو گھوڑے چراگاہ میں چرنے ہوں ان پر زرکۃ ہے جیسے انعام (چرنے والے) مولیٰ میں زرکۃ ہے اسی طرح خیل سائرہ چرنے والے گھوڑوں میں بھی زرکۃ ہے۔ تفصیل کے لیے بخاری شریف اور ہدایہ کی مشرور کو دیکھا جائے۔ (۳) ذہب و ذہاب سے مشتق ہے جس کے معنی زوال اور فنا کے ہیں اور نفعہ انفضاض سے مشتق ہے جس کے معنی تفرق اور جدا ہونے کے ہیں ان دونوں لفظوں کا اشتقاقی ہی ان کے فنا اور زوال کی خبر دیتا ہے اس لیے آیت کو ذلک مَنَاعُ الْخَيْلِ وَ السَّيْفِ پر فہم فرمایا یعنی یہ ساری چیزیں محض چند روزہ نفع کی ہیں اور کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

وَاللَّهُمَّ اَعْرِضْ هَذَا الدَّرْهَ الْجَارِیَ
مُعَذِّبِ الْقَلْبِ بَيْنَ الْهَمِّ وَالنَّارِ

النَّارُ اَخْرَدَ دِیْنَارَ تَلَقُّتْ بِهِ
وَالْمَرْدُ بَيْنَهُمَا اَنْ ذَاوَرَعَ

قُلْ اَوْفِیْ بِكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ یٰلٰدِیْنِ

تو کہہ، میں تم کو اس سے بہتر ؟ ہر مہینہ گاروں کو

اَتَّقُوا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتْ تَجَرَّتْ مِنْ

اپنے رب کے ہاں باغ میں جن کے نیچے بہتی

تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خِلْدِیْنِ فِیْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ

ہیں ندیاں، رہ پڑے انہیں میں، اور عورتیں ہیں ستھری،

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿۱۵﴾ الَّذِينَ

اور رضامندی اللہ کی ۔ اور اللہ کی نگاہ میں ہیں بندے ۔ وہ جو

يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا أَمْنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا

کہتے ہیں اے رب ہمارے ! ہم یقین لائے ہیں، سو بخش ہم کو گناہ ہمارے اور

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۶﴾ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ

بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے ۔ وہ محنت اٹھانے والے اور سچے ۔

وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿۱۷﴾

اور بندگی میں لگے رہنے اور فرج کرتے اور گناہ بخشوانے ، پہلی رات کو۔

بیانِ نفاستِ نعمِ اخرویہ و مستحقینِ انہا

قُلْ أَؤْتِيكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ..... اے..... وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

(ربط) مگر شش آیات میں لذاتِ دنیویہ کی حقارت اور خُلاستِ کریمان فرمایا اب ان آیات میں اخروی نعمتوں کی نفاست کو بیان فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ ان نفیس اور لازوال نعمتوں کے اہل اور مستحق کون لوگ ہیں۔

نیز گزشتہ آیت میں یہ بتلایا تھا کہ دنیا کے سامان سے فقط دنیا کی چند روزہ زندگی میں نفع اٹھایا جاسکتا ہے اب آئندہ آیت میں یہ بتلاتے ہیں کہ مستقل اور پائیدار فائدہ اور دائمی فلاح کے حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے جو شہوات اور لذات کی محبت میں گرفتار ہیں یہ کہہ دیجئے کہ اُذْہَبْہُمْ کُلَّہُمْ کُلَّہُمْ کُلَّہُمْ کو اس چیز کی خبر دوں جو اس متاعِ دنیا اور اس کی تمام شہوات اور لذات سے کہیں بہتر اور بدتر ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ مستقل اور پائیدار فائدہ اور اپنے آپ کو شہوات اور لذات کی محبت اور پیروی سے بچا کر چلتے ہیں جیسے اہلِ عقدِ ادران کے نقشِ قدم پر چلنے والے حضرات صوفیہ ایسے لوگوں کے لیے اُن کے پروردگار کے نزدیک عجیب عجیب قسم کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ لوگ اُن باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے داخل ہونے کے بعد کبھی بھی ان سے نہیں نکلیں گے اور ان کے لیے ایسی بیبیاں ہوں گی جو ظاہر اور باطن اور صورت و سیرت ہر اعتبار سے صاف

اور مستحری ہوں گی اور ظاہری اور باطنی زندگی سے بالکل پاک ہوں گی اور ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ان کو یہ نعمت ملے گی کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو رضامندی اور خوشنودی کا پروانہ عطا ہو گا۔ اور جنت ہی فی الحقیقت اسی وجہ سے مطلوب ہے کہ وہ رضاء خداوندی کا عمل ہے۔ اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والہ ہے خاص بندوں پر خاص نظر علیت ہے۔

نکتہ | اس آیت میں جنت (یعنی باغات) کا ذکر اُن تمام شہوات اور خواہشات کے مقابلہ میں ہے جن کا ذکر پہلی آیت میں ہو چکا ہے۔ جنت کے متعلق ارشاد خداوندی ہے **وَفِيهَا مَا كُنْتُمْ حَافِظِينَ ۚ الْفُلْكَسُ وَشَلَدُ الْأَغْنَىٰ** یعنی جنت میں نفس کی تمام خواہش پوری ہوں گی اس آیت میں **صَوْنُ الْمَنَارِ** کے مقابلہ میں ازواج مطہرہ کو ذکر فرمایا کہ جو حسن جمال میں آفتاب اور آفتاب سے بھی بڑھ کر ہوں گی اور حیض و نفاس وغیرہ کی آفتابوں سے بالکل پاک و صاف ہوں گی۔ اور جنت میں **بَنَسِين** یعنی بیٹے اور سب رشتے دار بھی جمع ہوں گے۔ **كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ الْخَشْيَةُ ذَرِيَّتُهُمْ وَمَا آَلَيْنَاهُمْ مِنْ غُلَامٍ** یعنی رہے قناطیر مقررہ سوخت کے مکانات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہوں گے وہاں ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک چاندی کی اور گھر مشک کا ہوگا اور جنت کے برتن اور اس کا سامان بھی سونے اور چاندی کا ہوگا۔ درختوں کے نیچے ہوں گے اور سواری کے لیے حقیقہً برق رفتار گھوڑے ہوں گے اور لہر اور بشارت سے پاک ہوں گے اور جنت میں **أَنْعَامٌ** اور حرث بھی ہوں گے **عِزٌّ** یہ کہ اس آیت میں جنت کا ذکر اُن تمام شہوات اور متاع **الْحَيَوةِ الدُّنْيَا** کے مقابلہ میں ہے جن کا ذکر پہلی آیت میں ہو چکا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ اہل ایمان کو آخرت میں یہ چیزیں ملیں گی۔ (۱) اپنے مالک خداوند کریم کا قرب نصیب ہوگا۔ (۲) مہلت کے لیے باغات ہوں گے۔ (۳) ہر مومن کے نیچے ہری جاری ہوں گی (۴) ایسی جویاں ملیں گی جو ظاہری اور باطنی آلائشوں سے پاک ہوں گی۔ (۵) سب سے اعلیٰ اور عمدہ نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ جہاں یہ نعمتیں اور لذتیں اور کہاں وہ دنیوی آلائشیں۔

صفات متقین

اور جن عباد متقیں کے لیے حق تعالیٰ نے سابق الذکر نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو خاص طور پر یہ وعادہ دریافت کرتے رہتے ہیں کہ میرے ہمارے یہ مرد درگاہِ جہم دل و جان سے ایمان لا چکے ہیں۔ ہمارے پاس اگر ایمان کے سوا کوئی بھی عمل صالح نہ ہو تو میری بارگاہ میں تنہا ایمان ہی مغفرت کا سبب بن سکتا ہے پس تو اپنی رحمت سے فقط ایمان ہی کو کافی قرار دے کہ ہمارے تمام گناہوں کو بخش

دسے اور دوزخ کے عذاب سے ہم کو بچالے اور یہ متقی لوگ بڑے مبرک کرنے والے ہیں خدا کی راہ میں شہداء اور مصائب کا تحمل کرنے والے ہیں اور شہوات اور خواہشات سے مغلوب ہونے والے نہیں اور سچے اور راست باز ہیں اپنے اقوال اور افعال اور احوال اور عیثوں اور ارادوں میں سچے ہیں اور خشوع اور خضوع پر قائم رہنے والے ہیں اور خشوع اور خضوع ہی تمام عبادتوں کی روح ہے یا یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبودیت پر بالدرام قائم ہیں۔

ف اقنوت کے معنی خشوع اور خضوع کے بھی آتے ہیں اور اطاعت پر قائم و دائم رہنے کے آتے ہیں۔ آیت میں دونوں معنی بن سکتے ہیں اور خدا کی دی ہوئی دولت کو خدا کے حکم کے مطابق خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور پچھلی رات میں اٹھ کر استغفار کرنے والے ہیں یعنی باوجود اس اطاعت شکاری اور فرمانبرداری کے اپنی تغیرات اور کوتاہیوں سے سحر میں دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اپنے فضل سے ہم کو معاف فرما۔

ف اخیر شب کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ اگر شب کی نیند نفس کے لیے غارت و درجہ نذیب ہے ایسے وقت میں اٹھ کر دعا مانگنا شہواتِ نفس کا پورا مقابلہ کرنا ہے جو کمال ایمان کی دلیل ہے۔ نیز یہ وقت دعا کی قبولیت کا بھی ہے اور خدا نے ذوالجلال کی بے چوں و چگون اور بے مثال نزولِ اہلال کا وقت ہے۔ یہ وقت دعا کے لیے فیضیت کبریٰ ہے۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ

اللہ نے گواہی دی، کہ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، اور فرشتوں نے، اور علم

الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۸﴾

دالوں نے، وہی حاکم انصاف کا۔ کسی کی بندگی نہیں سوا اُنکے، زبردست حکمت والا۔

رجوع بسوئے مضمون توحید

قال تعالیٰ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اے هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (ربط) ابتداءِ سورت میں زمانائے مجاز سے خطاب تھا جس میں توحید کا اثبات اور اہمیتِ مسیح کا ابطال تھا درمیان میں اور مناسب مضامین کا ذکر فرمایا اب پھر اصل مضمون توحید کی طرف رجوع فرماتے ہیں کہ جو اصل ایمان ہے کیونکہ توحید کی شہادت ایمان کی اصل الاصول ہے اور توحید ہی پر خدا تعالیٰ کی رضا و رجا

اور خوشنودی کا دارد مدار ہے گواہی دہی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام کتابوں اور میثاقوں میں برابر اس مضمون کی گواہی دیتا رہا اور میثاق کائنات کا ایک ایک درق اس کی توحید کی شہادت دے رہا ہے۔

و فی کل شیء لہ شاهد
ہر گناہ پر کہ از زمین روید
یدل علیہ اسہ واحد
دعدہ لا شریک لہ گوید

اور فرشتوں نے بھی اس کی گواہی دی فرشتوں کی کوئی تسبیح اور تحمید اللہ کی توحید کے ذکر سے خالی نہیں اور علم دانوں نے بھی ہر زمانہ میں توحید کی گواہی دی۔ عمار ہمیشہ دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے توحید کو ثابت کرتے رہے اور بزرگ کو باطل کرتے رہے یہاں تک کہ توحید کا مسئلہ اس درجہ واضح ہو گیا کہ مشرکین بھی اپنے کو مشرک کہنے سے عار کرنے لگے اور وہ معبود بھی اس شان کا ہے کہ ہر تدبیر کا انصاف اور اعتدال کے ساتھ قائم رکھنے والا ہے اس کی کوئی تدبیر عدل و انصاف سے باہر نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ایک مطلق ہے اپنی ملک میں جو چاہے تصرف کرے ظلم وہ ہے جو دوسرے کی ملک میں تصرف ہوا اللہ تعالیٰ کی ہر تدبیر کا مین عدل اور مین حکمت ہوتا ہے یہ بھی اس کی توحید کی ایک مستقل دلیل ہے چنانچہ فرماتے ہیں اللہ کے سوا کوئی لائق بندگی نہیں اس لیے کہ الٰہ یعنی معبود کے لیے عزت اور حکمت کا ہونا ضروری ہے اور وہی عزت والا ہے اور وہی حکمت والا ہے اسکی عزت اور غلبہ کا یہ عالم ہے کہ کوئی اس کے عدل اور تدبیر کو توڑ نہیں سکتا اور حکمت کا یہ عالم ہے کہ اس کی کوئی شے مقتضائے حکمت کے خلاف نہیں۔

نکتہ عجیب نہیں کہ لفظ قائماً بالقطب میں حیاتیوں کے مسئلہ کفارہ کے ابطال کی طرف اشارہ ہو کہ یہ کون سا عدل اور انصاف ہے کہ ساری دنیا کے جاثم تنہا ایک شخص پر لاد دیئے جائیں اور پھر اس ایک شخص کو بے قصور بھانسی پر لٹکا دیا جائے تاکہ وہ معصوم شخص سارے گنہگاروں کے لیے کفارہ بن جائے۔ غلام عادل قدوس اس قسم کی گستاخیوں سے پاک اور منزہ ہے۔ **يُخَالِدُكَ عَنَّا يَعْزُبُ عَنْكَ**

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ

دین جو ہے اللہ کے ہاں، سو یہی مسلمانی حکم برداری، اور مختلف نہیں ہوئے

أَوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا

کتاب والے، مگر جب اُن کو معلوم ہو چکا آپس کی ضد سے۔ اور جو

بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعٌ

کوئی منکر ہو اللہ کے حکموں سے، تو اللہ سب سے

الْحِسَابِ ۝ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ

لینے والا ہے حساب۔ پھر جو تجھ سے جھگڑیں، تو کہہ، میں نے تائیل کیا اپنا منہ اللہ کے

وَمِنْ أَتْبَعِنَ وَ قُلْ لِلَّذِينَ آوَتْوَا الْكِتَابَ وَالْأَقِيمِينَ

مکملوں پر ۔ اور جو کوئی میرے ساتھ ہے اور کہہ دے کتاب والوں کو اور

ءَاسَلَمْتُمْ فَإِنْ أَسَلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا

ان پرھوں کو کہ تم میں سے کون سے ہو؟ پھر اگر تائیل ہوئے تو راہ پر آئے۔ اور اگر ہٹ رہے تو

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ ۝

تیرا ذمہ یہی ہے پہنچا دینا۔ اللہ کی نگاہ میں ہیں بندے۔

بیان حقانیت اسلام و جواب مجادلہ مخالفین اسلام

قال تعالى إِنَّ الَّذِينَ عَاهَدُوا اللَّهَ الْإِسْلَامَ... إلخ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ ۝
 (ابط) گزشتہ آیت میں توحید کی شہادت کو ذکر فرمایا جو اسلام کی جڑ اور بنیاد ہے۔ اب اس آیت میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ دین، صرف دین اسلام ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق وہ دین کہ جو اللہ کے نزدیک مقبول اور پسندیدہ ہے وہ صرف اسلام ہے۔ مذکر یہودیت اور نصرانیت۔ اس لیے کہ اسلام کے معنی اپنے آپ کو ایک خدا کے حوالہ اور سپرد کر دینے کے ہیں اور مسلم اور مسلمان اس بندہ کو کہتے ہیں جس نے ہم تن اپنے آپ کو خدائے واحد کے سپرد کر دیا جو اور اس کے احکام کے سامنے گردن ڈال دی ہو اور بالفاظ دیگر اسلام نام اطاعت اور فرمانبرداری کا ہے اور مسلم اس بندہ کا نام ہے کہ جو خدائے واحد کا فرمانبردار ادا امت شعار ہو شروع سے لے کر اخیر تک تمام احکام کو اچھی دین رہا ہے کہ ایک خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے پس جو لوگ حضرت مسیح کو خدا یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور مسیح اور مریم کی تعویذوں کو پرچتے ہیں یا جو بے وقوف و دغول اور پتھر دلوں اور چاند اور سورج اور ستاروں کو پرچتے ہیں اُن کو اسلام سے کوئی واسطہ نہیں توحید اور اخلاص و اطاعت کے لحاظ سے تمام انبیاء اور تمام ادیان سماویہ متفق رہے۔ کما قال تعالیٰ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِيْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

فَاَعْبُدُوْهُ غَرَضُ يَہ کہ اسلام اور توحید ایک واضح اور مسلم حقیقت تھی اس میں ذرہ برابر اختلاف کی گنجائش نہ تھی مگر شہادت اور لذات کی محبت نے خود غرضوں اور شہوت پرستوں کو اختلاف پر آمادہ کیا کوئی حضرت مسیح کی الوہیت کا قائل ہوا اور کوئی ان کی انبیت اور فرزندیت کا قائل ہوا اور کوئی حلول کا قائل ہوا کہ معاذ اللہ خداوند قدوس حضرت مسیح میں حلول کر آیا ہے اور کوئی اتحاد کا قائل ہوا کہ خدا تعالیٰ اور مسیح بن مریم ایک ہیں اور اہل کتاب نے اس بارہ میں لامطمئنی کی بنا پر اختلاف نہیں کیا مگر صحیح علم آنے کے بعد جان بوجہ کہ اختلاف کیا اہل کتاب کو اس بات کا خوب علم تھا کہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی پسندیدہ دین ہے کیونکہ توریت اور انجیل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے اور یہ ان کا اختلاف اشتباہ اور غبار کی بنا پر نہ تھا بلکہ محض باہمی عداوت اور آپس کی ضد سے تھا۔ اہل جریر نے محمد بن جعفر سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت نجران کے عیسائیوں کے بارہ میں نازل ہوئی ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کو کسی نے نہیں جانا اور عینی علیہ السلام اللہ کے بندہ اور رسول ہیں عینی علیہ السلام کے بارہ میں جو اختلاف ہوا وہ یہودیوں کی عداوت کی بنا پر ہوا یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کی نبوت سے انکار کیا اور حضرت مریم پر ہمت لگائی اس لیے نصاریٰ ضد ہیں حضرت عیسیٰ کی انبیت کے قائل ہو گئے کہ معاذ اللہ یہ خدا کے بیٹے ہیں اور بعض علماء کا قول یہ ہے کہ اس آیت میں اختلاف سے اسلام اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اختلاف کرنا مراد ہے اور جو شخص اللہ کی آیتوں کا انکار یا اللہ کے حکموں سے انحراف کرے اور اسلام اور توحید کو نہ مانے تو خوب سمجھ لو کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے ان لوگوں سے اس اختلاف پر محاسبہ کرے گا اور سزا دے گا پس جب کہ دلائل اور براہین سے اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی ہے اس کے بعد بھی اگر اہل کتاب آپ کے کٹ جھٹی اور غماصہ کریں اور اس صریح اور واضح امر میں آپ سے جھگڑیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے اور میرے متبعین نے تو اپنا چہرہ خالص اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے اور اسلام اور توحید کی راہ اختیار کر لی ہے یعنی میں نے خود میرے متبعین نے تو انبیاء کرام کا دین اختیار کر لیا ہے پس اگر تم تمام انبیاء کرام کی تعلیم کے برخلاف کسی کو خدا اور خدا کا بیٹا بتاتے ہو تو بناؤ میں اور میرے متبعین اس سے بری ہیں اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں کو کتاب دی گئی یعنی یہود اور نصاریٰ سے اور ان پر مومنوں سے یعنی مشرکین عرب سے بھی جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ان سب سے یہ کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی ہماری طرح اسلام میں داخل ہوتے ہو یا نہیں پس اگر یہ لوگ تمہاری طرح اسلام لے آئیں تو وہ تمہاری طرح ہلاکت یا نشت ہو جائیں گے اور اگر تمہاری طرح اسلام لانے سے منہ موڑیں اور الوہیت اور انبیت مسیح کے عقیدہ پر اڑے رہیں تو آپ کا کوئی نقصان نہیں آپ کے ذمہ فقط حتیٰ کا پہنچا دینا اور دلائل اور براہین سے واضح کر دینا ہے سو وہ آپ کو کچھ اور اللہ کی نگاہ میں ہیں تمام ہند ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دیے گا۔

ف جو شخص دلائل اور براہین کو نہ مانے اور مزاج عناد پر اُتر آئے تو ایسے شخص کے سامنے بحث کرنا فضول ہے۔ اور ناحق اپنے وقت کا ضائع کرنا ہے اس لیے اتمامِ حجت کے لیے یہ بات کہہ کر کلام ختم کر دینا مناسب ہے کہ ہم تو خالص اللہ کے فرمانبردار بندے بن چکے ہیں اب تم اپنی جانو۔ ہم کسی ہرزہ بردستی نہیں کرتے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيْنَ

جو لوگ منکر ہیں اللہ کی آیتوں سے، اور مار ڈالتے ہیں نبیوں

بَغِيْرَ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ

کو ناحق اور مار ڈالتے ہیں جو کوئی کچھ انصاف کو

مِنَ النَّاسِ ۚ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ ۝۲۱ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

لوگوں میں سے ، سوان کو خوشخبری سناؤ دکھ والی مار کی ۔ وہی ہیں جن کی

حَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّنْ

محنت ضائع ہوئی ، دنیا میں اور آخرت میں ، اور کوئی نہیں ان کا

نَصِيْرِيْنَ ۝۲۲ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيْبًا مِّنْ

مددگار ۔ تو نے نہ دیکھے ، وہ لوگ جن کو ملا ہے کچھ ایک حصہ

أَلِكْتَبٍ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ

کتاب کا اُن کو بلاتے ہیں اللہ کی کتاب پر ، کہ ان میں حکم کرے ، پھر ہٹ

يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ۝۲۳ ذَٰلِكَ

رہتے ہیں بعض ان میں تفائل کر کے ۔ یہ اس واسطے

بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمْسَسَنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ

کہ کہتے ہیں ہم کو ہرگز نہ بجے گی آگ ، مگر کئی دن سختی کے ۔

وَعَرَّهْمُ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۱۴﴾ فَكَيْفَ

اور بگے ہیں اپنے دین میں اپنی بنائی باتوں پر ۔ پھر کیسا ہوگا !

إِذَا جَعَلَهُمْ يَوْمَ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ وَوُفِّيَتْ كُلُّ

جب ہم ان کو جمع کریں گے ایک دن ، جس میں شبہ نہیں ۔ اور پورا پادے گا ہر

نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۵﴾

کوئی اپنا کسب ، اور ان کا حق نہ رہے گا ۔

ذکر بعض احوال شیعہ یہود بے بہبود

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ اے ذَهْرٌ لَا يُظْلَمُونَ
 شروع سورت میں روئے سخن زیادہ تر نصاریٰ کی طرف تھا اور گزشتہ آیات میں اہل کتاب
 کے عنوان سے یہود اور نصاریٰ دونوں کو خطاب تھا اب ان آیات میں خاص یہود کے بعض افعال
 شیعہ کو بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء اور ان کی امت کے ملّا کو قتل کرنا یہود کا خاص شیوہ ہے قرآن کریم
 کی متعدد آیات میں یہود کا قاتل انبیاء ہونا بیان ہوا ہے اس لیے اس آیت سے خصوصیت کے
 ساتھ یہود کو خطاب شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے
 ہیں اور انبیاء کو دیدہ و دانستہ جان بوجھ کر قاتل کرتے ہیں یعنی خود بھی جانتے ہیں کہ ہمارا فعل
 سراسر ناحق ہے مگر حق کی حدلات اور دنیا کی محبت میں اسے اندھے بنے کہ جو بزرگیدہ صفات حضرت
 حق اور ہدایت کو ملے کر آتے تھے ان کو قتل کرنے لگے اور انبیاء کے بعد ان کی امت کے ملّا اور صلی
 کو بھی قتل کرتے ہیں جو ان کو عدل اور انصاف اور حکمت کی باتوں کا حکم دیتے ہیں جیسا کہ آج کل یہود
 آپ کے قتل کے درپے ہیں اور آپ کے صحابہ کے قتل سے ان کو دریغ نہیں ہے ان کے اسلاف کا طریقہ
 تھا جس پر یہ گامزن ہیں۔ سو ایسے نبی القہر لوگوں کو آپ درناک غدا کی خوشخبری سنا دیجیے یہی
 وہ گروہ ہے جس کے اعمال حسد دنیا اور آخرت میں ضائع اور بے کار گئے یعنی دونوں جہان کی کامیابی سے
 محروم ہوئے اور دنیا اور آخرت کی ذلتیں سر ڈیں اور کوئی ان کا مددگار نہیں کہ ان کے اعمال کو ضبط
 ہونے سے بچائے اور دنیا اور آخرت کی کسی ذلت اور مصیبت کو ان سے دفع کر سکے۔

فوائد

- ۱۔ ابو عبیدہ بن الجراحؓ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ عذاب اُس شخص کو ہوگا جس نے خدا کے کسی بچے کو قتل کیا یا اُس شخص کو قتل کیا جس نے اچھی بات کا حکم کیا اور بری بات سے منع کیا اور اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اِنَّ الَّذِیْنَ یُکْفُرُوْنَ سَے وَمَا اَنفُسُهُمْ فِیْهِ تَنْصِرُوْنَ تک اور یہ ارشاد فرمایا اے ابو عبیدہ۔ بنی اسرائیل نے مشرعوں میں تین تائیس نبیوں کو ایک گھڑی میں قتل کیا۔ اس پر بنی اسرائیل کے ایک سوستر عابدوں نے ہر آدمی کو ایک گھڑی سے بھرنے اور ان تاجداروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا۔ بنی اسرائیل نے ان غیر میں ان تمام نصیحت کرنے والوں کو بھی قتل کر دیا اور ہم ان جرم عمار چونکہ انبیاء کے وارث ہیں اور ان کا مرتبہ انبیاء کے بعد ہے اس لیے علماء کے قتل کا جرم انبیاء کے قتل کے بعد دوسرے درجہ میں ہے۔

۳۔ آیت میں انبیاء اور علماء کے قاتلین کی دو سزائیں ذکر کی گئیں ایک جسطہ اعمال دوسرے وَمَا لَهُمْ فِیْهِ تَنْصِرُوْنَ انبیاء کرام چونکہ بیعت ہدایت تھے اس لیے اُن کے قتل پر جسطہ اعمال کی سزا ملی۔ اور علماء چونکہ انبیاء کرام کے اخوان اور انصار اور معین و مددگار تھے اس لیے علماء کے قتل کی سزائیں وَمَا لَهُمْ فِیْهِ تَنْصِرُوْنَ فرمایا یعنی ان کو خدا کی سزا سے کوئی بچانے والا اور مدد کرنے والا نہ ملے گا۔

استعجاب بر اعراض اہل کتاب

گزشتہ آیات میں اسلام کی حقانیت کو دلائل اور براہین سے واضح فرمایا اور اہل کتاب کو خاص طور پر اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی گئی مگر ان لوگوں نے غرض کیا اب آئندہ آیات میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کا اسلام سے اعراض کرنا نہایت عجیب ہے کہ توہریت اور انجیل کے عالم میں اور نبی کریم کی بشارت اور صفت جو توہریت اور انجیل میں مذکور ہے اس سے واقف ہیں مگر پھر بھی اعراض کرتے ہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیت المقداس (یہودیوں کے مدرسہ میں) تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اُن کو اللہ کے دین کی دعوت دی۔ نعیم بن عبدود

حادث بن زید نے کہا کہ آپ کا دین کیا ہے حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابراہیم کا دین تھا انہوں نے جواب دیا کہ حضرت ابراہیم تو خود دین یہود پر تھے۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر یہ سچ ہے تو تو ریت لے آؤ اور اس میں کھلا دو، یہ مضمون کس جگہ لکھا ہے کہ ابراہیم دین یہود پر تھے ان دونوں شخصوں نے تو ریت لانے سے انکار کر دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اَنَّهُمْ تَتَذَكَّرُ الْعَذَابِ اَوْ كُنَّا بِعَصِيْبِ الْاٰمِنِ اَنْلِكَ تَابُ يٰذَعْوَن اِنِّے جتنا تاب اذہم یعنی لے نبی کریم کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نظر نہیں کی کہ جن کو تو ریت کے علم کا ایک کافی حصہ دیا گیا جس سے حق اور باطل کا فرق ان پر واضح ہو سکے مگر تعجب ہے کہ ان لوگوں کو اسی اللہ کی کتاب (توریت) کی طرف بتایا جاتا ہے جس کے یہ حامل اور عالم ہیں اور اس پر ایمان کے مدعی ہیں تاکہ یہ تو ریت ان کے درمیان فیصلہ کر دے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نہیں اور جو ان کا مقدمہ زنا حضور پُر نور کے سامنے پیش ہوا ہے تو ریت اس کا بھی فیصلہ کر دے کہ تو ریت میں رجم کا حکم مذکور ہے یا نہیں پس یہ لوگ اقرار کرتے ہیں کہ تو ریت اللہ کی کتاب ہے اور فصل خصوصیات کے لیے نازل ہوئی ہے مگر باوجود اس اقرار کے پھر بھی ان کا ایک فریق اس سے اعراض اور روگردانی کرتا ہے اور یہ لوگ اس وقتی اور عارضی اعراض پر اکتفا نہیں کرتے کہ اس وقت سے پہلے تو ریت کے احکام پر عمل کرتے رہے ہوں اور فقط اسی ایک موقع پر اعراض اور روگردانی کر بیٹھے ہوں۔ بلکہ یہ لوگ ہر حال میں اعراض کرنے والے ہیں یعنی اعراض ان کی لازمی صفت اور دائمی عادت ہے۔

فَاَيَسُوْا فَرِيْقًا مِّنْهُمۡ سَيُفۡسَدُوْنَ میں تو نے سے بالفعل اور وقتی طور پر اعراض کرنا مراد ہے۔ اور **وَاٰخَرُ مِّنْهُمْ ضَالُوْنَ** سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اعراض ان کا دائمی اور لازمی وصف تھا۔ اس لیے کہ جملہ اسمیہ ثبات اور دوام کے بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس لیے **يَسُوْا فَرِيْقًا مِّنْهُمْ** کے بعد **وَاٰخَرُ مِّنْهُمْ ضَالُوْنَ** کا ذکر غایت درجہ بلیغ اور لذیذ ہو گا اور ان کے اس اعراض اور انحراف کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ ہم کو آگ ہرگز نہ لگے گی مگر چند گنتی کے روز یعنی چالیس دن کی مقدار کے جس میں ان کے بڑوں نے گو سالہ کی پرستش کی تھی فقط اتنی مقدار عذاب ہو گا اور پھر مغفرت ہو جائے گی اور عذاب سے نہایت رہ جائے گی۔ اسی فاسد اعتقاد کی بناء پر یہ لوگ ایمان اور عمل کا اہتمام نہیں کرتے اگر عذاب کے عذاب کو دائمی سمجھتے تو پھر اس کے مطابق اہتمام کرتے چند روزہ سمجھ کر پرواہ نہیں کرتے۔

حالہ اور بعض علمائے تفسیر نے اس جگہ کتب اللہ سے قرآن کریم مراد لیا ہے کہ ان کو قرآن کریم کی طرف دعوت دی جاتی جو تو ریت اور انجیل کی بشارات کے موافق آیا ہے اور تمہارے اختلافات کا فیصلہ کرتا ہے پس ان میں علماء کا ایک فریق اعراض کرتا ہے حالانکہ قرآن کی طرف دعوت دینا درحقیقت تو ریت اور انجیل کی طرف دعوت دینا ہے اور قرآن پر ایمان لانا تو ریت و انجیل پر ایمان لانا ہے مگر عقیدین نے اس جگہ کتب اللہ سے تو ریت مراد لی ہے اس لیے ہم نے تفسیر میں اسی قول کو اختیار کیا۔

حضرت انبیاء کے انساب پر اعتماد کیے ہوئے ہیں اور اپنی نجات کا اعتقاد کیے ہوئے ہیں اس لیے آخرت کی عقوبت کو سہل اور ضعیف سمجھتے ہیں اور ایمان اور عمل صالح کا اہتمام نہیں کرتے ملائکہ تمام انبیاء کرامؑ اس بات کو بیان کرتے چلے آئے کہ نجات کا دار مدار ایمان اور عمل صالح اور تقویٰ پر ہے۔ بدون ایمان کے انساب کچھ کام نہیں آئے گا اور یہی قرآن کریم کی تعلیم ہے اور وہ کہ میں ڈال رکھا ہے ان کو دین کے بارے میں ان اعتقادات اور خیالات نے جو یہ اپنی طرف سے بنائے رہتے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چیتے بیٹے ہیں اور اس کے نبیوں کی اولاد ہیں اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کر لیا ہے کہ ان کی اولاد کو عذاب نہ دے گا مگر لفظ نام اور نصاریٰ نے کفارہ کا مسئلہ نکال رکھا ہے کہ سارے عالم کے مومن ہوں کا حساب ایک اکلوٹے بیٹے کے صلیب پر چڑھ جانے سے بچا ہو گیا پس یہ لوگ اپنی ان افتراء پر دازیوں پر آج دنیا میں ایندول خوش کر لیتے ہیں مگر یہ تو سوچیں کہ اس وقت ان کا کیا حال ہو گا کہ جب ہم سب کو حساب و کتاب کے لیے ایک دن جمع کریں گے جس کے بارے میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں اور وہ دن ایسا ہو گا کہ ہر نفس کو اس چیز کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں کمایا تھا اور ذرہ برابر ان پر کوئی ظلم نہ ہو گا کہ باجرم یا جرم سے زیادہ ان کو سزا دے دی جائے یا ان کی کوئی حق تلفی ہو جائے یعنی نیکیوں کا بدلہ نہ دیا جائے یا کم دیا جائے۔

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ

ترجمہ: یا اللہ! ایک سلطنت کے! تو سلطنت دیوے جس کو چاہے اور

تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ

سلطنت چھین لیوے جس سے چاہے اور عزت دیوے جس کو چاہے اور ذلیل

مَنْ تَشَاءُ طَبِيدُ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

کرے جس کو چاہے، تیرے ہاتھ سب خیر، بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

قَدِيرٌ تَوَجَّهَ الْيَلَّ فِي النَّهَارِ وَتَوَجَّهَ النَّهَارُ فِي

تو نے آدھے رات کو دن میں اور تو نے آدھے دن کو

الْيَسْرُ وَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ

راست میں، اور تو نکالے جیتا مردے سے اور تو نکالے مردہ

مِنَ الْحَيِّ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۲۴﴾

جیتے سے ، اور تو رزق دیوے جس کو چاہے بے شمار ۔

بَشَارَتْ غَلَبَهُ مُؤْمِنِينَ بِرَأْعَادِ بَعْنَوَانٍ مُنَاجَاتٍ وَ دَعَا

قال تعالى قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلَكِطِ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ
(ربط) کفار۔ دنیا۔ آدم سامان دنیا پر مغرور تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب اور اصحاب کو فقر و فاقہ کی وجہ سے بنظر حقارت دیکھتے تھے اس آیت میں اسی کے جواب کی طرف اشارہ ہے کہ سلطنت اور دولت کا مروج اور نزول اور عزت اور ذلت سب خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور مسلمانوں کو کم ہو کہ اس طرح دعا مانگو ہم تم کو بے مثال سلطنت عطا کریں گے جس کو یہ مذاق اڑانے والے بھی دیکھ کر حیران اور دنگ رہ جائیں گے گویا کہ یہ دعا ایک طرح کی پیشین گوئی تھی کہ عذریہ دنیا کی کاپا پلٹ ہو سنے والی ہے اور یہ سب سے مسلمان قوم عزتوں اور سلطنتوں کی ایک بنے گی اور جو بادشاہت کر رہے ہیں وہ اپنی بادشاہیوں کی وجہ سے ذلت کے گڑھے میں گرانے جائیں گے اور یہ مادی سلطنت کیا چیز ہے جس خداوند ذوالجلال نے نبوت رسالت کے منصب جلیل کو ہی اسرائیل سے نبی ماسکین کی طرف منتقل کر دیا تو اسے روم و عجم کی ظاہری سلطنت کا عرب کے غائب دشمنوں کی طرف منتقل کر دینا کیا مستبعد ہے۔

شان نزول

عزرة احتساب میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ کو خندق میں کھودنے کا حکم دیا ہر دس آدمیوں کو چالیس ہاتھ کھودنے کے لیے مقرر کیا صحابہ نے خندق کھودنا شروع کیا اس درمیان میں ایک بڑی چٹان نمودار ہوئی جس پر کدال کچھ کام ذکر تھا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ اس جگہ پر نفس نفیس تشریف لائے اور سلمان رضی اللہ عنہ سے کدال لے کر اس چٹان پر ایک ضرب لگائی جس سے وہ چٹان شق ہوئی اور اس سے ایک ایسی روشنی نمودار ہوئی جس سے تمام مدینہ روشن ہو گئی۔

ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اندھیرے میں چراغ روشن ہو گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑھی یعنی اللہ اکبر کہا اور صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ اللہ اکبر کہا پھر حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس روشنی میں جزیرہ کے مملات دکھلائے گئے پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی اس سے بھی ایک روشنی نمودار ہوئی آپ نے فرمایا کہ مجھے اس روشنی میں آدم کے سرخ مملات دکھائے گئے یہ کہہ کر آپ نے پھر تیسری بار کدال ماری جس سے پھر ویسی ہی روشنی نمودار ہوئی آپ نے فرمایا کہ مجھے اس روشنی میں صنعا و مدینہ مکہ یمن کا دارالسلطنت ہے اسکے مملات دکھائے گئے اور مجھے جبل ایںٹانے خبر دی ہے کہ عنقریب ان سب ملک پر میری امت کا تسلط اور ظہور ہوگا جب کافروں اور منافقوں نے یہ سنا تو کہنے لگے اے مسلمانو تمہارا نبی بھی خوب ہے کہیں عجیب باتیں کرتا ہے یہ عرب سے اس کو مدائن اور مصر کی عمراتیں نظر آتی ہیں اور خوف کا حال یہ ہے کہ ایک معمولی دشمن کے ڈر سے تم سے خدقین کھدوا رہے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار ناچار کے تسخیر اور استمزاز کی طرف ذرہ برابر انقلاص نہ کریں یوں کہو۔ یعنی اس طرح ہم سے دعا مانگو ہم آپ کے غلاموں اور غلاموں کو سلطنت عطا کریں گے۔ اس طرح دعا مانگو اے اللہ مالک بادشاہی اور سلطنت کے ہم کو بادشاہی اور عزت عطا فرما تاکہ کوئی کافر تیرے دین اور تیرے نام لیواؤں کو ذلیل نہ کر سکے اور شان و شوکت کے ساتھ تیرے دین کے احکام جاری ہوں ہم اگر چہ قلیل اور ظاہر میں ذلیل ہیں مگر آپ کو سب کچھ قدرت ہے اس لیے کہ آپ مالک مطلق اور قادر مطلق ہیں جس کو چاہیں بادشاہی اور سلطنت عطا فرمائیں اور جس سے چاہیں سلطنت چھین لیں تیرے ہاتھ میں ہے ہر بھلائی بلاشبہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں اور عزت کو ذلت سے اور ذلت کو عزت سے بدلنا ایسا ہی آپ کی قدرت میں ہے جیسا کہ نور کو ظلمت سے اور ظلمت کو نور سے بدلنا آپ کی قدرت میں ہے اس لیے کہ آپ کو یہ قدرت ہے کہ رات کے ایک حصہ کو دن میں داخل کر دیتے ہیں جس سے دن بڑا ہو جاتا ہے اور کسی موسم میں رات چودہ گھنٹہ کی ہوتی ہے اور دن دس گھنٹہ کا پھر چند ماہ بعد رات کے چار گھنٹہ کاٹ کر دن میں داخل کر دیتے ہیں جس سے دن چودہ گھنٹہ کا ہو جاتا ہے اور رات دس گھنٹہ کی رہ جاتی ہے اور تو ہی لگائی ہے جانتا کہ کوئی جان سے اور تو ہی نکالتا ہے بے جان کو جانتا ہے جیسے بیضے سے چوڑہ اور چوڑہ سے بچہ اور عالم سے جاہل اور جاہل سے عالم اور مؤمن سے کافر اور کافر سے مؤمن اور تو ہی روزی دیتا ہے جس کو چاہے بے شمار یہ آپ کی قدرت کا لہ اور جوہ و کرم کے چند نمونے ہیں اس لیے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے قلوب کو ایمان اور تقویٰ کے نور سے منور فرما اور ہم کو حکومت و سلطنت عطا فرما تاکہ تیرے اتارے ہوئے دستور اور قانون کو شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں جاری کر سکیں۔

فوائد

۱۔ طہرانی کی معجم صغیر میں ہے کہ ایک جہو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو نماز میں

اللَّهُ نَفْسَهُ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿۲۰﴾ قُلْ إِنْ تَحْفَظُوا

تم کو ڈرانا ہے آپ سے۔ اور اللہ ہی تک پہنچنا ہے۔ تو کہہ، اگر تم بچھاؤ

مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَرُوهُ يُعَلِّمَهُ اللَّهُ ۖ وَيَعْلَمُ

مجھے اپنے جی کی بات، یا ظاہر کر دے گا۔ وہ اللہ کو معلوم ہے اور اسکو معلوم ہے

مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ

جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں۔ اور اللہ ہر چیز

شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۱﴾ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ

پر قادر ہے۔ جس دن ہادے گا ہر شخص جو کی ہے نیکی

مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۖ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ كَوْ

رد برد۔ اور جو کی ہے برائی۔ آرزو کرے گا

أَنَّ يَبْتَنَهَا وَيَبْنِيَنَّ أَمَدًا بَعِيدًا ۖ وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ

کہ مجھ میں اور اس میں فرق پڑ جائے دور کا۔ اور اللہ ڈرانا ہے تم کو

نَفْسَهُ ۖ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿۲۲﴾

آپ سے۔ اور اللہ شفقت رکھتا ہے بندوں پر۔

مانعتِ رُسان از دوستی دشمنان

قَالَ تَعَالَى لَا تَتَّخِذُوا الْمُشْرِكِينَ أَوْلِيَاءَ... اے... وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ۝

(رابط) گزشتہ آیت میں یہ بتلایا گیا کہ عزت اور ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں یعنی اہل اسلام کو حکم دیتا ہے کہ تم مسلمانوں کو چھوڑ کر دشمنان خدا کی موالات اور دوستی کی طرف کوئی قدم نہ اٹھانا اور کافروں کی ظاہری اور دینی شان و شوکت کو دیکھ کر

یہ گمان نہ کرنا کہ شاید ان سے درستانہ تعلقات رکھنے سے کوئی دیوبی عزت و وجاہت مل جائے گی۔ حاشا وکلا۔ اَلْبَغْيُ عَنْهُمْ اَلْبَغْيُ ذَاكَ الْجَزَاءُ الَّذِي يَجْمَعُهَا۔ کافروں کے پاس جو عزت نظر آتی ہے وہ حقیقی عزت نہیں محض صورت ہے حقیقی عزت اللہ کے پاس سے ملتی ہے البتہ اگر کسی وقت بحالت مجبوری دشمنوں کے شر اور فساد سے بچنے کے لیے ظاہری طور پر ان کی موافقت کر لو تو اس کی ممانعت نہیں۔ تدبیر اور انتظام کے درجہ میں کافروں سے اس قسم کی ظاہر واری بشرط ضرورت اور بقدر حاجت موالات کے حکم سے مستثنیٰ ہے اس لیے کہ یہ موالات کی حقیقت نہیں بلکہ محض صورت ہے۔

شانِ نزول

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ حجاج بن عمرو اور ابن ابی الحقیق اور قیس بن زبید اس قسم کے چند یہودی چند انصار سے کچھ خلا ملا رکھتے تھے تاکہ موقعہ پا کر ان کو دین اسلام سے برگشتہ کر دیں (اکثر مسلمانوں کو ان کی اس بیخیا کحال معلوم نہ تھا مگر جو صاحب نظر تھے وہ پہچان گئے کہ یہود کا کیا مقصد ہے) چنانچہ رفاعہ بن منذرؓ اور عبداللہ بن جبیرؓ اور سعد بن خیشمؓ نے ان مسلمانوں سے کہا کہ تم یہود کی اس جماعت سے بچتے رہنا کہیں تم کو دین سے برگشتہ نہ کر دیں ان انصاریوں نے ان کی اس بات کو نہ مانا اس پر یہ آیت نازل ہوئی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کافروں کو دوست نہ بنائیں مسلمان کو چھوڑ کر یعنی سوائے مسلمانوں کے کسی کو ظاہراً اور باطناً دوست نہ بنائیں اس لیے کہ ایمان اور ہدایت ہے اور کفر ظلمت و ضلالت ہے اور نور اور ظلمت اور ہدایت اور ضلالت اور حق اور باطل میں دوستی ممکن نہیں اجتماعِ ضدین۔ عقلاً و نقلاً محال ہے اور جو کوئی یہ کام کرے یعنی کافروں کو دوست بنائے تو ایسے شخص کو اللہ سے کوئی سروکار نہیں کیونکہ کافر اللہ کے دشمن ہیں اور دشمن کا دوست بھی دشمن ہی ہوتا ہے اور مومن اللہ کے دوست ہیں۔ پس مومن رہتے ہوئے کافر کے ساتھ دوستی رکھنا ممکن نہیں۔ مگر ایک صورت میں محض تدبیر اور انتظام کے درجہ میں کافروں سے ظاہری دوستی کی اجازت ہے۔ وہ یہ کہ تم کافروں کے شر سے بچنا چاہو کسی خاص بچاؤ کے ذریعہ سے یعنی محض اُن کے شر اور مزہ سے بچنے کے لیے حفاظتی تدبیر کے درجہ میں اُن سے فقط بقدر ضرورت محض ظاہری تعلق پیدا کرنا جائز ہے۔ باقی دلی تعلق اور قلبی محبت کسی حال میں بھی جائز نہیں اور یہ بھی جائز نہیں کہ اس سلسلہ میں کسی معصیت کا مرتکب ہو یا بڑے یا مسلمانوں کی جاسوسی کرنی پڑے اور مسلمانوں کے ملازاد و شرعی کافروں کو دینے لگے۔ فقط دفع شر اور دفع خطر کیلئے بقدر ضرورت قواعد شریعت کے ماتحت کافروں سے فقط اپنی حفاظت اور بچاؤ کے لیے تعلق رکھنے کی اجازت ہے باقی کافروں سے ایسا تعلق جو مسلمانوں کے لیے یا مسلمانوں کی حکومت کے لیے مضر ہو یہ کسی

طرح اور کسی حالت میں جائز نہیں اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈرانا ہے یعنی اپنے ذاتی جلال اور
 قہر سے ڈرنا ہے کہ جو کاذبوں سے دوستی کرنے پر مرتب ہوگا اشارہ اس طرف ہے کہ کاذبوں کی دوستی
 پر فدائے قیام کا جو قہر مرتب ہوتا ہے وہ قہر ذاتی ہے قہر فعلی نہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
 جس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم کاذبوں کی
 محبت خواہ اپنے سینوں میں چھپا دیا اُسے اپنے کسی قول یا فعل سے ظاہر کر دو خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس
 کو خوب جانتا ہے اس لیے کہ اس کے سامنے ظاہر اور باطن سینہ اور زبان سب ہلر رہیں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے
 جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے یعنی اُس کا علم تمام کائنات کو محیط ہے اور اللہ تعالیٰ ہر
 چیز پر قادر ہے علم کی طرح اس کی قدرت بھی محیط ہے لہذا تم کو چاہیے کہ اس علم و قدرت کے دوستوں سے
 دوستی کرو اور اس کے دشمنوں کی دوستی سے ظاہر و باطن میں احتیاط رکھو اور اس دن تمہے حساب و کتاب
 سے ڈرو کہ جس دن ہر نفس اپنے اعمال نیک و بد کو اپنی اصلی شکلوں میں حاضر کیا ہوا پائے گا اس وقت جب کہ
 اعمال اپنی اصلی شکلوں میں نمودار ہوں گے اس وقت اُن اعمال کا حق و قبح نفروں کے سامنے آجائے گا اور
 اس وقت یہ تمہارے گناہ کا کش میرے اور میرے بڑے اعمال کے درمیان ایک طویل اور دوردراز مسافت
 حائل ہوتی اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنے قہر اور جلال سے ڈرانا ہے اور اللہ تعالیٰ ہندوں پر مہربان ہے کہ
 ان کو چلے ہی بتا دیا کہ دنیا میں کمن سے دوستی جائز ہے اور کمن سے دوستی نا جائز ہے۔

فوائد

۱۔ کاذبوں سے موالاۃ یعنی محبت کی تین صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اُن کو دینی حیثیت سے محبوب
 رکھا جائے یہ قطعاً کفر ہے دوسری صورت یہ ہے کہ دل سے اُن کے مذہب اور دین کو
 بڑا سمجھے مگر معاملات دنیویہ میں اُن سے غرضیں سلوئی کے ساتھ پیش آئے یہ بلاجماع جائز نہیں
 ایک درجہ میں مستحسن ہے۔ تیسری صورت ان دونوں صورتوں کے بین بین ہے وہ یہ کہ دل سے
 تو ان کے مذہب کو بڑا سمجھے مگر کسی قربت یا دوستی یا دنیوی غرض کی وجہ سے اُن سے دست نہانہ
 تعلقات رکھے اور ان کی اعانت اور امداد کرے یا کسی وقت مسلمانوں کی جاسوسی کرے۔ یہ صورت
 کفر تو نہیں مگر سخت گناہ ہے طالبِ ایمان اپنی ملت کے قہر میں یہی صورت پیش آئی کہ انہوں نے اپنی
 قربت کی وجہ سے کفار کی دلدلی اور اُن کے ساتھ ایک قسم کا سلوک اور احسان کیا سورۃ ممتحنہ کا نزول
 اسی قسم کی موالات کی ممانعت کے لیے ہوا ہے (تفسیر کبیر)

۲۔ کاذبوں کی سب سے وضع قطع اختیار کرنا یہ علامت ہے کہ اس شخص کو کاذبوں کی وضع پسند ہے اور اسلام
 کی وضع اس کو ناپسند ہے اس لیے کہ تمام عقائد کے نزدیک ظاہری حرکات و سکنات قلبی

کیفیات کی ترجمان ہوتی ہیں۔

۳۔ ثقل سے آیت میں کافروں اور دشمنوں کے شر سے بچنے کی تدبیر مراد ہے جیسا کہ بیان ہو چکا۔ باقی رہا شیعوں کا تفسیر سو آیت قرآنیہ کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ

تو کہہ، اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی، تو میری راہ چلو کہ اللہ تم

اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۱﴾

کو چاہے، اور بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ

تو کہہ، حکم از اللہ کا اور رسول کا، پھر اگر وہ ہٹ رہیں تو اللہ

لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿۳۲﴾

نہیں چاہتا منکروں کو۔

آغاز مضمون رسالت

وبیان آنکہ معیار محبت خداوندی اتباع رسول است

قَالَ تَعَالَى قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي اَطِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۛ

(رابطہ) ۱۔ گزشتہ آیات میں یہود اور نصاریٰ سے موالات کا حکم مذکور تھا اب ان آیات میں یہود اور نصاریٰ کے اس قول کی طرف تشریح ہے کہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں۔ نَحْنُ أَوْلَىٰ بِاللَّهِ مِنْكُمْ وَأَحِبُّونَهُ ان آیات میں حق جل شفاء نے ان کے جواب کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم اللہ کی محبت اور دوستی کے دعوے دار ہو تو ہمارے نبی کا اتباع کرو اللہ تعالیٰ تم کو دوست رکھے گا یعنی اگر تم ہمارے نبی کا اتباع کر دو گے تو اس کا صلہ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تم کو محبین کے درجے سے عطا فرمائے گا

کے درجہ تک پہنچا دے گا اور اس طرح تم مجھ سے محبوب بن جاؤ گے اور طالب سے مطلوب ہو جاؤ گے۔
۴۔ یایوں کہو کہ گزشتہ آیت میں دشمنانِ خدا سے موالات اور محبت کی ممانعت کا ذکر تھا اب اس آیت میں انبیاء و رسل کی محبت اور متابعت کا ذکر ہے اور ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے دوستی رکھے اور اس کے دشمنوں سے دشمنی۔ عزتِ حضراتِ انبیاء و رسل کی اتباع میں ہے۔

عزیز یکم از در گشس سر بناقت
بہر در کہ شد بیج عزت نیافت

۵۔ یایوں کہو کہ شروعِ رسالت سے اب تک تو حید کا بیان تھا اب یہاں سے نبوت و رسالت کا بیان شروع ہوتا ہے سب سے پہلے پیغمبرِ آفرانِ زمان کی اطاعت کا ذکر فرمایا اور پھر اس کے بعد والی آیتوں میں یعنی اِنَّا اٰتٰیْنٰكَ اٰیٰتٍ مِّنْ نَّوْحًا وَّ اٰیٰتٍ مِّنْ اِمْرًا وَّ اٰیٰتٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنَّا لَمَعْلَمُوْنَ میں ان مقبول اور محبوب اور پسندیدہ اور برگزیدہ مشیتوں کا ذکر فرمایا کہ جن کی اطاعت اور متابعت اپنے اپنے زمانہ میں خدا تعالیٰ کی محبت کا معیار رہی اور اب نبیِ آفرانِ زمان کی نبوت و رسالت کا دودہ درہ ہے جو بلاشبہ خداوندِ ذوالجلال کے حبیب اور خلیل ہیں لہذا اب جو شخص اللہ کی محبت اور دوستی کا دعویٰ کرے تو اس کا معیار یہ ہے کہ وہ حبیبِ خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے چون و چرا اتباع کرے ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنائے گا اور تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا جس درجہ ہمارے نبی کا اتباع کر دے اسی درجہ خدا کے محبوب بن جائے گا۔

۶۔ یایوں کہو کہ گزشتہ آیت میں خدا کے دشمنوں سے محبت کی ممانعت تھی اب اس آیت میں خدا تعالیٰ کے بزرگ ترین حبیب اور خلیل کی محبت اور متابعت کا حکم ہے۔

۷۔ یایوں کہو کہ گزشتہ آیت میں تحویف اور تہدید تھی تاکہ معصیت پر جری اور ولیر نہ ہو جائیں اور اس آیت میں تبشیر اور تسلی ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جائیں چنانچہ فرماتے ہیں۔
لے ہمارے نبی آپ لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے زلم میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم میری پیروی کرو یعنی میری راہ پر چلو کیونکہ محبت کا اقتضا یہ ہے کہ محبوب کی مرضی اور خوشی کی تلاش ہو اور جن چیزوں سے محبوب کو نفرت ہے ان سے محبت بھی نفرت کرے اور یہ بات آپ کے اتباع اور پیروی ہی سے ممکن ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ باتوں کا پتہ عقل سے نہیں چلتا بلکہ انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام ہی کے ذریعے اس کا علم حاصل ہوتا ہے اور حضراتِ انبیاء و رسل ہی کے ذریعے حق تعالیٰ شاء کی ذات و صفات کی صحیح معرفت اور اس کے ادا امر اور نواہی کا صحیح علم حاصل ہوتا ہے اور محبت اپنے محبوب کی معرفت اور طریقہ اطاعت کے علم کا ریس اور شائق ہوتا ہے تاکہ اس کی محبت کا اہل ادا اس کے قریب کا مستحق ہو سکے پس اگر تم

اللہ کی محبت کے مدعی ہو تو میری راہ پر میرے پیچھے میرے نقش قدم پر چلے آؤ اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب اور مقرب بنالے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے اور ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ بعض محبت پر مفور نہ ہو جاؤ بلکہ اس اللہ کی اطاعت کرو جس کی محبت کے تم مدعی ہو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے محبوب کا محبوب بھی محبوب اور واجب الاطاعت ہوتا ہے۔ پس اگر یہ لوگ آپ کی اطاعت اور اتباع سے منہ موڑیں اور یہ گمان کریں کہ ہمیں رسول کی اتباع کی ضرورت نہیں تو خوب سمجھ لیں کہ خدا کے فرستادہ اور محبوب کی اطاعت اور اتباع سے اعراض و گریز کرنا کفر ہے اور تحقیق اللہ کا فروں کو محبوب نہیں رکھتا یہود اور نصاریٰ یہ کہتے تھے عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَآلِهِ أَهْلًا كَرِيمًا کہ ہم اللہ کے پیئے اور اس کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتلادیا کہ کافر خدا کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ خدا کا محبوب وہی شخص ہو سکتا ہے جو خدا کے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چون و چرا اطاعت کرے۔

نکتہ ظاہر کلام کا مقتضی یہ تھا کہ لَا تَجْعَلُہُمْ فرماتے لیکن سبحانے صمیر کے اسم ظاہر لانے اور یہ فرمایا لَا تَجْعَلُ الْكَافِرِينَ تاکہ معلوم ہو جائے کہ نبی کی اتباع اور اطاعت سے اعراض کفر ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ

اللہ نے پسند کیا آدم کو، اور نوح کو، اور ابراہیم کے گھر کو اور

عِمرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۳۲﴾ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ

عمران کے گھر کو، سارے جہان سے ۔۔۔ کہ اولاد تھے ایک دوسرے کی

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۳﴾

اور اللہ سنتا جانتا ہے ۔۔۔

ذَكَرَ اصْطَفَىٰ بَعْضُ بَرَزِيدِ كَانِ خَدَاوندِ اَمَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

قال تعالى إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ الخ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(ربط) گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے معیار کا بیان تھا اب اس آیت میں

اللہ تعالیٰ اپنے چند برگزیدہ بندوں کا ذکر فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حقیقی محب اور محبوب تھے تاکہ ان کے حالات اور واقعات سن کر ان کے اتباع اور محبت کا شوق دل میں پیدا ہو اور یہ سمجھ لیں کہ حق تعالیٰ سے تعلق اور محبت بدون ان حضرات کی اتباع اور پیروی کے ناممکن ہے اور ان چند مجبین اور محبوبین خدا کا ذکر خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ — صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی تمہید ہے جیسا کہ آئندہ بیان ہو گا۔ بہر حال مقصود اس تذکرہ سے یہ ہے کہ بارگاہ خداوندی میں وصول بدون حضرات انبیاء کرام کے ناممکن اور محال ہے انہی حضرات کے اتباع سے حق تعالیٰ کی محبت اور خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے۔

سب سے پہلے جس نے دنیا کو خدا تعالیٰ کی محبت کی تعلیم دی اور اس کا طریقہ بتلایا وہ ہمارے معلم ترین باپ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں جو خداوند ذوالجلال کے فیض سے ہیں اور علم اور معرفت میں فرشتوں سے بڑھ کر ہیں۔ اللہ سب سے پہلے خدا کے نبی اور رسول مقرر ہیں۔

اور پھر حضرت نوح علیہ السلام اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر آل عمران اور پھر سب سے اخیر میں ہمارے نبی اکرم سرور عالم سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کی بے چون و چرا متابعت اور اطاعت محبت خداوندی کا میار ہے چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق اللہ تعالیٰ نے آدم کو برگزیدہ اور پسندیدہ بنایا کہ اپنی خلافت کا نام اُن کے سر پر رکھا اور مسجد طائف بنایا اور جس نے اُن کو مسجد کرنے سے انکار کیا اور ان کی ہمسری کا مدعی بنا اس کو ملعون اور مضروب بنا کر اپنی بارگاہ سے نکال باہر کیا اور اُن کے ایک عرصہ دراز کے بعد خاص طور پر روح کو برگزیدہ بنایا کہ اُن کی اتباع کرنے والوں کو سعادت دی اور ان کی اطاعت اور اتباع سے اعراض کرنے والوں کو کشتن فرما دیا اور اہل ایمان کو اولاد میں سے بعض کو برگزیدہ اور پسندیدہ بنایا جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دونوں کے لیے برکت کا وعدہ فرمایا اور علی ہذا خاندان عمران میں سے بھی بعض کو برگزیدہ اور پسندیدہ بنایا۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ ذوالعمران یعنی عمران کے کون سے عمران مراد ہیں آیا عمران بن ماثان مراد ہیں جو حضرت مریم کے والد ہیں اور حضرت یحییٰ کے جد ہیں یا عمران بن یصیر بن قاسم بن لادی مراد ہیں جو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے والد ہیں اور آیت کے سیاق اور سابق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں عمران بن ماثان حضرت مریم کے والد مراد ہیں اس لیے کہ ان آیات کا نزول نساء فی نجران کے بارہ میں ہوا جو حضرت عیسیٰ بن مریم کے الوہیت کے قائل تھے بہر حال اس عمران سے اگر حضرت موسیٰ کے والد مراد ہیں تو اولاد عمران سے حضرت موسیٰ اور ہارون مراد ہوں گے اور اگر عمران سے حضرت مریم کے والد مراد ہیں تو آل عمران سے حضرت یحییٰ علیہ السلام مراد ہوں گے مگر یہ کہ ان سب حضرات کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ اور پسندیدہ بنایا اور تمام جہانوں میں سے ان کو اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمایا اور انہیں یہ جماعت ایک نسل ہیں جو ایک دوسرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک طینت اور ایک خیمہ ہیں جو

اصطفاء اور اجتہاد کے یکے بعد دیگرے وارث ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب اقوال کے خوب سننے والے اور سب ظاہری اور باطنی احوال کے خوب جاننے والے ہیں کہ کون شخص اصطفاء اور برگزیدگی کے لائق ہے اللہ کا اصطفاء علم و حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔

فائدہ

اس آیت میں صراحۃً اسمعیل علیہ السلام کا ذکر نہیں دجبر یہ ہے کہ ان آیتوں کا نزول ان لوگوں کے مقابلہ میں ہوا ہے جو حضرت نوحؑ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کی نبوت اور برگزیدگی کو نہتے تھے ان پر محبت پر اصرار کرنے کے لیے ان حضرات کا ذکر کیا گیا جن کی محبت کے وہ دعوے دار تھے اس لیے اس الزام اور توبیخ میں ان افراد کا ذکر نہیں کیا گیا جن کی نبوت و بعثت کے وہ قائل نہ تھے نیز آیت میں کوئی کلمہ حصر کا نہیں کہ اصطفاء انہی حضرات میں منحصر ہے لہذا اگر حضرت اسمعیل کے اصطفاء کا اس آیت میں ذکر نہیں تو کوئی مضائقہ نہیں دوسری آیتوں میں ان کا اور دوسرے حضرات انبیاء کا ذکر مفصل آیا ہے جن کا اس آیت میں ذکر نہیں فرمایا۔

ان احسنہ اصطفا کے لفظ میں اس طرف اشارہ ہے کہ آل ابراہیم اور آل عمران انکسٹم اشفا یعنی علیہ السلام سے جو خوارق اور معجزات ظہور میں آئے وہ ان کی برگزیدگی اور نبوت کی دلیل ہیں۔ نادانی سے ان کو الوہیت کی دلیل نہ سمجھ جانا۔

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ

جب بولی عورت عمران کی، کہے رب! میں نے نذر کیا

لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ

نیرا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے آزاد سو تو مجھ سے قبول

مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا

کر۔ تو ہے اصل سننا جانتا پھر جب اس کو جنم

قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا

بولی اسے رب میں نے یہ لڑکی جنم دی اور اللہ کو بہتر معلوم

وَضَعْتُ وَلَيْسَ الذِّكْرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا

ہے جو کچھ جینی اور بیٹا نہ ہو جیسے وہ بیٹی اور میں نے اس کا نام

مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ

رکھا مریم اور میں تمہاری پناہ میں دیتی ہوں اُس کو اور اسکی اولاد کو شیطان مردود

الرَّجِيمِ ۝ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا

سے ۝ پھر قبول کیا اس کو اس کے رب نے اچھی طرح کا قبول کرنا اور بڑھایا

نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا

اس کو اچھی طرح بڑھانا، اور سہرہ کی زکریا کو جس وقت آتا اُس پاس

زَكَرِيَّا الْمَحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَرِيمُ

زکریا حجرے میں پاتا اُس پاس کچھ کھانا، بولا اے مریم!

أَنِّي لَكَ هَذَا أَقَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ طَرِيقًا اللَّهُ

کہاں سے آیا صحیح کو یہ! کہنے لگی، یہ اللہ کے پاس سے۔ اللہ

يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

رزق دیتا ہے جن کو چاہے بے حساب ۝

قصہ حضرت مریم و حضرت عیسیٰ علیہما السلام

قال تعالى اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ --- اٹلے --- بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

(دربط) گزشتہ آیات میں حق تعالیٰ کے چند محبوب اور محبوبہ بندوں کا اجمالاً ذکر تھا اب اس کی تفصیل شروع ہوتی ہے اس سلسلہ میں سب سے پہلے آل عمران کا قصہ ذکر فرمایا جس سے مقصود یہ ہے کہ اہل کتاب کے دو بڑے گروہ یہود اور نصاریٰ دونوں کے خیالات اور مزعماتِ فاسدہ کا

اور ان کی افترا پر دلائل کا فیصلہ کر دیا جائے۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں غایت درجہ تفریط کی اُن کو اُن کی شان عالی سے گھٹایا، اور اُن کو کاجن اور عادیگر بتلایا اور نصاریٰ نے افراط کی بین ان کی تعلیم میں غلو اور مبالغہ کیا کہ ان کی اہمیت اور الہیت کے قائل ہوئے اس لیے حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور طفولیت اور ان کی کہولیت اور ان کے بشری احوال کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا تاکہ یہ امر خوب واضح ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس بشر سے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت سے ہیں۔ معاذ اللہ خدا اور خدا کے بیٹے نہیں اس لیے کہ احوال بشریت اور احوال انسانیّت سے گونا گونا گویا اہمیت اور اہمیت کے قطعاً غائی ہے حق تعالیٰ احوال اور تفرقات سے پاک اور منزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر خدا ہوتے تو ان کے پیٹ سے پیدا نہ ہوتے اور نہ ان کی گود میں پرورش پاتے۔ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور طفولیت اور کہولیت کو نصاریٰ نے بحران کے عقیدہ الوہیت اور اہمیت کے ابطال کے لیے ذکر فرمایا۔

بعد ازاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت در سالّت اور اُن کے فضائل اور مجربات اور در فیض الی السلام کو یہود کے رد کے لیے بیان فرمایا تاکہ یہود بے یہود یہ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دونوں کو عزت دیتا ہے اور اُن کے دشمنوں کو ذلیل اور خوار کرتا ہے اور مال اور اولاد کی کمزرت اُن کے کچھ کام نہیں آتی۔ حق تعالیٰ کو یہ بھی قدرت ہے کہ اپنے کسی دوست کو دشمنوں کے ترغیر سے نکال کر آسمان پر بلے جلے اور دشمنوں ہی میں سے کسی کو اپنے دوست کے مشکل بنا کر پھانسی پر لٹکا دے اور تاکہ ان باتوں سے یہود یہ سمجھ جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مقبول اور برگزیدہ بندے اور رسول برحق تھے کاجن اور ساحر نہ تھے عرض یہ کہ اس طریق سے یہود اور نصاریٰ دونوں کا خوب رد ہو گیا اور دونوں گروہ کے عقیدہ کا فاسد اور باطل ہونا خوب واضح ہو گیا۔

یادوں کہو کہ ان حضرات انبیاء و مرسلین کے ذکر سے مقصود یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت اور رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ان حضرات کا اتباع اور اطاعت ہے اور خدا تعالیٰ تکسب پہنچنے کا سیدھا راستہ نبی کی اطاعت ہے۔ فَلَمَّا تَشْكُرُونَ مَعَهُ وَاَتَّبِعُوا هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور صحیح دین بھی وہی ہے جو ان حضرات کا تھا اور وہی دین اسلام ہے اور جو دین تم نے اختیار کیا ہوا ہے وہ انبیاء و مرسلین کا دین نہیں۔ انبیاء و مرسلین کا دین بھی دین اسلام ہے جس کی طرف تم کو نبی آواز ان بلا ہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں وہ وقت بھی یاد کر لے کے قابل ہے جب کہ عمران کی بی بی نے جن کا نام حضرت بنت نادر تھا اپنے زمانہ کے رواج کے مطابق حالت حمل میں یہ مدت مانی کہ سترے میرے پر درگاہ میں نے آپ کے لیے نذر کیا وہ بچہ جو میرے شکم میں ہے تیری عبادت کے لیے اور تیرے گھر کی خدمت کے لیے آزاد ہوگا۔ مال باپ اس سے اپنی کوئی خدمت نہ لیں گے۔ باقی تمام دنیوی مشاغل سے آزاد ہو کر فقط تیری عبادت اور تیرے گھر کی خدمت میں لگا رہے گا پس تو اپنی رحمت سے میری اس نذر کو قبول فرما لے۔

تحقیق تو میری عرض و معروض کو سن رہا ہے اور میری نیت اور اخلاص کو جاننے والا ہے اس لطیف اور پاکیزہ عزوان سے دعا کیلئے میں اشارہ اس طرف تھا کہ مجھ کو فرزند عطا فرما کیونکہ لوگوں کی اس خدمت کیلئے قبول نہیں کی جاتی تھیں۔ پس جب خلاف توقع لڑکی جتنی تو نہایت حسرت سے کہا لے میرے پروردگار میں نے تو اس عمل کو لڑکی کی بنا میری نذر تو اب کیا پوری ہوگی اس لیے کہ لڑکی قبول کرنے کا دستور نہ تھا۔ امراۃ عمران تو حسرت کر رہی تھیں اور اللہ کو بہتر معلوم ہے جو کچھ اس نے بنا۔ اور وہ فرزند جس کی وہ خواہش کرتی تھیں اس دختر کے برابر نہیں جو منجانب اللہ ان کو دی گئی۔

ف یہ درمیان میں بطور مجدد معترضہ قول خداوندی ہے اور مطلب یہ ہے کہ عمران کی بیوی کی حسرت اس بنائے ہوئے ہے کہ اس کو یہ معلوم نہیں کہ یہ لڑکی کسی شان اور مرتبہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ یہ لڑکی کیسی مبارک اور مسعود ہے اور اس کے وجود میں ایک ایسے عظیم الشان فرزند ارجمند کا وجود مخفی اور مضمر ہے جو فیہ و برکت میں اس کے دہم دنگان سے کہیں بالا اور برتر ہے یہاں تک بطور مجدد مستر مذہب کلام خداوندی تھا اب آگے پھر عمران کی لہجہ کا قول ہے اور تحقیق میں نے اس لڑکی کا نام سریم رکھا۔ سریم کے معنی اُن کی زبان میں عابدہ یعنی عبادت کرنے والی کے تھے حضرت خنہ کا مقصود یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سریم کو اسم باہمی بنا دے اور یہ عرض کیا کہ بارہا میں سریم کو ادا کی کہ ادا کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو روکے کے عطف قبول فرمایا نہایت عمدہ قبول کے ساتھ یعنی لڑکوں سے بڑھ کر اس لڑکی کو قبول فرمایا اور مجاہدین بیت المقدس نے بھی باوجود خلاف دستور ہونے کے اس لڑکی کو قبول کر لیا اور سریم علیہا السلام کا لڑکی ہونا قبولیت کے لیے مانع نہ ہوا اور بڑھایا اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو اچھی طرح بڑھاتا یعنی اُن کی ظاہر اور باطنی تربیت فرمائی ادا اُن کی بالیدگی کو ایسا مکمل کیا کہ کوئی چیز اُن کو نگار نہ سکے اور اُن کی قبولیت اور انجائت حسن یعنی اُن کی تربیت کی ایک صورت یہ پیدا فرمائی کہ اپنے ایک مقبول اور برگزیدہ بندہ یعنی حضرت زکریا کو ان کا کفیل اور خبرگیر بنادیا اور جب حضرت سریم کچھ سیانی ہو گئیں تو حضرت زکریا نے اُن کے لیے مسجد کے قریب ایک حجرہ مخصوص کر دیا جو محراب کے قریب تھا جس میں رہ کر دن بھر اللہ کی عبادت کرتیں جب کہیں حضرت زکریا سریم کے پاس محراب یعنی حجرہ میں آتے تو ان کے نزدیک کچھ کھانا رکھا ہوا پاتے۔ جس کا ظاہر میں کوئی سبب نہ تھا کیونکہ وہ کھانا نہ تو اُن کے گھر کا تھا اور نہ باہر کا اس لیے کہ حضرت زکریا جب چلے جاتے تھے تو حجرہ کا دروازہ بند کر دیتے تھے اور پھر تعجب یہ تھا کہ ان کے سامنے ہر موسم کا پھل رکھا ہوا دیکھتے سردیوں کا بیوہ گرمیوں میں اور گرمیوں کا سردی میں اس لیے حضرت زکریا نے تعجب سے کہا لے سریم یہ تیرے لیے کہاں سے آیا سریم بولی یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے اللہ جس کو چاہے بغیر قیاس اور بغیر اندازہ اور بغیر دھم دنگان کے روزی دے اس کے رزق دینے کے لیے کسی ظاہری سبب کی ضرورت نہیں۔

فوائد

۱۔ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتے وقت شیطان اس کو مس کرتا ہے یعنی جھوٹا ہے جس سے وہ روتا ہے۔ مگر حضرت مریمؑ اور ان کے بیٹے یحییٰ بنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سو یہ دونوں اس سے مستثنیٰ رہے اور چونکہ امراۃ عمران کی یہ دُعا مستعاذہ عین ولادت کے ساتھ تھی اس لیے اس وقت تک شیطان کا مس واقع نہ ہوا تھا اگرچہ قرآن کریم میں امراۃ عمران کی اس دُعا پر استعاذہ کا ذکر بعد ولادت کے واقع ہوا لیکن داد ترتیب و قومی پر دلالت نہیں کرتا۔ لہذا اب یہ اشکال نہیں رہا کہ امراۃ عمران کی یہ دعا تو ولادت کے بعد ہوئی اور مس شیطان اس سے پہلے عین وضع حمل اور ولادت کے وقت ہوتا ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ دعا تو عین ولادت کے وقت تھی مگر قرآن کریم میں ذکر اس دُعا کا بعد میں ہے یہ دُعا ذکر میں مؤخر ہے اور وقوع میں مقدم ہے۔

۲۔ ولادت کے وقت شیطان ہر بچہ کو مس کرتا ہے سوائے مریمؑ اور ان کے بیٹے کے۔ لیکن عبادِ مخلصین کو یہ مس شیطانی کوئی ضرر نہیں پہنچاتا اور نہ اس مس سے ان کی عصمت اور نواہت میں کوئی فرق آتا ہے اور اس ایک خاص خصوصیت کی بنا پر حضرت مریمؑ اور حضرت عیسیٰؑ انبیاءِ کرام پر افضلیت ثابت ہوتی ہے۔

یہ امر بدیہی اور مسلم ہے کہ حضرت مریمؑ شان اور رتبہ میں ابراہیمؑ، یحییٰؑ اور موسیٰؑ علیہم السلام سے اعلیٰ اور افضل ہیں اس لیے کہ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت موسیٰؑ کے بارہ میں یہ نہیں آیا کہ شیطان نے ان کو مس نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو خلعت اور تکلیف سے سرفراز فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت اور صلیت سے حضرت مریمؑ اور حضرت عیسیٰؑ کو مس شیطانی سے مستثنیٰ فرمایا اور دوسرے حضرات انبیاءِ جو خدا کے مقدس اور معصوم بندے ہیں اگرچہ وہ اس ضابطہ سے مستثنیٰ نہ ہوں تو کوئی مضائقہ نہیں اس لیے کہ ان عبادِ مخلصین پر شیطان کی کوئی حرکت کارگر نہ ہو۔

حدیث میں ہے کہ جس راستہ پر مٹھتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے کیا کوئی خوفِ فیم اس سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہ علیہ وسلم سے بھی افضل تھے اور معاذ اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ نہ تھا کہ حضرت عمرؓ مجھ سے بھی افضل ہیں۔ بلکہ اس سے مقصود حضرت عمرؓ کی ایک خاص فضیلت اور خاص خصوصیت بیان کرنی تھی الغرض اس قسم کے خصوصی امتیازات سے فضیلت ثوابت ہوتی ہے لیکن افضلیت ثابت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کوئی خاص خصوصیت دی ہے۔

هٰذَا لَكَ دَعَا ذِكْرِي رَبِّهِ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ

وہاں دُعا کی زکریا نے اپنے رب سے کہا اے رب میرے ملاکر

لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ إِنَّكَ

مجھ کو اپنے پاس سے اولاد پاکیزہ ، بے شک تُو

سَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝ فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ

سننے والا ہے دعا ۱۰ پھر اس کو آواز دی فرشتوں نے ، جب وہ کھڑا تھا

يُصَلِّي فِي الْمَحَارِبِ ۚ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِرَبِّحِي مُصَدِّقًا

نار میں مجھے کے اندر کہ اللہ تجھے کو خوشخبری دیتا ہے سچی کی جو گواہی

بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ

دے گا اللہ کے حکم کی اور سردار ہوگا اور عدوت پاس نہ جاوے گا اور نبی ہوگا

الصّٰلِحِيْنَ ۝ قَالَ رَبِّ اَنِّىْ يَكُوْنُ لِيْ غُلْمٌ وَّ قَدْ

نیکوں میں ۱۱ بولا ، اے رب کہاں سے ہوگا مجھ کو لڑکا ؟ اور مجھ پر

بَلَغَنِى الْكِبَرُ وَاُمْرَاۤىٓى عَاقِرٌ ۚ قَالَ كَذٰلِكَ

آیا بڑھاپا اور عدوت میری ہاتھ ہے فرمایا اسی طرح

اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۝ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ اٰيَةً ۚ

اللہ کرتا ہے جو چاہے ۱۲ بولا اے رب مجھ کو دے کوئی نشانی

قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْرًا

کہا نشانی تیری یہ کہ نہ بات کرے تو لوگوں سے تین دن مگر اشارت سے۔

وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۝

اور یاد کر اپنے رب کو بہت اور تسبیح کر شام اور صبح

قصہ دُعائے زکریا علیہ السلام

برائے فرزند ارجمند

قال الله تعالى هَذَا نَذِيرٌ لَكَ يَا زَكَرِيَّا... اے... دُوبُكَا رَہ

حضرت زکریا علیہ السلام بڑھے ہوئے تھے اور اولاد سے ناامید ہو چکے تھے جب حضرت مریمؑ کے پاس بے موسم چل دیکھے تو یکایک دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں بھی اولاد کی دعا کروں اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ مجھ کو بھی بے موسم میوہ مل جائے (یعنی بڑھاپے میں اولاد مرحمت ہو جائے) کیونکہ مرد پیر اور زن عاقر سے اولاد کا پیدا ہونا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ گرمی میں جانوں کے پھولں کا مہیا ہو جانا اس لیے کہ خدا کی قدرت اور ارادہ کے لیے کسی سبب کا پایا جانا شرط نہیں پس اس وقت اور موقع کو دیکھ کر حضرت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی کہ اے پروردگار جس طرح مریمؑ پر برتری رحمت کی بارش ہوئی ہے اور قدرت کے کرشمے نمودار ہو رہے ہیں مجھ کو اپنے پاس سے بلا کسی سبب ظاہری کے پاکیزہ اولاد عطا فرما جو نفسانی اور شہوانی خیالات سے پاک اور منزہ ہو اور صافی اور روحانی دونوں حیثیتوں سے میرا فرزند ہو جو میرے بعد ظاہراً اور باطناً میرا قائم مقام اور جانشین ہو تحقیق آپ بڑے دعا کے سننے والے ہیں۔ یعنی قبول کرنے والے ہیں پس آواز دی ان کو فرشتوں نے در آنحالیکہ حضرت زکریا محراب میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں کہ آپ کے ایک لڑکا ہو گا جس کا نام یحییٰ ہو گا جن میں خاص طور پر یہ پانچ منتخب ہوں گی۔

۱۔ پہلی صفت یہ ہوگی کہ وہ کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ کی نبوت کی تعمید بن کر سننے والے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ کو کلمۃ اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کلمہ کن یعنی حکم خداوندی سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اس وجہ سے اُن کو کلمۃ اللہ کہنے لگے۔ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ سے تین سال یا چھ ماہ بڑے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی سبب سے پہلے تعمید بن کر سننے والے حضرت یحییٰ تھے حضرت یحییٰ کو گلوں کو پہلے سے خبر دیتے تھے کہ حضرت مسیحؑ پیدا ہونے والے ہیں۔

۲۔ دوسری صفت اس مولود میں یہ ہوگی کہ وہ اپنی قوم کا سردار ہوگا یعنی اپنی قوم میں علم اور علم اور کرم اور تقویٰ اور زہد اور عبادت اور تمام عمدہ خصلتوں میں سب سے بڑھے ہوئے ہوں گے۔

۳۔ تیسری صفت ان میں یہ ہوگی کہ وہ عورتوں سے بے رغبت ہوں گے یعنی لذتوں سے اتنے

دور ہوں گے کہ جو لذتیں شرعاً و عقلاً جائز اور مباح ہیں مثلاً نکاح ان سے بھی منع نہ ہوگی اور کیسو ہوں گے۔
۴۔ جو تھی صفت ان میں یہ ہوگی کہ وہ نجی ہوں گے۔

۵۔ پانچویں صفت یہ ہوگی کہ وہ نیکو کاموں میں سے ہوں گے یعنی اس گروہ سے ہوں گے جو سربا یا صلاح اور نیکی تھے اور صغیرہ اور کبیرہ سے معصوم تھے۔ جانتا چاہئے کہ یہاں صلاح سے وہ معمولی درجہ کی صلاح مراد نہیں جو عام مؤمنین صالحین کو حاصل ہوتی ہے بلکہ وہ اعلیٰ درجہ کی صلاح مراد ہے جو منصب نبوت کے شایان شان ہو اور زباج سے منقول ہے کہ صلاح وہ شخص ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو کا حق ادا کرتا ہو۔ (تفسیر قرطبی ص ۶۹)
اور بعض نے من الصالحین کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ صالحین سے انبیاء مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اولاد انبیاء سے ہوں گے۔

الفرع جب فرشتوں نے حضرت زکریا کو یہ مشورہ سنایا تو حضرت زکریا نے فرط مسرت سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میرے لڑکا کیسے ہوگا اور حقیقی میری حالت تو یہ ہے کہ مجھ پر تو بڑھاپا آچکا ہے اور میری بیوی بجانجھ ہے۔ میری عمر اکیس سو بیس سال کی ہے اور بیوی کی عمر اٹھانوے سال کی ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا نے دریاقت کرنے کے طور پر یہ عرض کیا اور مقصود یہ تھا کہ فرزند کے پیدا ہونے کی کیا صورت ہوگی کیا مجھ کو اور میری بیوی کو جوان کر دیا جائے گا یا دوسری بیوی سے یہ بچہ عنایت ہوگا یا ہم دونوں کو اسی پرانہ سالی کی حالت میں رکھ کر بچہ عنایت ہوگا حق تعالیٰ نے جواب میں فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ کرنا ہے جو چاہتا ہے اس کی قدرت و مشیت سلسلہ اسباب کی پابند نہیں وہ بغیر اسباب کے بھی جو چاہتا ہے کرنا ہے زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے جس سے معلوم ہو جائے کہ عمل قرار پالیا تاکہ آثار و لادت دیکھ کر تیری نعمت کے شکر میں مشغول ہو جاؤں اور شکر کی بدولت اور مزید نعمت کا مستحق ہو سکوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تو تین دن تک لوگوں سے بات نہ کرے گا مگر اشارہ سے اور اس وقت اگر یہ لوگوں سے بات کرنے کی قدرت نہ ہوگی سو اس وقت تم اللہ کو کسرت سے یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح میں لگے رہنا سبحان اللہ کیا نشانی ہے نشانی کی نشانی بھی ہے اور نشانی سے جو عرض تھی (یعنی شکر نعمت) وہ بھی پوری حاصل ہے اور پھر اس پر لطف یہ کہ ذکر اور تسبیح کو تو اختیار ہی رکھا اور لوگوں سے بات کرنے کی

عَلَىٰ وَالصَّلَاحِ مَعَهُ تَنْتَظِمُ الْخَيْرُ كَذَلِكَ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَا فُوقَ الصَّلَاحِ الَّذِي لَا يَدْمُغُهُ فِي مَنَاصِبِ النَّبِيِّ وَالْبَيْتِ
مِنْ أَقَامِي سَوَابِقِهِ كَذَلِكَ رُوحُ الْبَيَانِ ص ۳۳۰ وَرُوحُ الْمَعَانِي ص ۳۳۱ وَتَفْسِيرُ كَبِيرِ ص ۳۳۲۔

عَلَىٰ قَالَ الْمَرْجَحُ الْكَسَالَةَ الَّذِي يُؤَدِّي مَعَهُ مَا افْتَرَضَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَلْزَمِ الشَّاسَ حَقُوقَهُمْ
(تفسیر قرطبی ص ۴۲)

قدرت ہی نہ رہی۔ تاکہ سوائے خدا کے ذکر و شکر کے کچھ کر ہی نہ سکیں پس ایک ہی چیز دونوں مضمون کی علامت بن گئی حصول ولد اور شکر نعت۔

ف حضرت زکریا کو حق جل شانہ کی قدرت میں کوئی شک اور تردد نہ تھا اُن کو یقین کامل تھا کہ حق تعالیٰ بڑھا چاہے میں بھی ادلا دے عطا فرما سکتے ہیں لیکن بڑھا چاہے میں بانجھ عورت سے اولاد کا ہونا خارق عادت ہے اس لیے باگاہ و خداوندی میں خارق عادت امر کی درخواست کو خلاف ادب سمجھ کر سکوت کیا مگر جب حضرت مریم کی خارق عادت احوال کا مشاہدہ کیا تو اس نوع کی درخواست کی دل میں ہمت پیدا ہوئی اور عرض کیا کہ اے پروردگار مجھ کو ایک دلہ صالح عطا فرما میں جب حق تعالیٰ کی طرف سے بشارت آئی تو فوراً سرست سے عرض کیا اِنِّیْ یُکُوْنُ فِیْ عَذَابِیْ عَظِیْمٌ معاذ اللہ حضرت زکریا کو قدرت خداوندی میں کوئی شک نہ تھا بلکہ چونکہ نامیدی کے بعد ایک خارق عادت امر کی بشارت ملی اس لیے اسی سرست میں اُس کی کیفیت دریافت کرنے لگے تاکہ اس کی پوری کیفیت معلوم ہو جائے اور نیز اس سوال کے جواب میں جب اس کی کیفیت کو بتایا جائیگا تو حصول ولد کی بشارت اس کی زبان سے اور پختہ ہو جائیگی۔ بادشاہ اگر کسی شخص کو کوئی بشارت دے گا وہ شخص خوش سرست میں بادشاہ سے یہ سوال کرے کہ حضور کا اس انعام پر کیا کلام کی کیا صورت ہوگی تو اس کا یہ سوال بادشاہ کی قدرت میں شک کی بنا پر نہیں بلکہ بطور لذت و فرحت ہے نیز جو چیز انسان کو نسا اور آرزو کے بعد بے سالت نامیدی مانتی ہے اس کو شکر و خوشی میں مدح و شکر ہو جانا ہے اور مختلف میزان سے اس کو ادا نہ کرنا ہے تاکہ قلب کو خوب اطمینان ہو جائے اس طرح حضرت زکریا کے سوال کو سمجھیے۔

(۲۱) ثبٹھ کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام عقیقین تھے مگر صحیح یہ ہے کہ وہ عقیقین نہ تھے اول اس لیے کہ حضور مبالغہ کا صیغہ ہے حصر سے مشتق ہے جو فعل متعدی ہے جس کے معنی اپنے اختیار سے روکنے کے ہیں اور حضرت یحییٰ کو حضور اس لیے کہا گیا کہ وہ اپنے اختیار سے اپنے آپ کو شہوات اور لذات کے اتباع سے روکنے والے تھے دوم یہ کہ حق تعالیٰ نے حضور کی صفت کو تمام مدح و ثناء میں ذکر کیا ہے اور قابل تعریف فعل اختیار ہی ہوتا ہے نہ کہ فعل اضطراری اور عبد اللہ بن مسعود اور عبد اللہ بن عباس سے یہی معنی منقول ہے کہ حضور وہ شخص ہے کہ جو باوجود قدرت کے عورت کے قریب نہ جاتا ہو (تفسیر قرطبی ص ۱۶۶)

ف (۲۲) کما قال تعالیٰ وَ لَقَدْ اَوْسَلْنَا رُسُلَنَا مِنْ قَبْلِكَ وَ یَحْتَفِلُ فِیْهِمْ نَارُ اَوْجَا وَ ذَرِیَّتَہُ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بھی اگرچہ دفع الی السماء سے پہلے نکاح نہیں فرمایا لیکن نزول من السماء کے بعد نکاح فرامیں گئے جیسا کہ احادیث میں مقرر ہے۔

مکملہ بعض ائمہ فقہان نے لکھا ہے کہ مریم اُس عورت کو کہتے ہیں جس کو مردوں کی حاجت نہ ہو۔ لہذا

عَلِہُ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ ابْنُ جَبْرِ وَ قَادَةُ وَ عَطَّارُ وَ ابُو الشَّارِ وَ الْحَسَنُ وَ السَّدی وَ ابْنُ زَیْدٍ الْحَمْدُ
ہو الذی یکن عن النساء لا یقرعن ۱۴۰ القدرۃ و هذا ۱۴۱ یجوز جعین احدث ما انہ مدح و ثناء علیہ و الثناء الفاعلون عن الفعل المکتب دون
الجملة فی القالب و الثانی ان فعلا فی اللفظ من صیغ الفاعلین فالعنی انہ یحصر نفسه عن الشہات (تفسیر قرطبی ص ۱۶۶)

گمان یہ ہے کہ چونکہ حضرت زکریاؑ نے فرزند کی یہ دعا حضرت مریمؑ کے زمانہ تربیت میں مانگی اس لیے انہیں جیسا ایک فرزند معروض کیا گیا کہ جن کو عورتوں کی ضرورت نہ ہو واللہ اعلم۔

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلِیْکَةُ یٰمَرْیَمُ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰکِ

اور جب فرشتے بولے اے مریم اللہ نے تجھ کو پسند کیا،

وَطَهَّرَکِ وَاصْطَفٰکِ عَلٰی نِسَاءِ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۳۷﴾

اور ستھرا بنایا اور پسند کیا تجھ کو سب جہان کی عورتوں سے ۔

یٰمَرْیَمُ اقْنُتِیْ لِرَبِّکِ وَاسْجُدِیْ وَارْکُعِیْ مَعَ

اے مریم بندگی کر اپنے رب کی اور سجدہ کر اور رکوع کر ساتھ

الرَّکْعِیْنَ ﴿۳۸﴾ ذٰلِکَ مِنْ اَنْبَآءِ الْغَیْبِ نُوْحِیْہٖ اِلَیْکَ

رکوع کرنے والوں کے۔ یہ خبریں غیب کی ہیں ہم بھیجتے ہیں تجھ کو۔

وَمَا کُنْتَ لَدَیْہُمْ اِذْ یُلْقُوْنَ اَقْلَامَہُمْ اَیُّہُمْ

اور تو نہ تھا ان کے پاس جب ڈالنے لگے اپنے قلم ، کہ کون یا

یَکْفُلُ مَرْیَمَ ۚ وَمَا کُنْتَ لَدَیْہُمْ اِذْ یَخْتَصِمُوْنَ ﴿۳۹﴾

اے مریم کو ! اور تو نہ تھا اُن کے پاس جب وہ جھگڑتے تھے ۔

اِذْ قَالَتِ الْمَلِیْکَةُ یٰمَرْیَمُ اِنَّ اللّٰهَ یُبَشِّرُکِ بِکَلِمَۃٍ

جب کہا فرشتوں نے اے مریم ! اللہ تجھ کو بشارت دیتا ہے ایک

مِّنْہٗ ۚ اِسْمُہُ الْمَسِیْحُ عِیْسٰی ابْنُ مَرْیَمَ وَجِہًا فِی

اپنے مکہ کی ، جس کا نام مسیح عیسیٰ ، مریم کا بیٹا سرتبہ والا

الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّرِیْنَ ﴿۴۰﴾ وَیُکَلِّمُ النَّاسَ

دنیا میں اور آخرت میں اور نزدیک والوں میں ۔ اور باتیں کرے گا لوگوں

فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۶۰﴾ قَالَتْ رَبِّ

مے جب اہل کی گود میں ہوگا اور جب پوری عمر کا ہوگا اور نیک بختوں میں ہے۔ بولی اے رب!

أَتَى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ قَالَ

کہاں سے ہوگا مجھ کو لڑکا اور مجھ کو ہاتھ نہیں لگا کسی آدمی نے کہا

كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۖ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا

اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے ۔ جب حکم کرتا ہے ایک کام کو

فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۶۱﴾ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ

تو یہی کہتا ہے اُس کو ہو وہ ہوتا ہے ۔ اور سکھا دے گا اہل کو کتاب

وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿۶۲﴾ وَرَسُولًا إِلَىٰ

اور کام کی باتیں اور تورات اور انجیل ۔ اور رسول ہوگا

بَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُكُمْ بَايَةَ مِن رَّبِّكُمْ

بنی اسرائیل کی طرف ، کہ میں آیا ہوں تم ہاس، نشان لے کر تمہارے رب کا

أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ

کہ میں بنادیتا ہوں تم کو سنی کی صورت جانور کی پھر اس میں

فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَآبَرِي

پھونک دیتا ہوں تو وہ ہو جائے اڑنا جانور اللہ کے حکم سے اور چنگا کر

الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُجِّى الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ

ہوں جو اندھا پیدا ہو اور کورھی ، اور چلتا ہوں مرنے والے اللہ کے حکم سے ،

وَأَنْبِئْكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ ۚ فِي

اور بتا دیتا ہوں تم کو، جو کھا کر آؤ اور رکھناؤ اپنے گھر

بِأَيِّكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

میں ۔ اس میں نشانی پوری ہے تم کو اگر تم یقین

مُؤْمِنِينَ ۝ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ

رکھتے ہو ۱۰۔ اور سچ بتاتا ہوں تورات کو، جو مجھ سے پہلے

التَّوْرَةِ وَلِأَحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ

کی ہے اور اسی واسطے کہ حلال کر دوں تم کو بعض چیز جو حرام

عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ

تمہیں تم پر، اور آیا ہوں تم پاس نشانی لے کر تمہارے رب کی سوؤ رد اللہ سے

وَأَطِيعُوا ۝ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ

اور میرا کہا مانو ۱۱۔ بے شک اللہ ہے رب میرا اور رب تمہارا سو اس کی بندگی کرو۔

هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۝

یہ سیدھی راہ ہے ۱۲۔

تتمہ قصہ حضرت مریم علیہا السلام

قال الله تعالى: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ... لَ... هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۝

یہاں تک حق جل شانہ نے آل عمران اور آل عمران کے اصطفاء اور ان پر اپنی ترجیحات و عنایات کے واقعات ذکر فرمائے اب آگے ایک اور قصہ اسی سلسلہ میں بیان فرماتے ہیں جو درحقیقت حضرت مریم کے قصہ کا بقیہ ختم ہے اس لیے کہ سلسلہ کلام کا آغاز حضرت مریم کے

قصہ سے ہوا تھا۔ درمیان میں مناسبت کی دہر سے ضمناً حضرت زکریا کا قصہ ذکر فرمایا اب آگے پھر حضرت مریم کے قصہ کا بقیہ ذکر فرماتے ہیں اور وہ دوسرا قصہ یہ ہے کہ جب فرشتوں کے ایک گروہ نے بالمشافہ حضرت مریم سے کہا کہ اے مریم! حقیق اللہ تعالیٰ نے تجھ کو برگزیدہ کیا کہ اپنی کرامات و عنایات کا مسمد بنایا۔ اور ابتدا میں باوجود بڑی ہونے کے تجھ کو اپنی نیاز میں قبول فرمایا اور اب اخیر میں تجھ کو فرشتوں کے کلام اور خطاب سے عزت، بخشی اور تجھ کو ظاہری اور باطنی عیوب سے پاک اور منزہ کیا اور اپنے پاک گھر یعنی مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لائق بنایا۔ ظاہری پاک یہ عطا کی کہ جیص دغا سے پاک کیا اور باطنی طہارت و نزاہت یہ عطا کی کہ سس شیطانی سے تجھ کو محفوظ رکھا اور تمام جہانوں کی عورتوں کے مقابلہ میں تجھ کو بعض خصوصی فضائل اور امتیازات عطا کیے۔ بلاشبہ بشر کے حضرت مسیح مہسا مبارک اور اولوالعزم پیغمبر فرزند تم کو عطا کیا جو تمہارے سوا اور کسی عورت کو نہیں عطا ہوا لہذا اے مریم! ان نعمتوں کے لشکر میں اپنے پروردگار کی بندگی میں لگی رہو اور اپنی نماز میں قیام کو طویل کرو اور سجدہ کرتی رہو تاکہ تم کو اللہ کا قرب حاصل ہو۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ اور رکوع کیا کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو اس لیے کہ رکوع اگرچہ ربہ میں سجدہ سے کم ہے لیکن راکعین کی محبت کی دہر سے جب راکعین کے انفراد برکات بھی اس کے ساتھ مل جائیں گے تو یہ رکوع قریب قریب جودہی کے قرب خداوندی میں معین اور مددگار ہوگا اور حضرت مریم کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم یا تو اس بنا پر تھا کہ اس زمانہ کی شریعت میں عورتوں کو نماز جماعت میں شریک ہونے کی اجازت تھی یا حضرت مریم کی خصوصیت تھی۔

جماعت میں شریک ہونے کے لیے غالباً رکوع کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ جس نے **نکلتہ** امام کے ساتھ رکوع پالیا اس نے رکعت کو پالیا جیسا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے اور اسی پر فقہاء امت کا اجماع ہے اور بعض علماء نے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ اے مریم! جس طرح رکوع کرنے والے رکوع کرتے ہیں اسی طرح تم بھی رکوع کیا کرو یعنی رکوع میں مسلمانوں کی موافقت کرو اور جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح تم بھی پڑھا کرو۔

اب حق جل شانہ ان مضامین کے ضمن میں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسنت کی ایک دلیل ذکر فرماتے ہیں جو ان واقعات کے بیان سے مترشح ہوتی ہے یہ باتیں اور یہ قصے جو حضرت عمرؓ اور مریمؓ اور حضرت عیسیٰؓ اور حضرت زکریاؓ اور حضرت یحییٰؓ کے ہم نے ذکر کیے محمد مصطفیٰؐ خود کے ہیں جن کی وہی ہم آپ تک پہنچ رہے ہیں یہ دلیل ہے آپ کے نبی برحق ہونے کی اس لیے کہ کسی شے کے جاننے کی صرف تین صورتیں ہیں۔ عقل یا خبر یا سنا یا شہادہ کرنا قصص اور واقعات میں عقل کو دخل نہ ہونا بالکل ظاہر ہے۔ گزشتہ واقعات کو عقل سے معلوم کر لینا باجماع عقلا محال ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات کو کسی سے سنا بھی نہیں اور اگر کسی کو یہ گمان ہے کہ توریت اور انجیل کے لفظ عالم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس عالم کو سامنے لائے یا خود اس سے پوچھ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ

اُمی تھے اس لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ آپؐ نے کسی کتاب میں دیکھ کر یہ واقعات بیان فرمائے وہ کوئی سہی کتاب اور کون سا دفتر ہے جس میں یہ تمام واقعات تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے ہوں اور وہ کتاب اور دفتر کہاں ہے اور کس کتب خانہ میں ہے جسے حضورؐ پر فوراً دیکھ کر یہ واقعات بیان کرتے ہیں۔ معترضین خود جاکر اس کتاب اور دفتر کو دیکھ لیں اور دیکھ کر وہ بھی اسی طرح ان واقعات کو بیان کر دیں اب صرف تیسری صورت مشاہدہ کی رہ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان واقعات کو کچشم خود دیکھا ہو تو کسی ذی عقل اور ذی ہوش کو اس کا دوسرا بھی نہیں آسکتا کہ حضور صمد ہا سال قبل کے واقعات کے وقت موجود تھے۔ پس جب کہ آپؐ نے ان واقعات کا کچشم خود مشاہدہ کیا اور بذریعہ خارجی طریقہ و ذریعہ سے آپؐ کو ان کا علم حاصل ہوا پس متعین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کا علم بذریعہ وحی کے معلوم ہوا کہ آپؐ اللہ کے برحق نبی ہیں جن پر اللہ کی وحی نازل ہوئی تھی اور بذریعہ وحی کے آپؐ کو انباء الیقین سے آگاہ کیا جاتا ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور آپؐ ان کے نزدیک نہ تھے جب وہ قرعہ کے لیے اپنے اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون شخص مریمؑ کی پردوش کا کنبیل اور خبر گیر ہو جائے اور آپؐ ان کے پاس نہ گئے جب وہ مریمؑ کی پردوش کے بارہ میں جھگڑ رہے تھے۔ حق جل شانہ نے جب حضرت مریمؑ کو تدریس قبول فرمایا تو مسجد کے مجاورین میں جھگڑا ہوا کہ مریمؑ کس کی پردوش میں رکھا جائے حضرت مریمؑ چونکہ مردار کی لڑکی تھیں اس لیے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ میری پردوش میں رہے حضرت ذکر باریؑ فرمایا میں زیادہ مستحق ہوں میری بانی اس لڑکی کا مال ہے وہ نہایت محنت سے اس کی پردوش کرے گی فیصلہ اس پر ہوا کہ ہر ایک اپنا قلم جس سے تدریس لکھتے تھے بہتے ہوئے پانی میں ڈالے جن کا قلم پانی کی حرکت کے خلاف الٹا ہے وہ حضرت مریمؑ کا حق دائرہ سمجھا جائے۔ اس میں قرعہ حضرت ذکر باریؑ کے نام کا نکلا اور حق، حق دائرہ کو پہنچ گیا۔ پس جب آپؐ ان واقعات اور حالات کے وقت موجود نہ تھے تو معلوم ہوا کہ ان امور کا علم آپؐ کو بذریعہ وحی کے ہوا ہے۔ اور جس پر اللہ کی وحی کا نزول ہو وہ خدا کا نبی ہے۔

آغاز قصۃ عیسیٰ علیہ السلام

اس وقت کو یاد کرو جب کہ فرشتوں نے حضرت مریمؑ سے یہ بھی کہا اسے مریمؑ تحقیق اللہ تم کو بشارت دیتا ہے اپنے ایک کمرہ کی جو من جانب اللہ ہو گا یعنی ایک بچہ پیدا ہونے کی خوشخبری دیتا ہے جو بلا باپ کے تم سے پیدا ہو گا اور بلا باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ کلمۃ اللہ کہلائے گا اور اللہ کی طرف اس نسبت اور اضافت سے اُس کو ایک خاص شرف اور عزت حاصل ہوگی جن کا نام اور لقب مسیح عیسیٰ بن مریمؑ ہوگا۔ مسیح اصل میں مشیخ تھا عبرانی زبان میں اس کے معنی مبارک کے ہیں۔ مسیح ہو کر مسیح ہو گیا جیسے موسیٰ

موشا کا مقرب ہے باقی دجال کو جبریح کہا جاتا ہے وہ بالا جماع عربی لفظ ہے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ جبریح کے معنی پونچھ دینے اور زائل کر دینے کے ہیں چونکہ دجال سے تمام عمدہ خصلتیں پونچھ دی گئی ہیں اس لیے اس کو جبریح دجال کہتے ہیں اور عیسیٰ اصل میں ایشوع تھا یہ بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے عبرانی میں ایشوع کے معنی سردار کے ہیں عیسیٰ۔ ایشوع کا مقرب ہے۔

نکستہ ہے تاکہ اس پر تنبیہ ہو جائے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوں گے کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اولاد باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے ماں کی طرف منسوب نہیں ہوتی اب آگے اُس مولود مسعود کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں کہ وہ مولود مسعود دنیا اور آخرت میں باعزت اور آبرو والا ہوگا اہل دنیا اور اہل آخرت دونوں ہی کی نظروں میں معظم اور محترم اور مرتبہ والے ہوں گے اس صفت کے ذکر سے حضرت سریم کی تسلی مقصود ہے اس لیے کہ جب حضرت سریم کو بغیر باپ کے فرزند پیدا ہونے کی بشارت دی گئی تو ممکن ہے کہ حضرت سریم بہت خائف و بے عزت، تشویش میں پڑ جائیں کہ دنیا میں کون اس کو باور کرے گا کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ ناچار لوگ مجھ پر تو ہمت رکھیں گے اور بچہ کو ہمیشہ بڑے نام سے مشہور کریں گے میں کس طرح اپنی برأت ظاہر کروں گی حق تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم گھبراؤ نہیں ہم نے تمہاری برأت اور نزاہت کا انتظام کر دیا ہے حق تعالیٰ خصوصی طور پر تم کو تمام بڑے ازام اور ہتھوں سے بری کرے گا چنانچہ پہلی مرتبہ دجاہت کا ظہور اس طرح سے ہوا کہ پیدا ہونے کے بعد غیر غواہی کی حالت میں کلام کیا اور یہ کہ اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰہِ اَسَاقِیْ الْکِتَابِ تَجْعَلَنِیْ نَبِیًّا وَتَجْعَلَنِیْ مِمَّا رَاٰ اِلٰہِیْ اَشْہَادَ اس کلام کو سنتے ہی دونوں سے تمام بدگمانیاں دور ہو گئیں اور سمجھ گئے کہ یہ مولود مسعود نہایت مبارک ہے بعض خدا کے حکم سے بلا باپ کے پیدا ہوا ہے۔ حق تعالیٰ نے حضرت سریم کو بتلادیا کہ جب کوئی اس بارہ میں تم سے کچھ سوال کرے تو تم اس بچہ کی طرف اشارہ کر دینا وہ خود اپنی طہارت و نزاہت کو بیان کر دے گا جس کی تفصیل سورہ مريم میں آئے گی دوسری بار دجاہت اس وقت ظاہر ہوئی جب دشمنوں نے پکڑنے اور قتل کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے زندہ اور صیغ و سالم آسمان پر اٹھالیا اور دشمن دیکھتے ہی رہ گئے۔ باقی دنیاوی دجاہت کی پوری پوری تکمیل، نزول من السما کے بعد ہوئی جیسا کہ تمام اہل اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے اور وہ مولود مسعود فقط باعزت اور آبرو میں نہ ہو گا بلکہ حق جل شانہ کے خاص الخاص مقربین میں سے ہو گا۔ یعنی بارگاہ ایزدی کے ان مقربین میں سے ہو گا جو قرب ذاتی اور صفاتی سے مستعفی ہوں گے اور تجلیات ربانہ کے مورد اور منظر ہوں گے اور ان کے مقرب ہونے پر وہ ارحامات اور خوارق عادت دلائل نکریں گے جو ان سے قبل از نبوت ظہور میں آئیں گے۔ مثلاً وہ بچہ لوگوں سے ایسا جیکھا نہ کلام کرے گا جیسا کہ انبیاء کا کلام ہوتا ہے حالانکہ وہ بچہ اس رقت ان کی گود میں ہو گا اور اُس کی یہ حالت مستمر اور دائم رہے گی یہاں تک کہ وہ معمر اور بڑی عمر کا ہو گا اور اس حالت میں بھی ایسا ہی کلام کرے گا۔ عہد طفولیت اور عہد کھلاست کے کلاموں

میں کوئی تفاوت نہ ہوگا ان احوال کے مشاہدہ کے بعد کسی کو وہم بھی نہ ہوگا کہ گہوارہ ادراس کی گود میں جو کلام سرزد ہوا تھا وہ کسی شیطان یا جن کا اثر تھا اور وہاں شیطان کا اثر یا گذر کہاں ہو سکتا ہے وہ تو نہایت شائستہ اور اعلیٰ درجہ کے نیک بختوں میں سے ہوں گے اور شیطان کا اثر فاسق اور فاجر اور بدکار لوگوں پر ہوتا ہے اور کسی نقصان اور دینی ضل اور فساد کا گذر عباد صالحین پر نہ ہو سکتا۔

حضرت مریمؑ کا تعجب اور اس کا جواب

یہ بشارت سن کر حضرت مریمؑ سمجھ گئیں کہ وہ لڑکا بے باپ کے پیدا ہوگا اور اسی وجہ سے وہ کلمۃ اللہ اور امین مریمؑ کہلانے کا یعنی میری طرف منسوب ہوگا اس لیے حضرت مریمؑ نے اس بشارت کو سن کر بطور تعجب یہ کہانے میرے رب میرے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہ لگایا اور بچہ عادیٰ بغیر مرد کے تعلق کے پیدا نہیں ہوتا پس معلوم نہیں میرے جو بچہ ہوگا وہ کس طرح ہوگا آیا محض قدرت خداوندی سے بغیر باپ کے بچہ پیدا ہوگا یا مجھ کو نکاح کرنے کا حکم ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کے واسطے سے جواب میں فرمایا کہ ویسے ہی بلا باپ کے پیدا ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں یعنی وہ کسی چیز کے پیدا کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں حق جل شانہ اس پر قادر ہے کہ وہ اشیا کو بتدریج قانون عادت کے موافق مادہ اور سبب سے پیدا کرے اسی طرح وہ اس پر بھی قادر ہے کہ دفعۃً بغیر مادہ اور بغیر اسباب کے کسی چیز کو پیدا کر دے آخر اسی نے تو اپنی قدرت کا مہر سے اسباب کو بلا سبب کے اور مادہ کو بغیر مادہ کے پیدا کیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کو اسجام دینا چاہتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ تو ہو جا پس وہ چیز فوراً ہوجاتی ہے لہذا تم اس بچہ کے بدولت میں بشر کے پیدا ہونے پر تعجب نہ کرو وہ لڑکا اسی طرح ہوگا خدا کی غیر محدود قدرت کسی سبب اور مادہ کی محتاج اور پابند نہیں۔

خوارق عادات کے متعلق فلاسفہ اور ملاحدہ کے

شبہات کے جوابات

جو لوگ پابند اسباب ہیں اور اپنی محدود معلومات اور مخصوص مزعومات کے موافق دنیا کی ہر چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس قسم کی آیات قدرت کا اکثر و بیشتر انکار کر بیٹھتے ہیں انہی آیات قدرت میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا بھی ہے یہ لوگ اس کے بھی منکر ہیں حالانکہ ان کے پاس

کوئی ایسی عقلی دلیل نہیں کہ جن سے وہ اس کو محال ثابت کر سکیں سوائے اس کے کہ یہ کہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہونا عادت کے خلاف ہے سو خوب سمجھ لینا چاہیئے کہ خلاف عادت ہونے کے کسی چیز کا محال ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔

دوسرے کائنات میں ایسے عجائب و غرائب کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے جو پہلے سے ہرگز عادی اور معروف نہ تھے بلکہ دہم و گمان میں بھی نہ تھے۔ جن عجائب و غرائب کے اسباب و علل معلوم ہو جاتے ہیں ان کو آج کل کی اصطلاح میں اکتشاف اور اختراع کہتے ہیں اور جن کے اسباب و علل تک عقل کی رسائی نہیں ہو سکی ان کو فطرت طبعیہ سے تعبیر کر کے غامض ہو جاتے ہیں یعنی جو چیزیں طبعی اور فطری طور پر بنا گئی ہیں اور ان کے طریقہ سے بلا کسی سبب اور علت کے ظہور میں آگئی ہیں ان کو فطرت طبعیہ کہتے ہیں جس کا عقلی تجربہ ہے (عالم کائنات کے اتفاقی کرشمے) جب اس قسم کی چیزیں ظہور میں آجاتی ہیں تو ان کے غیر عادی اور فطری عادت و رد سے تو انکار ہو نہیں سکتا تو ان کو فطرت طبعیہ کے نام سے موسوم کر کے غامض کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ عقل اور تجربہ نے ان کے اسباب و علل بتلانے سے جواب دے دیا ہے اب ہم ان منکرین بھجوات سے انہیں فطرت طبعیہ کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ جب ان فطرت طبعیہ کے ظاہری اور معلوم اسباب تو ہوتے ہیں تو وہ محال سے خالی ہیں یا تو ان کو کہہ کر ظاہری اسباب اگرچہ نہیں مگر ان کا ظہور اسباب غیبیہ کے بتا دیا ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہو سکے یا یوں کہو کہ ان فطرت طبعیہ کے لیے اسباب ظاہرہ اور اسباب معلومہ کی طرح اسباب خفیہ بھی نہیں مطلقاً بلا کسی ظاہر اور عقلی سبب کے ظہور پذیر ہوئے ہیں۔

اگر منکرین بھجوات شق اول کو اختیار کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ جس طرح فطرت طبعیہ بلا کسی ظاہری اور معلوم سبب کے ظہور میں آسکتے ہیں اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کا اگرچہ ظاہر کوئی سبب معلوم نہیں ہوتا لیکن ممکن ہے کہ ان کا کوئی خفی سبب ہو جو اب تک ہماری تحقیق میں نہ آیا ہو اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ عینی علیہ السلام بے باپ کے پیدا ہو جائیں اور اسی طرح کی ولادت کا کوئی خفی سبب ہو جو ہماری تحقیق میں نہ آیا ہو پس کیا دہر ہے کہ عینی علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کو تو اب محال اور ناممکن بتائیں اور فطرت طبعیہ کو ممکن بلکہ ان کے واقع ہونے کے قائل ہوں۔

اور اگر شق ثانی کو اختیار کریں یعنی یہ کہیں کہ فطرت طبعیہ مطلقاً بلا کسی سبب کے ظہور میں آئے ہیں جس طرح ظاہر میں ان کے وجود کا کوئی سبب نہیں اسی طرح باطن میں بھی کوئی خفی سبب ان کے وجود کا نہیں تو اس صددت میں تو ان کے قائلان عادت کو اور بھی اعتراف کر لینا چاہیئے کہ اسباب عادیہ لازم اور مطرد ہیں ان اسباب عادیہ کے بغیر بھی کائنات ظہور پذیر ہو سکتی ہے لہذا اس اقرار و اعتراف کے بعد آیات قدرت اور خوارق عادت کا بعض اس بنا پر انکار کرنا کہ یہ اسباب عادیہ کے خلاف ہیں انتہائی نادانی اور کمال الجہی سمجھا جائے گا۔

نکلتے لوگوں نے اگر اس قسم کی چیزوں کا انکار کیا تو ان کو کچھ معذرت سمجھا جاسکتا ہے کہ یہ چیزیں اس

وقت غیر مألوف اور غیر مانوس تعین مگر اس زمانہ والوں کے لیے کیا خد رہے جبکہ وہ سائنس کے حیرت انگیز تجربوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔

آج کل تمام مغربی حکمرانوں نے بالاتفاق تولد ذاتی کے امکان کو تسلیم کر لیا ہے کہ حیوان کا بدون حیوان کے بعض جمادات سے پیدا ہونا بھی ممکن ہے اور دن رات اس کے تجربے ہو رہے ہیں۔

پس جب کہ حیوان کا بدون حیوان کے پیدا ہونا ممکن ہے تو پھر کسی حیوان کا ایک حیوان سے پیدا ہونا کیوں محال ہے یہ تو بدربرا اولے جائز ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ اقرب الی المحصول ہے۔

آٹے دن کوئی نہ کوئی نئی بات دریافت ہوتی رہتی ہے جو اب تک سرسبزہ لائق اسی طرح ممکن ہے کہ خوارق عادت بھی ایک سرسبزہ لائق ہوں جو آئندہ چل کر کچھ منکشف ہو جائیں محض اپنے عدم علم کی بنا پر کسی چیز کا انکار کر دینا یا اس کو محال بتانا سراسر بے عقلی ہے انسانوں کا علم اور تجربہ خواہ کتنا ہی وسیع ہو جائے بہر حال محدود اور فنا ہی ہے اس محدود اور فنا ہی علم اور تجربہ کی بنا پر خلل سے قدوس کی غیر محدود کائنات پر حکم لگانا کبھی ہوئی سفاہت اور ضلالت ہے اور جب انسان کا علم ہی جہت نہ ہوا تو اس کی لاعلمی اور بے خبری کہاں سے جہت ہو جائے گی۔

ملاحظہ اور زندہ یاد دہی چاہئے کہ جو چیز کتاب و سنت کے نصوص اور انبیاء کرام کے اجماع سے ثابت ہے اور جن کو تمام امینین بطریق قرات نقل کرتی آئی ہیں۔ اس کو محض اپنی لاعلمی کی بنا پر رد کر دیں۔ آٹے دن ہم ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ جو ہمارے معلوم شدہ قوانین کے خلاف ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض حیوانات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جن کے اعضاء جمادات اور ہمارے مقررہ تعداد سے زیادہ ہوتے ہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض حیوانات اپنی جنس کے علاوہ دیگر جنس سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور جو گھسان کے مشاہدہ سے انکار نہیں ہو سکتا اس لیے حکماء اور فلاسفہ اس قسم کے امور کو فطرت طبعیہ (عالم کائنات کے اتفاقی کرشمے) کہہ کر ٹال جاتے ہیں۔

لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعات کے وقوع کا قانون ہماری عقل اور ادراک سے بالا اور تر ہے ہم صرف چند روزہ پیش آنے والے امور کے متعلق کچھ تصور ثابت کوئی قاعدہ اور قانون معلوم ہے باقی اس قسم کے شاذ و نادر واقعات کے وقوع کے متعلق خداوند ذوالجلال کا کیا قانون ہے وہ کسی کو معلوم نہیں پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بھی اسی پر قیاس کر دو کہ یہ بھی منجہ انجی شافذ اور واقعات میں سے ہے جن کا قانون سوائے خدا کے کسی حکیم اور فلسفی کو معلوم نہیں جدیدہ انکشافات کے ذریعہ ہم صرف چند ظاہری باتوں کو جان لیتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں اور غرض ہو جاتے ہیں مگر اس کی علم اور حقیقت تک رسائی نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہے اور یہی حق ہے۔

ہم انسان میں حق اور منطق کا مشاہدہ کرتے ہیں مگر اس کے تعلق اور رابطہ کو نہیں جانتے اور نہ جان سکتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ دانہ سے گیہوں پیدا ہوتا ہے لیکن کس طرح آگاہ ہے اور اس کی ڈنڈی سیدی ہونے

اور بتوں کے جھگڑے میں کیا تناسب اور ربط ہے اور اس کی کیا حقیقت اور کیا علت ہے اس کے کچھ خبر نہیں عرض میں یہ کرنا دانی کا تو یہ عالم کہ کائنات کے ایک ذرہ کے حقیقت اور علت سمجھنے سے قاصر اور غائی کائنات کی خبروں پر ہنکتہ بینی کے لیے تیار تھ۔ بریں مثل و دانش بہا یہ گریست۔

فضائل و کمالات عیسیٰ علیہ السلام

اگرچہ مریم رحمہا علیہا اس بچہ کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے یہ خیال مت کر دو کہ ولادت کے بعد لوگ طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے بلکہ وہ مولود تمہاری عزت و دجاہت کا سبب بنے گا اس لیے کہ وہ مولود مسعود عجیب و غریب فضائل و کمالات کا معدن اور مخزن ہو گا جس کو دیکھتے ہی اہل فہم سبجہا میں گئے کہ یہ بیکہ فضائل و شمائل معاذ اللہ ولد الزنا نہیں ہو سکتا بلکہ نمونہ روح القدس ہے کہ جس کے پیوستہ مارنے سے مژدے زندہ ہو رہے ہیں اور اس کے مبارک ہاتھ پیرنے سے کوڑھی اور نابینا چنگے اور سمیٹھے بن رہے ہیں اس مولود مسعود کی صفات یہ ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اُن کو بلا کسی معلم اور بغیر اساتذہ کے آسمانی کتابوں کے علوم اور دانائی اور حکمت کی باتیں سکھانے لگا۔ اور بالخصوص اُن کو توریت اور انجیل کا علم عطا کرے گا اور بنی اسرائیل کی طرف ایک عظیم الشان رسول بنا کر بھیجے گا جو صاحب معجزات ہو گا اور تمہاری کے ساتھ ان سے یہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنی نبوت و رسالت کی ایک روشن نشانی سے کر آیا ہوں یعنی ایسے معجزات قاهرہ لے کر آیا ہوں جو میری رسالت کی روشن دلیلیں ہیں جن کو دیکھ کر تم بداعتراف نہ ہو جان لو گے کہ یہ معجزات بلاشبہ منہ زبانی تمہارے رب کی جانب سے ہیں اس لیے کہ اس زمانہ کے تمام حکماء اور اہلکار اُن کے مثل لانے سے عاجز اور درماندہ ہوں گے اور وہ معجزات یہ ہیں کہ میں تمہارے لیے اور تمہارے اہلینان کے لیے گارے سے پرندہ جیسی ایک صورت اور شکل بناؤں گا اور پھر اس مصنوعی صورت اور شکل میں پھونک ماروں گا پس وہ ظاہری صورت و شکل اللہ تعالیٰ کے حکم سے حقیقتہً زندہ پرندہ بن جائے گی اور اس کے علاوہ دوسرا معجزہ میرا یہ ہو گا کہ میں مادر زاد اندھے اور کوٹھی کو ہاتھ پیر کر اچھا اور چنگا کر دوں گا اور مردہ کو زندہ کر دوں گا۔ اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہو گا ظاہراً اگرچہ میرا ہاتھ ہو گا مگر مردہ پر اللہ کا حکم ہو گا اور مادر زاد اندھا ہونا اور کوٹھی ہونا یہ وہ بیماریاں ہیں جن سے تمام اہلاداد و حکماء عاجز ہیں۔ بالخصوص مردہ کو زندہ کرنا یہ سب ایسی بڑھ کر اعجاز ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں چونکہ طب کا چرچا تھا اس لیے حضرت عیسیٰ کو اس قسم کے معجزات دینے گئے تاکہ اہلاداد و حکماء کو بجز ظاہر ہو۔

لفظ باذن اللہ کا تکرار اور نبوت کا شبہ رفع کرنے کے لیے کہ مردہ کو زندہ کرنا بندہ کا کام نہ تھا بلکہ خدا کا کام اور اس کا حکم ہے۔ اب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چار معجزات

کا ذکر ہوا۔ اَوَّلُ خَلْقِ کَبِشَہِ الطَّیْرِ۔ دُومُ اِبْرَہِ اَکَہ۔ سُوْمُ اِبْرَہِ اَکَہ۔ چہارم اِیَّارِ مَوْتی۔ یہ چاروں معجزات فعلی تھے اب آگے پانچویں معجزہ کو ذکر کرتے ہیں جو علمی اور قولی معجزہ تھا وہ یہ کہ میں تم کو جگر دلوں گا اس چیز کی جو تم کھاتے ہو اور اپنے گھردوں میں ذخیرہ رکھتے ہو یعنی بذریعہ دہی کے بعض منیبات پر تم کو مطہر کر دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چار علمی معجزات کے بعد یہ ایک علمی معجزہ ذکر فرمایا۔ تحقیق ان تمام علمی اور علمی معجزات میں میری صداقت کی پوری پوری نشانی اور علامت ہے تمہارے لیے یعنی تمہاری ہدایت کے لیے اگر تم ایمان لانا چاہو تو ایمان لے آؤ میرے دعوے ثبوت کی صداقت۔ دلائل قاہرہ اور معجزات باہرہ سے تم پر واضح اور روشن ہو چکی ہے اور یہ پانچ معجزے میری نبوت و رسالت کے ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں اور مجھ سے پہلے جو قدرت نازل ہو چکی ہے میں اس کی تصدیق کئے لیے آیا ہوں کہ بیشک وہ خدا کی کتاب تھی اور انبیاء کی بھی شان ہوتی ہے کہ آسمانی کتابوں کو سچا بتاتے ہیں اور ایک نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرتا ہے اور میں اس لیے آیا ہوں کہ حلال کر دوں تمہارے لیے ان بعض چیزوں کو جو تم پر حرام تھیں یعنی وہ بعض چیزیں جو تم پر توریت میں حرام تھیں مثلاً آدھٹ کا گوشت اور چربی اس کی حرمت کو نسخ کر دے گا اور شفا ہفتہ کے دن جو پھل کھائے گا کہ ممانعت تھی اسکو بھی نسخ کر دے گا اور حاصل کلا یہ ہے کہ میرا نبی اور رسول ہونا پر خوب واضح ہو چکا ہے۔ کیوں کہ میں اپنی نبوت کی نشانی خدا کی طرف سے تمہارے سامنے پیش کر چکا ہوں پس اللہ سے ڈرو یعنی میری مخالفت اور تکذیب میں اللہ کے عذاب سے ڈرو اور جہے چون دجرا میری فرمانبرداری کرو یعنی جو کچھ ہوں اس کو انو تحقیق اللہ ہی ہے پروردگار ہے اور وہی تمہارا پروردگار ہے یعنی ان معجزات کی وجہ سے مجھ کو اپنا رب اور خدا سمجھنا رب میرا اور تمہارا وہی ایک خدا ہے جس کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور میں اس خدا سے پروردگار کا برگزیدہ بندہ اور رسول ہوں معاذ اللہ اس کا بیٹا نہیں۔ یہ تین باتیں جو میں نے تم کو بتلائیں خدا تک پہنچنے کا سبب سیدھا راستہ ہے یعنی توحید اور تقویٰ اور اطاعت رسول اور توحید اور تقویٰ وہی معجز ہے جو نبی اور رسول کی ہدایت اور متقین کے مطابق ہو خود ساختہ توحید اور تقویٰ ہی ہے۔

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ

پھر جب معلوم کیا عیسٰی نے بنی اسرائیل کا کفر ، بولا ،

مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْخَوَارِيُّونَ

کون ہے کہ میری مدد کرے اللہ کی راہ میں ! کہا خاریوں نے ،

نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ أَمَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ

ہم ہیں مدد کرنے والے اللہ کے ، ہم یقین لائے اللہ پر اور تو گواہ رہ

يَا أَيُّهَا مُسْلِمُونَ ﴿٥٦﴾ رَبَّنَا أَمَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا

کر ہم نے حکم قبول کیا ۔۔۔ لے رب! ہم نے یقین کیا جو تو نے اتارا، اور ہم تابع

الرَّسُولِ فَالْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٧﴾ وَمَكْرُؤًا وَّ

ہوئے رسول کے، سو لکھ لے ہم کو ماننے والوں میں ۔۔۔ اور فریب کیا ان کا فزوں

مَكَرَ اللَّهُ ط وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِيرِينَ ﴿٥٨﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ

نے، اور فریب کیا اللہ نے اور اللہ کا واسطہ سے بہتر ہے ۔۔۔ جس وقت کہا اللہ نے

يَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ وَمُطَهَّرُكَ

لے عیسیٰ! میں تجھ کو بھولوں کا اور اٹھاؤں کا اپنی طرف، اور پاک کردوں گا

مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ

کافرین سے، اور رکھوں گا تیرے تابعوں کو

فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ؕ ثُمَّ إِلَىٰ

اوپر منکروں سے، قیامت کے دن تک ۔۔۔ پھر میری طرف

مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٩﴾

ہے تم کو پھر آنا، پھر فیصلہ کر دوں گا تم میں جن بات میں تم جھگڑتے تھے۔۔۔

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَاعْزِِبْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا

سو وہ جو کافر ہوئے ان کو عذاب کروں گا سخت عذاب

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّصِيرِينَ ﴿٦٠﴾ وَ

دنیا میں اور آخرت میں اور کوئی نہیں ان کا مددگار۔۔۔ اور

أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ

وہ جو یقین لائے، اور عمل نیک کیے، سو ان کو پورا دے گا

أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿۵۷﴾ ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ

ان ۲ حق - اور اللہ کوشوش نہیں آتے بے انصاف - یہ پڑھ سنا تے ہیں

عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿۵۸﴾ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ

ہم تجھ کو آیتیں، اور مذکور تحقیق - عیسیٰ کی مثال

عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ

اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے مثال آدم، بنایا اُس کو مٹی کے پھر کہا اس کو

لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۵۹﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ

ہو جا وہ ہو گیا - حق بات ہے تیرے رب کی طرف سے پھر تو مت رہ

الْمُتَرَدِّينَ ﴿۶۰﴾

واپس لوٹنے والے

ذِكْرِ عِدَاوتِ يَهُودَ بَاعِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَحَفَاطَتِ خُذَوْنَا

وَبَشَارَتِ رَفَعِ إِلَى السَّمَاءِ وَمُخَوِّطِ أَزْمَكِرَ أَعْدَارَ

قَالَ تَعَالَى فَلَمَّا أَحْسَنَ عِيسَى مِنْهُمْ الْكَلِمَةَ... رَأَى... فَذَكَرَ تَكُنْ مِنَ الْمُسْتَضْرَيْنَ

حسب اشارت جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر نبی ہوئے اور لوگوں کو توحید اور تقویٰ اور اپنی اطاعت کی دعوت دی اور سیدھی راہ کی طرف بلایا اور معجزات اور نشانات اُن کو دکھلائے تو یہود بے بہود نے آپ کی تکذیب کی اور آپ کے ایذا اور قتل کے درپے ہوئے۔ حق جل شانہ نے ان آیات میں یہود کی عداوت کا ذکر کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ کے قتل کی کیا کیا

تدبیریں کر رہے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کا ذکر فرمایا کہ ہم نے اُن کی حفاظت کی کیا تدبیر کی وہ یہ کہ ہم نے اُن کو زندہ آسمان پر اُٹھایا اور دشمنوں کی ساری تدبیریں اور امیدیں خاک میں ملا دیں اصل مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بشارت دینا ہے کہ آپ دشمنوں کے بالکل اعلان اور محضوظ رہیں گے اور زندہ آسمان پر اُٹھائے جائیں گے چنانچہ فرماتے ہیں پس جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی جانب سے کفر اور انکار کو محسوس کر لیا اور دیکھ لیا کہ یہ لوگ میرے قتل کے درپے ہیں تو اپنے مخصوص اصحاب سے جو حواریین کہلاتے تھے یہ کہا کہ کون ہے جو دشمنوں کے مقابلہ میں میری مدد کرے اللہ کی طرف ہو کر حواریین بولے کہ ہم ہیں مددگار اللہ کے دین کے ہم آپ ہی کی دعوت اور تبلیغ سے اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم اللہ کے اور آپ کے مطیع اور فرما بردار ہیں اور پھر پیغمبر اللہ علیہ وسلم کے جواب کے بعد حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے ایمان کی پختگی اور استقامت کے لیے یہ دعا کی لیے پروردگار ہم ایمان لائے ان تمام چیزوں پر جو آپ کے نازل فرمائیں اور دل و جان سے رسول کے تابع ہوئے پس ہم کو اپنے دین کے شاہدوں کے زمرہ میں لکھ دیجیے یعنی کابین کے زمرہ میں ہمارا نام لکھ دیجیے مقصود یہ تھا کہ جب ہمارا نام منے والوں کی فہرست میں لکھا جائے گا تو گویا کہ ہمارا ایمان رجسٹری ہو جائے گا کہ پھر لوٹنے کا احتمال نہ رہے گا اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے پکڑنے اور قتل کرنے کی خفیہ تدبیریں کیں اور اللہ تعالیٰ نے اُن کی حفاظت اور سیوا کی ابھی پوشیدہ تدبیر فرمائی جو وہم و گمان سے بھی بالا اور برتر تھی وہ یہ کہ انہی میں سے ایک شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کے ہمشکل بنادیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اُٹھالیا یہودی اسی ہمشکل کو عیسیٰ سمجھ کر پکڑ کر لے گئے اور عیسیٰ سمجھ کر اس کو قتل کیا اور ٹولی پر چڑھایا اور خوش ہو گئے اور ادھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریلؑ گھر کے روشن دان سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اُٹھالے گئے اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والے ہیں کوئی تدبیر اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی اُس وقت جبکہ دشمن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ میں لیے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پریشانی دور کرنے کے لیے پانچ بشارتیں دیں۔

قرآن نے عیسیٰ تم گھبراؤ نہیں تحقیق میں تم کو ان دشمنوں کے زور سے بلکہ اس جہان ہی سے تم کو پورا پورا لے لوں گا اور تمہارا کوئی جزاں میں باقی نہ چھوڑوں گا کہ جس کو یہ ہاتھ بھی لگا سکیں پکڑنا اور صلیب پر چڑھانا تو کیا تیرا سایہ بھی ان کو نہ ملے گا۔

بشارت دوم | اور ان کافروں سے پورا پورا ایسے پلٹنے کے بعد تمہارے اپنی طرف اُٹھاؤں گا یعنی آسمان پر بلانوں گا جو ملائکہ کی قراۓہ ہے حق تعالیٰ نے اول تو نبی کی بشارت دی کہ دشمنوں کے زور سے پورے پورے اور صحیح و سالم نکال لیے جاؤ گے۔ اور پھر دشمنوں سے نجات پانے کے بعد ربیع الی الساعہ کی بشارت دی کہ فقط دشمنوں سے نجات اور رہائی نہ ہوگی بلکہ ربیع آسمانی اور معراج جسمانی سے مراد فرمائیے جاؤ گے۔

بشارت سوم اور میں تجھ کو ان ناپاک اور گندوں یعنی کافروں کے متغین اور بدبودار پر دوس سے پاک کروں گا اور ایسی پاک وصاف اور مطہر اور صفا بکھر میں بچا دوں گا جہاں کفر اور عداوت کی نجاست کا رانچہ کر رہا بھی محسوس نہ ہو سکے بلکہ ہر دم فرشتوں کی تسبیح و تہلیل کی خوشبو میں سونگھتے رہو گے۔

بشارت چہارم اور نا ہجاریہ چاہتے ہیں کہ تجھ کو بے عزت کر کے تیرے دین کے اتباع سے لوگوں کو روک دیں سو میں اس کے بالمقابل تیری پیروی کرنے والوں کو تیرے مخالفوں پر قیامت تک غالب اور فائق رکھوں گا کہ ہمیشہ ہمیشہ تیرے خادم اور غلام تیرے مخالفوں اور منکروں پر مکران ہوں گے اور یہ نلافی و نا ہجاریہ تیرے پیروؤں کے محکوم اور باج گزار ہوں گے۔ قیامت تک یوں ہی سلسلہ چلتا رہے گا کہ نصاریٰ ہر جگہ یہود پر غالب اور مکران رہیں گے چنانچہ اس وقت تک سنا بھی نہیں گیا کہ جو د کو نصاریٰ نے پر کھی غلبہ نصیب ہوا ہو اور قیامت تک ایسا ہی کام ہے گا جہاں تک کہ جب قیامت قریب آجائے گی اور دجال کو جو ایک جزیرہ میں جہنم سے جیل خانہ سے چھوڑ دیا جائے گا تو یہود سب یہود اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ اس کی سرکردگی میں اپنی حکومت قائم کریں اس لیے کہ دجال تو ہم یہود سے ہو گا اس وجہ سے تمام یہودی اس کے جھنڈے کے پیچھے جمع ہو کر مسلمانوں سے جنگ کریں گے۔ اس وقت کیا ایک عیسیٰ علیہ السلام بعد چاہ دجال آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال کو یہود کا بادشاہ بنا ہوا ہوگا۔ اس کو خود اپنے دست میمانی سے قتل فرمائیں گے اور باقی یہود کے لشکر کا قتل و قتل اور اس گردہ کا بالکل استیصال امام مہدی کے سپرد ہوگا امام مہدی مسلمانوں کے لشکر کو ساتھ لے کر دجال کے متبعین کو چن چن کر قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے سے پہلے اگر یہود حضرت مسیح کے پیروؤں کے غلام اور محکوم تھے مگر زندہ رہنے کی تو اجازت تھی مگر حضرت مسیح کے نازل ہونے کے بعد زندہ رہنے کی بھی اجازت نہ رہے گی ایمان لے آؤ یا اپنے وجود سے دست بردار ہو جاؤ۔ اور نصاریٰ کو یہ حکم ہوگا کہ میری الوہیت اور انبیت کے عقیدہ سے تو ہر کرو۔ اور مسلمانوں کی طرح مجھ کو اللہ کا بندہ اور رسول سمجھو اور صلیب کو توڑیں گے جو نصاریٰ کا نشان ہے اور شہر بیکر قتل کریں گے جو یہودیوں کا خاص شعار ہے اسی طرح نصاریت اور یہودیت کو ختم کریں گے اور سوائے دین اسلام کے کوئی دین قبول نہ کریں گے حتیٰ اگر کسی کافر سے جزیہ بھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ جزیہ کا حکم اس وقت تھا جب تک کافر کو اپنے مذہب پر قائم رہنے کی اجازت تھی اب وہ اجازت اور صلت ختم ہو چکی ہے اب سوائے اسلام کے کسی اور مذہب پر رہنے کی اجازت نہیں ہوگی اب فیصلہ کا وقت یعنی قیامت قریب آگئی ہے اس لیے اب مولائے بنی ہام کے کسی دین کا وجود برداشت نہیں کیا جاسکتا۔

بشارت پنجم انراض حضرت عیسیٰ۔ نزول من السماء کے بعد اس طرح تمام اختلافات کا فیصلہ فرمائیں گے جیسا کہ آئندہ آیت میں ارشاد فرماتے ہیں شہادت

مَرْجِعُكُمْ فَأَخَذَكُمْ بِئْتَانِهِمَا كُنْتُمْ تُفْتَنُونَ۔ پھر تم سب کا میری طرف لوٹنا ہے پس

اس وقت میں تمہارے اختلافات کا فیصلہ کر دوں گا۔ وہ فیصلہ یہ ہو گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے یہ زعم باطل ہو جائے گا کہ ہم نے حضرت مسیح کو قتل کر دیا۔ حکما قال تعالیٰ ذُقُوا عَذَابَنَا فَاتْلُوا مِیسَیْحَ عِیْسَىٰ بْنِ مَرْیَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ۔ اور نصاریٰ کا یہ زعم باطل ہو جائے گا کہ وہ خدا اور خدا کے بیٹے ہیں اور حیات مسیح کے مسئلہ کا بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اترتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو دروز روشن کی طرح یہ امر واضح ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل کیے گئے اور نہ سولی دیئے گئے بلکہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور اب ہر صمد دراز کے بعد اسی جسم کے ساتھ آسمان سے نزول ہو رہا ہے۔

اب آئندہ آیت میں اس حکم کی قدر سے تفصیل فرماتے ہیں چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ہیں جو لوگ کافر ہوئے ان کو سخت عذاب دوں گا دنیا میں اور آخرت میں دنیا میں قتل ہوں گے اور اسیر ہوں گے اور ان پر جزیہ مقرر ہو گا اور طرح طرح سے ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں دوزخ کا دائمی عذاب ہو گا اور کوئی نہیں ان کا مددگار جو ان کو ہمارے عذاب سے بچا سکے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے سو اللہ تعالیٰ ان کو پورا حق دے گا اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا بے انصافی کرنے والوں کو یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا نہ کریں۔ اور اللہ ادا اس کے رسولوں کا حق ایمان لانا ہے۔

اِسْتَدْلَالُ بَرْنُبُوْتِ مُحَمَّدٍ بِقَصَّةِ مَذْكُورَةِ

چونکہ یہ قصہ بھی منجملہ انباء الغیب کے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو بتلایا اس لیے اس سے آپ کی نبوت کی دلیل کی طرف اشارہ فرماتے ہیں یہ قصہ ہم آپ کو پڑھ کر سنارہے ہیں۔ جو منجملہ آپ کی دلائل نبوت سے ہے اور نصیحت اور حکمت کی باتوں میں سے ہے جو ہر طرح سے موجب بعیرت ہے۔

نصاری کے ایک استدلال یا شبہ کا جواب

اِنْ مَثَلُ عِیْسَىٰ عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقْنَا مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ عَلَّمْنَاهُ مِمَّا عَلَّمْنَا اٰدَمَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْغٰفِلِیْنَ۔

اس آیت میں حق جل شانہ نے نصاریٰ نے نجران کے ایک شبہ کا جواب دیا ہے جس کو وہ حضرت عیسیٰؑ کے انبیت کے لیے بطور استدلال ذکر کرتے تھے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے معلوم ہوا کہ وہ خدا اور خدا کے بیٹے تھے حق تعالیٰ نے ان کے جواب کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ عیسیٰؑ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا کچھ تعجب انگیز نہیں ہم نے آدم کو ایسی قدرت سے بغیر اہل اور باپ کے مٹی سے پیدا کیا حضرت عیسیٰؑ اگرچہ

بغیر باپ کے پیدا ہونے لیکن اپنی جنس کے ایک فرد سے تو پیدا ہوئے مگر آدم علیہ السلام تو بالکل ہی غیر جنس سے پیدا ہوئے ہیں اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا دلیل الوہیت ہے تو آدم علیہ السلام اس کے زیادہ سزاوار ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں: تحقیق میں نے کمال اللہ کے نزدیک آدم جیسی مثال سے آدم کی تصویر کو مٹی سے بنایا پھر اس میں روح پھونکی اور اس قالب کو حکم دیا کہ زندہ آدمی ہو جا تو فوراً اسی طرح ہو گیا۔ جس طرح حکم ہوا تھا یہی بات حق ہے جو تیسرے پروردگار کی طرف سے حضرت عیسیٰ کے بارہ میں بتادی گئی پس اسے مخاطب تو ان لوگوں میں سے مت بن جو حضرت عیسیٰ کے بارہ میں شک اور تردیدیں پڑے ہوئے ہیں۔ یہود کی طرح نہ ان کی والدہ ماجدہ پر تہمت لگا اور نہ نصاریٰ کی طرح اُن کو ابن اللہ سمجھ لکے جس طرح خدا تعالیٰ نے بتلادیا ہے۔ اس کے مطابق ایمان لاو۔ یہ کہ حضرت عیسیٰ خدا کے برگزیدہ بندہ تھے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور جب دشمنوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھایا۔

مکملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ روح الامین یعنی جبریل امین کے نغز سے پیدا ہوئے اور روح الامین کی طرح ان کا لقب بھی روح اللہ ہوا تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ صورت انسان اور بشر تھے مگر حقیقتہً جنس ملائکہ سے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھایا تاکہ اپنے ہم جنس فرشتوں میں زندگی بسر کریں اور حضرت عیسیٰ کو جو معجزات دینے لگے ان کو بھی رفع الیہ السلام سے خاص مناسبت تھی وہ یہ کہ مٹی کا پتلا پھونک مارنے سے باذن اللہ پرند بن کر اُڑنے لگتا تھا اشارہ اس طرف تھا کہ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح اُڑ کر آسمان پر چلے جائیں گے اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے باپ آدم علیہ السلام کے مشابہ ہیں۔ اس لیے حضرت عیسیٰ قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے جیسے آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر اترے تھے ایسے ہی حضرت عیسیٰ کا نزول۔ حضرت آدم کے صوبہ کے مشابہ ہوگا اور جس طرح آدم علیہ السلام کا صوبہ مس السحاب جہاں تھا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول من السحاب جہاں ہوگا۔

لطائف و معارف

۱۔ حواری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ یار کا لقب تھا حواری اصل میں دھولی کو کہتے ہیں۔ پہلے وہ شخص جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابع ہوئے وہ دھولی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اُن کے ہاتھ پر رکھ کر دھوئے دیا دھوئے ہوئے تم کو دل دھونے سکھا دوں وہ ان کے ساتھ جو گئے پھر اسی طرح سب ساتھیوں کا یہی لقب پڑ گیا (کذا فی موضع القرآن) غرض کہ حواری میں سے حضرت یحییٰ کے انصار اور خاص اصحاب مراد ہیں۔ قاضیوں میں ہے کہ حواری کے معنی دھولی یا خالص دوست یا نبی کے مددگار کے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص اصحاب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاون ہونے کی وجہ سے حواری کے نام سے موسوم ہو گئے صحیحین

میں ہے کہ حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم خندق میں تینوں مرتبہ آواز دی۔ تینوں مرتبہ حضرت زبیر بن عوازم نے جواب دیا تو آپؐ نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے ایک حماری ہوتا ہے اور میرا حماری زبیر ہے۔ ۲۔ مکر کی تعبیر میں مفسرین کا اختلاف ہے مفسرین کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ مکر اصل لغت میں اُس جملہ کو کہتے ہیں جو دوسرے کے نقصان کا سبب ہو۔ اور یہ بظاہر قبیح اور مذموم ہے۔ اس لیے یہ لفظ مکر۔ منکرین معنی کے حق میں تو بطور حقیقت استعمال ہوا ہے اور مکر اللہ میں جو مکر کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ وہ بطریق مجاز ہے یعنی مقابلہ اور ازدواج کے طور پر استعمال ہوا ہے اس لیے کہ مکر ایک بد فعل ہے جس سے ذات باری تعالیٰ کو منزہ ہونا چاہیے اس لیے زجاج کا قول ہے کہ مکر اللہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے اُن کے مکر کا بدلہ دیا جیسے جَزَّ وَفَسَّطَ سَيِّئَةً وَتَشْلُكًا میں برائی کے بدلہ اور سزا کو بطور مقابلہ برائی سے تعبیر کیا گیا ہے اور جیسے قرآن کریم میں جزاء عذاب اور جزاء استہزاء کو خدا عذاب اور استہزاء سے تعبیر کیا گیا ہے۔

محققین کی رائے یہ ہے کہ مکر اصل لغت میں کسی بُرے معنی پر دلالت نہیں کرتا تا کہ بفرع تنزیہ و تکر اللہ میں معنی مجازی مراد لیے جائیں کیونکہ اصل میں مکر کے معنی تدبیر یعنی تدبیر جو ایسے نامعلوم طریقہ سے کی جائے کہ دوسرے کو اس کا خیال بھی نہ ہو میں اگر یہ تدبیر کسی محمود اور مستحق عرض کے لیے کی جائے تو یہ تدبیر بھی محمود اور مستحق ہوگی اور اگر کسی عرض فاسد کے لیے کی جائے تو قبیح اور مذموم ہوگی۔ عرف میں اگرچہ یہ لفظ مکر بڑی تدبیروں ہی کے لیے بولا جاتا ہے مگر حقیقت اور اصل لغت میں۔ اچھی اور بُری دونوں ہی قسم کی تدبیریں مکر کے منہم ہیں داخل ہیں یعنی اگر کسی حکمت اور مصلحت سے کسی کے حق میں بھلائی کی تدبیر چکے چکے کی جائے تو وہ مکر محمود ہوگا اور اگر کسی عرض فاسد سے کسی کی برائی کے لیے غیہ تدبیر کی جائے تو وہ مکر مذموم ہوگا اور ذَلَّيْخِيْقُ اَمْكُنِ الْيَتِيْ اِلَّا بِاَهْلِيْہ۔ میں مکر کے ساتھ یسٰی کی قید لگانا بھی اسی پر دلالت کرتا ہے کہ مکر اچھا بھی ہوتا ہے اور بُرا بھی اسب اس تحقیق کی بنا پر لفظ مکر۔ و تکر اللہ میں اپنے حقیقی اور لغوی معنی میں مستعمل ہوا ہے مجاز پر محمول کرنے کی ضرورت نہیں اگرچہ آیت میں معنی مجازی بھی صحیح اور درست ہو سکتے ہیں تاہم بہتر یہی ہے کہ معنی حقیقی مراد لیے جائیں۔ اصل لغت کے اعتبار سے مکر کے معنی میں کوئی برائی نہیں تا کہ بفرع تنزیہ اس کو مجاز پر محمول کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ اور ذوق اور وجدان بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ کا مکر محمود تھا اور نبی اسرائیل کا مکر مذموم تھا اس لیے کہ و تکر اللہ کو قابل بطور عطف ذکر فرمایا ہے اور عطف تقایر کو جاتا ہے۔

بعض اولیاء اللہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مکر کرتا ہے تو ایک شیخ حنیف ناری اور یہ کہا کہ اللہ کے فعل کے لیے کسی علت اور سبب کی ضرورت نہیں۔ اور اس کے بعد

وَقَدْ سَلَّ بَعْضُهُمْ
حَکَايَتِ | كَيْفَ يَمْكُرُ اللَّهُ نَاصِحًا
وَقَالَ لَا عِلَّةَ لِمَنْعِهِ وَانْشَلَم
يَقُولُ۔

یہ شعر پڑھئے شروع کیے۔

فَذَيْتَلْتُ قَدْ جِلْتُ عَلَى هَوَاكَ ۝ وَنَفْسِي لَا تَنَازِعُنِي سِوَاكَ
تران ہو جاؤں تجھ پر لے جو یہ میری جلت اور فطرت میں تیری محبت داخل ہے اور میرا نفس تیرے
سوا کسی کی کشش میں مبتلا نہیں ہوتا۔

اَحْبَبْتُكَ لَا يَنْفَعُنِي ۝ بَلْ يَحْكُمُنِي ۝ اِنْ لَمْ يَنْفَعْنِي مُحَبَّتُكَ لِيْ حَرَاكَ
میں تجھ کو محبوب رکھتا ہوں مگر اپنے بعض اجزاء کے اعتبار سے نہیں بلکہ اپنے کل اجزاء کے
اعتبار سے تجھ کو محبوب رکھتا ہوں اگرچہ تیری محبت نے مجھ میں ہلنے کی بھی سکت باقی نہیں چھوڑی۔
وَيَقْبَحُكَ مِنْ سِوَاكَ الْفِعْلُ عِبْدِي ۝ وَتَقَعْلُهُ فَيَخْشَنُ وَنَدَّ ذَاكَ
اور تیرے سوا سے جو فعل صادر ہوتا ہے وہ میرے نزدیک قبیح اور رزا ہوتا ہے اور جب

اسی فعل کو دیکھتا ہے تو وہ نہایت حقن اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ (روح المعانی ص ۹۹ ج ۳)

۳۳۔ یہود کا کہنا کہ یہ تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور صلب کا ارادہ کیا اور اللہ کا کہنا کہ یہ تمہارا حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل امین کے ذریعہ گھر کے درشن دان سے آسمان پر اٹھوا لیا جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ
سے مروی ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کیں بادشاہ کے کان بھر
دئے کہ یہ شخص معاذ اللہ لحد ہے تو ریت کو بدن چاہتا ہے اور سب کو بے دین بنانا چاہتا ہے بادشاہ نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دیا جب وہ لوگ حضرت عیسیٰ کے گرفتار کرنے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ
نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچاٹے کی یہ تندہی کہ انہی لوگوں میں سے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کے ہشکل بنادیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھالیا لوگوں نے اس شخص کو جو انہی میں کا تھا اور حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کے ہشکل بنا دیا گیا تھا حضرت عیسیٰ سمجھ کر پکڑ لیا اور سولی پر چڑھا دیا۔ جیسا کہ عبداللہ بن عباسؓ
کے سند صحیح کے ساتھ مروی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر مرقی، ص ۳۹۵ ج ۱)

۴۷۔ لفظ توفی کے متعلق مائتہ ابن تیمیہ الجواب للعجب ص ۲۸۳ ج ۲ میں کہتے ہیں لفظۃ التوفی فی
لغة العرب معناه الاستيفاء والقض وذلك ثلاثة الواح احدها توفی النور والثانی توفی
الموت والثالث توفی الروح والبدن جميعا۔

یعنی لغت عرب میں توفی کے معنی استيفاء، پورا پورے لینے اور اپنے قبضہ میں کر لینے کے ہیں۔
اور توفی کی تین قسمیں ہیں۔ ایک توفی نوم۔ یعنی خواب اور نیند کی توفی جس میں انسان کے شعور اور ادراک کو
پورا پورا قبض کر لیا جاتا ہے اور دوسری توفی موت۔ یعنی موت کے وقت روح کو پورا پورا قبض کر لینا، تیسری
توفی فی الروح والبدن۔ یعنی جسم اور روح کو پورا پورے لینا۔ انتہی یعنی روح اور جسم دونوں کو پورا پورا آسمان
پر لے جانا۔

لفظ توفی کے متعلق ابو البقاء اپنی کلیات میں لکھتے ہیں۔ التوفی الا مائتۃ وقبض الروح وعلیہ

استعمال العامة اور الاستيفاء و اخذ الحق و حلیہ استعمال البغلاء اھ۔ یعنی توفی کا لفظ عوام کے یہاں موت دینے اور روح قبض کرنے کے لیے مستعمل ہوتا ہے لیکن بلفظ کے نزدیک استيفاء یعنی کسی چیز کے پورا پورا لے لینے کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ توفی کے اصل معنی تو استيفاء کے ہیں اور موت پر جو لفظ توفی کا اطلاق آتا ہے وہ بھی اسی وجہ سے آتا ہے کہ اس میں جان پوری پوری لے لی جاتی ہے۔ یا یہ کہ عمر پوری کر دی جاتی ہے پس اگر فقط جان پوری پوری لے لی جائے تو بھی توفی ہے اور اگر جان اور جسم دونوں کو پورا پورا لے لیا جائے تو بدرجہ اولیٰ توفی ہوگی بلکہ اسے درجہ کی توفی ہوگی کیونکہ جن اعتراضات نے توفی کے معنی قبض روح کے لئے ہیں انہوں نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ فقط قبض روح کو توفی کہتے ہیں اور اگر قبض روح مع البدن ہو تو اس کو توفی نہیں کہتے بلکہ ظاہر ہے کہ اگر قبض روح کے ساتھ قبض بدن بھی ہو تو بدرجہ اولیٰ توفی ہوگی۔

عرض یہ کہ اصل نفث کے اعتبار سے توفی کے معنی استيفاء اور قبض کے ہیں جو اپنی معنی اصلی اور جنسی کے لحاظ سے نوم (نیند) اور موت اور رفع جسمانی سب پر صادق آتا ہے۔

دیکھیے حق جل شانہ نے اپنے اس ارشاد اَخَذَهُ يَتَوَفَّى اَنْفُسُ حَيِّينَ مَوْتَهَا وَابْنِ كَسْرٍ قَسَمْتُ فِي مَثَلِ مَا مَعَٰنٍ توفی نفس کی دو صورتیں بتلائی ہیں ایک موت اور دوسری نوم یعنی نیند۔ اور معین موتہا کی قید لگا کر یہ بتلادیا کہ کبھی توفی موت کے وقت ہوتی ہے میں موت نہیں درنہ توفی کا خود اپنے لیے طرف ہونا لازم آئے گا۔ اور وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّى فَاَكْفُرْ بِاَلْسِنٍ میں بھی توفی کا استعمال نیند کے موتہ پر کیا گیا ہے۔

توفی کے اصلی معنی تو پورا پورا وصول کر لینے کے ہیں محاورہ عرب میں لفظ توفی نوم اور موت کے لیے مستعمل نہیں ہوا تھا لیکن قرآن کریم نے لفظ توفی کو نوم اور موت کے معنی میں اس لیے استعمال کرنا شروع کیا تاکہ اہل عرب پر موت اور نوم کی حقیقت واضح ہو جائے کہ انسان کے بدن میں کوئی چیز بدستید ہے جس کو حق تعالیٰ نوم اور موت کی حالت میں بندہ سے لے لیتے ہیں عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان مرکزیت دار بود ہوتا ہے۔ موت کو فنا اور عدم کے مراد سمجھتے تھے اس لیے وہ بعثت یعنی قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کے منکر تھے اور یہ کہتے تھے۔ اَاَ اَازِلْكُمْ لَمَّا فَاَتَاكُمْ فَاَنْتُمْ تَخْتَلِفُونَ حَبِيبٌ حَتَّى تَقَالَ لَمْ يَمْوَتْ اَنْفُسُ فَاَكْفُرْ بِاَلْسِنٍ فَلَمَّا فَاَتَاكُمْ فَاَنْتُمْ تَخْتَلِفُونَ حَبِيبٌ حَتَّى تَقَالَ لَمْ يَمْوَتْ اَنْفُسُ فَاَكْفُرْ بِاَلْسِنٍ یعنی آپ ان منکرین نفث سے کہہ دیجیے کہ تم مرکز فنا نہیں ہو جاتے بلکہ موت کا فرشتہ تم سے اللہ کا پورا پورا حق وصول کر لیتا ہے یعنی وہ ارادہ جو اللہ کی امانت میں ہے وہ تمہارے جسموں سے لے لی جاتی ہیں اور اللہ کے یہاں محفوظ رہتی ہیں قیامت کے دن پھر انہی ارادہ کو تمہارے اجسام کے ساتھ متعلق کر کے حساب و کتاب لیا جائے گا چنانچہ سٹا عبد القادر فرماتے ہیں ”تم اپنے آپ کو دھڑ بھٹتے ہو کہ فناک میں نہ گئے تم جان ہو وہ فرشتہ لے جاتا ہے فنا نہیں ہوتے“

۵۔ تمام امت محمدیہ کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ حبیب علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے

اور قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے سلف اور خلف میں سے دکنی حضرت عیسیٰ کے رفع الے السہاد کا منکر ہے اور نہ نزول من السہاد کا جیسا کہ حافظ ابن حجر نے تفسیر جبر ص ۳۱۱ میں اس پر اجماع نقل کیا ہے اور حافظ ابن کثیر نے احادیث نزول کو متواتر کہا ہے تفصیل کے لیے کلمۃ اللہ فی حیۃ روح اللہ کو دیکھیے۔

اختلاف صرف اس میں ہے کہ رفع الے السہاد سے پہلے کچھ دیر کے لیے موت طاری ہوئی یا نہیں یا حالت نوم میں آسمان پر اٹھائے گئے۔

جمہور صحابہ و تابعین اور عامہ سلف صالحین یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں توفی سے موت کے معنی مراد نہیں بلکہ توفی کے اصلی اور حقیقی معنی مراد ہیں یعنی کسی شے کا پورا پورا لے لینا کیونکہ دشمنوں کے ہجوم اور نزعہ کے وقت توفی کی بشارت حضرت عیسیٰ کی تسلی اور تسکین کے لیے ہے کہ اسے عیسیٰ تم دشمنوں کے ہجوم اور نزعہ سے گھبراتا نہیں۔ میں تم کو پورا پورا روح اور جسم سمیت ان نابکاؤں کے چینوں کا تیرا وجود۔ ان کے لیے میری ایک عظیم نعمت تھا ان کے کردار سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ نابکار اور ناہنجار اس قابل نہیں کہ تیرے وجود کی نعمت کو ان کے لیے باقی رکھا جائے ان کی ناقدری اور ناسپاسی کی سزا یہ ہے کہ ان سے یہ نعمت پوری پوری واپس لے لی جائے۔ حضرت مولانا سید نور شاہ قدس سرہ اس بارہ میں فرماتے ہیں۔

وَجَوَّاهُ مَنكَ أَهْلًا بِخَيْرٍ ۖ فَيَأْخُذُ مِنْهُمُ عِيسَىٰ رَالَيْهِمُ

یہ چہرے کسی شے کے قابل نہ تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیٹے علیہ السلام کو اپنی طرف کھینچ لیا

وَيَرْفَعُهُ وَلَا يَتَّبِعُهُ رَفِيعُهُ ۖ كَأَخْذِ الشَّيْءِ لَعُوٍّ يُشْكِرُ عَلَيْهِمُ

اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھالیا اور ان میں باقی نہ چھوڑا۔ اور اللہ تعالیٰ

نے عیسیٰ کو ان سے ایسا لے لیا جیسا کہ اُس شے کو لے لیا جاتا ہے جس کی ناقدری کی جائے۔

وَجِئْتُمْ كَمَا يُخَازِمُ الشَّيْءُ حِفْظًا ۖ كَذَآءِ الْإِطْلَاقِ مَا وَدَّيْ كَذِبِهِمُ

اور ان سے چھین کر اپنے پاس ان کو خاص طور سے محفوظ رکھا اور اپنے قریب میں ان کو

ٹھکانہ بنا دیا۔

عرض یہ کہ آیت میں توفی سے پورا پورا لے لینے کے معنی مراد ہیں۔ موت کے معنی مراد نہیں اور نہ اس مقام کے مناسب ہیں اس لیے کہ جب ہر طرف سے خون کے پیا سے اور جان کے لیوا کھڑے ہونے تو اس وقت تسلی اور تسکین خاطر کے لیے موت کی خبر دینا کہ میں تجھ کو موت دوں گا مناسب نہیں دشمنوں کا تو مقصود ہی جان لینا ہے اس وقت تو مناسب یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ تم گھبراؤ نہیں تم کو تمہارے دشمنوں کے نزعہ سے پورا پورا اور صبح و ساءم نکال لے جائیں گے کہ دشمنوں کو تمہارا سایہ بھی نہ رہے گا پس اگر آیت میں توفی سے موت کے معنی مراد ہوں تو بیٹے علیہ السلام کی تسلی تو نہ ہوگی البتہ یہود کی تسلی ہو جائے گی اور مطلب یہ ہوگا کہ لے یہود تم بالکل نہ گھبراؤ اور نہ صبح کے قتل کی فکر کرو میں خود ہی اُن کو موت دوں گا۔

اور میں خود ہی تہا رہی تھا اور اگر زور پوری کر دوں گا تمہیں کوئی مشقت نہ ہوگی یہ تو حضرت عیسیٰ کی تسلی دہوئی بلکہ خود کی تسلی ہوئی۔

۲۔ نیز یہ کہ توفیٰ بمعنی الموت تو ایک عام شے ہے جس میں تمام مومن و کافر انسان اور حیوان سب اسی شریک ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے جو خاص طور پر اُن سے توفیٰ کا وعدہ کیا گیا۔

۳۔ نیز وَمَكْرُؤًا دُمُومًا وَمَكْرُؤًا دُمُومًا سے بھی یہی معلوم اور مفہوم ہوتا ہے کہ اللہ کا کمر اور اس کی تدبیر پروردگار کی تدبیر اور کمر کے خلاف اور مندرستی جیسا کہ۔ يَكْبِتُ ذَنُوبَكَ كَيْدًا ۚ اَلَيْسَ ذٰلِكَ ذِكْرًا ۚ وَمَكْرُؤًا دُمُومًا ۚ وَمَكْرُؤًا دُمُومًا اور يَكْبِتُ ذَنُوبَكَ وَيُفَكِّرُكَ اللّٰهُ اِنْ تَمَامِ دَاعَاتِ مِثْلِ اللّٰهِ كِى تَدْبِيرِ كَافِرُوْنَ كِى تَدْبِيرِ كِى بَر مَكْسِ تَقِى۔

قوم صالح نے صالح علیہ السلام کے قتل کی تدبیریں کیں اور مشرکین کو کہنے لگے اگر تم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تدبیریں کیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی حفاظت کی تدبیر کی اسی طرح آیت زیر بحث میں مراد یہ ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ کے قتل کی تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے اُن کی حفاظت کی تدبیر کی کہ دشمنوں کے ہاتھ سے صلیح و سالم نکال کر آسمان کی طرف ہجرت کرا دی اب اس ہجرت کے بعد زمین پر جو نزول ہوگا۔ وہ اس زمین کے فتح کرنے کیلئے ہوگا جیسا کہ آنحضرتؐ ہجرت کے کچھ عرصہ بعد مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لائے تھے تمام اہل کثرت باسلام ہوئے اسی طرح جب عیسیٰؑ زمین کے فتح کرنے کے لیے نازل ہوئے تو تمام اہل کتاب ایمان لائے ان کے پیغمبر اُن کو ایمان لے آئے تھے امام مازنی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ توفیٰ کے معنی کسی چیز کو برباد کر لینے کے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ شاید کسی کے دل میں یہ غلطہ گلدے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نقض روح اٹھائی گئی۔ روح اور جسم دونوں نہیں اٹھائے گئے (جیسا کہ نصاریٰ کا خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے لاہوت کے ساتھ آسمان پر اٹھائے گئے اور ناسوت زمین پر رہا اس لیے اللہ تعالیٰ نے مَقْرُؤًا دُمُومًا کہ اگر آگاہ کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح اور جسم دونوں پورے پورے اٹھائے گئے اور یہ آیت حضرت عیسیٰ کی تسلی کے لیے ایسی ہوگی۔ جیسے وَمَا يَكْفُرُ فُلُوكَ مِنْ شَيْءٍ (تفسیر کبیر ص ۲۵۴)

۴۔ ربیع بن انس سے یہ منقول ہے کہ اس آیت میں توفیٰ سے ذم (ذیند) مراد ہے جیسا کہ ذُو السَّيْفِ يَتَوَفَّاكُم بِأَلْيَبِیْنٍ میں توفیٰ سے ذم (ذیند) کے معنی مراد ہیں جو کہ توفیٰ اور وفات کی ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے صلیباں اور پھر بحالت خواب اُن کو آسمان پر اٹھایا۔ پس آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ لے عیسیٰ تم گھراؤ نہیں میں تمکو سلاؤں گا اور پھر اسی حالت میں تم کو اٹھاؤں گا۔

۵۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ توفیٰ سے موت مراد ہے مگر ساتھ ہی ساتھ ابن عباسؓ نے بھی فرماتے ہیں کہ آیت میں تقدیم و تاخیر ہے کہ آیت میں جو چیز پہلے مذکور ہے اس کا وقوع بعد میں ہوگا اور جو بعد میں مذکور ہے اس کا وقوع مقدم ہے یعنی رفع آسمانی پہلے ہوا اور یہ توفیٰ بمعنی الموت قیامت کے قریب نزول من السماء کے بعد ہوگی اور آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ لے عیسیٰ میں اس وقت تم کو آسمان پر اٹھاؤں

گیا اور پھر آخری زمانہ میں تمہارے نازل ہونے کے بعد تم کو موت دیں گا۔

اس تفسیر کی رو سے رفع - توفی پر مقدم ٹھہرتا ہے اور آیت میں تقدیم و تاخیر کا قائل ہونا لازم آتا ہے لیکن یہ اعتراض قابل التفات نہیں اس لیے کہ دائر ترتیب کے لیے وضع نہیں ہوا اور تقدیم و تاخیر نہ قواعد عربیت کے خلاف ہے اور نہ فصاحت و بلاغت میں محفل ہے امام لازمی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں۔

ومثله من التقدیر والتأخیر
مکشیہ فی القنوان (تفسیر کبیرہ ص ۴۴)

ابن عباس کی تفسیر میں جو تقدیم و تاخیر پائی جاتی ہے سو اس قسم کی تقدیم و تاخیر قرآن الیم میں بہت کثرت کے ساتھ موجود ہے۔

اور قرآن کریم میں تقدیم و تاخیر کے نظائر اور ضوابط ہم نے اپنے رسالہ کلمۃ اللہ فی حیاۃ روح اللہ میں لکھ دیئے ہیں وہاں دیکھ لیے جائیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے باسانید صحیح منقول ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور قیامت کے قریب نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ اور آیت اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ میں توفی سے توفی مراد ہے لیکن یہ اخیر زمانہ میں ہوگی۔

اخرج اسحاق بن بشر وابن عساکر
من طریق جہر عن الضحاك عن
ابن عباس فی قوله تعالیٰ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ
ورأفعل الی یعنی رأفعل ثم متوففیک
فی آخر الزمان (تفسیر و منثور ص ۲۵)

پس اگر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے متوفیک کی تفسیر میں تک کے ساتھ منقول ہے تو انہی ابن عباس سے باسانید صحیح و جیدہ یہ بھی منقول ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور قیامت کے قریب نازل ہوں گے اور اہی سے یہ بھی منقول ہے کہ آیت میں تقدیم و تاخیر ہے تو پھر ان کے نصف قول کو ماننا اور نصف کا انکار کر دینا کسی عقل اور کسی دیانت سے قادیان کے دہقان ابن عباس کے اس نصف قول کو قبول کرتے ہیں جو ان کی ہوائی نفسانی اور مرضی کے موافق ہے۔ اور دوسرا نصف جو ان کی مرضی کے خلاف ہے اس سے گریز کرتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تارک صلوٰۃ لَکَ نَعْتَرُ جُؤَالِ الصَّلَاۃ سے جنت پکڑتے ہیں اور اَنْتُمْ مَّکْذُوْبٌ سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔

نکتہ: رہا یہ امر کہ اس تقدیم و تاخیر میں کلمہ کیا ہے سو کلمہ یہ ہے کہ اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَرَأَفَعْتُکَ اِنِّیْ اَنَسَے مقعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تسبیح ہے کہ یہ دشمن جو آپ کے قتل اور سلب کے درپے ہیں اور آپ کی جان لینا چاہتے ہیں یہ ہرگز آپ کے قتل کرنے اور سولی دینے پر قادر نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وقت مقتدر پر طبعی موت سے وفات دیں گے اور فی الحال آپ کو اپنی طرف

اٹھائیں گے آپ بالکل مطمئن رہیں کہ دشمن آپ کی جان نہیں لے سکیں گے۔ غرض یہ کہ دشمن جان لینا چاہتے تھے اس لیے تو فی کا ذکر مقدم فرمایا جس سے معذور دشمنوں سے محفوظ رہنے کی بشارت دینا ہے کہ موت ان کے قبضہ میں نہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہے جو ہمارے حکم سے اپنے وقت پر ہوگی۔ نیز تو فی کی تقدیم میں ایک نکتہ یہ ہے کہ بیک وقت اور بیک لفظ یہود اور نصاریٰ دونوں کی تردید ہو جاتی ہے۔ یہود کی تردید اس طرح ہوئی کہ یہود اُن کے ماننے میں کامیاب نہ ہوں گے اللہ تعالیٰ خود ان کو وقت مقرر پر وفات دے گا۔

اور نصاریٰ کی تردید اس طرح ہوئی کہ جیسے علیہ السلام خدا نہیں کیونکہ ان پر ایک وقت آنے والا ہے کہ اس وقت ان پر موت اور فناء آئے گی۔ اور فانی خدا نہیں ہو سکتا۔

۶۔ حق جل شانہ نے اس آیت میں جیسے علیہ السلام سے پانچ وعدوں کا ذکر فرمایا ہے۔

ایک وعدہ تو فی کا جس کی تفصیل گذر گئی۔

دوسرا وعدہ رَفَعَ اِلٰی السَّمَاءِ كَمَا قَالْتَ تَعَالٰی وَكَافُكُنَّ اِنَّا۔ یعنی اے جیسے میں تم کو اپنی طرف اٹھاؤں گا جہاں میرے فرشتے رہتے ہیں وہاں تم کو رکھوں گا اس آیت میں رفع سے جہاں رفع مراد ہے اس لیے کہ (۱) وَكَافُكُنَّ اِنَّا میں خطاب عیسیٰ علیہ السلام کو ہے جو مجموعہ ہے جم اور روح کا (۲) اور جہاں رفع درجات اس لیے مراد نہیں ہو سکتا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی سے حاصل تھا اور رفع جہاں میں تو راہ بھی رفع درجات حاصل ہو جاتا ہے رفع جہاں رفع درجات کے معانی ہیں اور فقط رفع روحانی اس لیے مراد نہیں ہو سکتا کہ رفع روحانی ہر مرد صالح کو بوقت موت حاصل ہوتا ہے۔ اس کو خاص طور پر بطور وعدہ ذکر کرنا بے معنی ہے۔

نیز باتفاق محدثین و مفسرین و مؤرخین یہ آیتیں نصاریٰ نے بحران کے حق میں اُن سے مناظرہ اور ان کے عقائد کی اصلاح کے بارہ میں نازل ہوئیں اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور دشمنوں کے ہاتھ سے مقتول اور مصلوب ہوئے اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر آسمان پر اٹھائے گئے حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں عقیدہ اٰبیت اور عقیدہ قتل و صلب کی صریح نفی میں تردید اور نفی فرمائی کہ وہ خدا کے بیٹے نہ تھے بلکہ خدا کے بندہ اور رسول تھے اور یہود کا یہ زعم کہ اِنَّا قَتَلْنَا اَلْحَسْبُ عِیْسٰی بَنَی مَرْیَمَ وَرَسُولَ اللّٰہِ کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ وَمَا صَلْبُوْا وَّمَا صَلْبُوْا اور نصاریٰ کے تیسرے عقیدہ یعنی رفع الی السّماء کی تصویب اور تصدیق فرمائی اور وَمَا قَتَلُوْا وَمَا صَلْبُوْا (یعنی دشمنوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ صلی دی) میں قتل اور صلب کی نفی کرنے کے بعد متصلہ یہ فرمایا اِنَّا قَتَلُوْا اِلٰیہِ بَلْکَ اللّٰہُ تَعَالٰی نے اُن کو زندہ آسمان پر اٹھایا اگر عقیدہ قتل و صلب کی طرح عقیدہ رفع الی السّماء بھی غلط تھا تو جس طرح وَمَا قَتَلُوْا وَمَا صَلْبُوْا کہہ کر عقیدہ قتل و صلب کی صریح تردید فرمائی اسی طرح سبائے اِنَّا قَتَلُوْا اِلٰیہِ کے خلاف اللہ

فرما کر عقیدہ رفع الی السماء کی تردید فرماتے کہ انہی تھیلے نے ان کو نہیں اٹھایا۔
تیسرا وعدہ۔ وَمَنْ مِّنْكُمْ لَأُبْرِئَنَّكَ مِنَ الذَّنْبِ كَفَرْتَهُ اس کا ہے تطہیر سے مراد یہ ہے کہ اہل کفر کے نبیوں اور ناپاک قرب و جوار سے الگ کر کے تم کو آسمان پر بلا لوں گا۔

چوتھا وعدہ۔ یہ ہے کہ تیرے متبعین کو تیرے منکرین پر غالب رکھوں گا۔ اور تیرے دشمنوں کو کبھی ماکانہ اقتدار نصیب نہ ہوگا۔ کما قال تاملے وَجَاءَ جَلُّ الذِّینَ اَنْتَبَعُوكَ فَوَقَّ الذِّینَ کَفَرُوا اَسْلَطَ یُوقِرُ الْبَیْتَامَةَ جانا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت عیسیٰ کے تابع اور پیرو نصاریٰ تھے جو حضرت عیسیٰ کے دین پر تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح پیرو مسلمان ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بندہ اور رسول مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کی وصیت مَبَشِّرًا بِرُسُولٍ یَأْتِیْکُمْ اِنْ شِئْتَ اُخْبَدِی اِسْمُہُ اُخْبَدِی پر عمل کرنے والے ہیں۔ پس حاصل یہ نکلا کہ امت محمدیہ اور نصاریٰ ہمیشہ یہود پر غالب اور حاکم رہیں گے چنانچہ یہ وعدہ جلد ہی پورا ہوا کہ یہود ذلیل اور غار ہوئے اور سلطنت ان کی ختم ہوئی اور پھر آج تک یہود جہاں کہیں بھی ہیں یا تو نصاریٰ کی رعایا ہیں یا اہل اسلام کی اور اس وقت فلسطین میں جو یہودیوں کی برائے نام حکومت قائم ہوئی ہے وہ درحقیقت نصاریٰ (امریکہ و برطانیہ) کی ہے نام یہود کا ہے اس برائے نام سلطنت کا وجود تمام تر نصاریٰ کے رحم و کرم اور اعانت اور اعادہ کامرہون منت ہے اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا صرف چالیس دن کے لیے وہ مال کا شر و دغوا ہوگا اور یہودی اس کے ساتھ ہوں گے سوا اس چند روزہ شور و دغوا کو سلطنت نہیں کہا جا سکتا اور جب نہیں کہ فلسطین میں یہ برائے نام حکومت اس لیے قائم ہوئی ہو کہ یہودی سب ایک جگہ جمع ہو جائیں اور عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدیؑ کو نزول اور ظہور کے بعد قتل میں سہولت ہو کہ سب ایک جگہ جمع ہیں قتل کے لیے تلاش نہ کرنا پڑے۔

پانچواں وعدہ۔ فیصلہ اختلاف ہے فقہرائی مَنَیْبِعُکُمْ فَاَخْبَدِکُمْ بِیْنِکُمْ فَمَا کُنْتُمْ فِیْہِ فَخْتَلَفْتُمْ۔ یہ پانچواں وعدہ ہے کہ جو اختلافات کے فیصلے سے متعلق ہے تمام اختلافات کا آخری فیصلہ تو آخرت اور قیامت کے دن ہوگا لیکن یہود اور نصاریٰ اور اہل اسلام کے اختلافات کا ایک فیصلہ قیامت قائم ہونے سے کچھ روز پہلے ہی ہو جائے گا اور وہ مبارک وقت ہوگا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کر بیٹھیں گے اور یہود کو چن چن کر ماریں گے کوئی یہودی اس وقت اپنی جان نہ بچا سکے گا۔ حدیث میں ہے کہ اس وقت اگر کوئی یہودی جان بچانے کے لیے کسی غیر یا حجرے کے پیچھے چھپ جائے گا تو شہر اور حجر میں سے آواز آئے گی ہَذَا یَہُودِیٌّ وَاَنْتَ فَاَتَلْتَهُ یَہُودِیٌّ یَرِیْہِ پچھے چھپا ہوا ہے اس کو قتل کیجئے غرض یہ کہ اس طرح کی تیغ بے دریغ سے تو یہودیت کا فیصلہ اور خاتمہ ہو جائے گا۔ اور حضرت عیسیٰؑ نزول کے بعد صلیب کو جو کہ انحراف کا نشان ہے توڑیں گے جس سے انحرافیت کا فیصلہ اور خاتمہ ہو جائے گا۔ اور یہود اور نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے اور یہود

عقیدہ نقل و صلب سے ثابت ہو جائیں گے اور نصاریٰ عقیدہ اہلبیت سے ثابت ہو جائیں گے۔ اور مسلمان تو پہلے ہی سے حضرت عیسیٰ کے بارہ میں صحیح عقیدہ رکھتے تھے اور ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے تھے مسلمان نزول کے بعد جب ان تمام چیزوں کا انکسار سے مشاہدہ کریں گے تو مسلمانوں کا ایمان بالغیب، ایمان شہودی بن جائے گا جس کے بعد امتداد کا اندیشہ نہیں رہتا اور چونکہ مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں بالکل صحیح ہو گا اس لیے حضرت عیسیٰ کا نزول مسلمانوں ہی کی ایک مسجد کے منارہ پر ہو گا اور مسلمان ہی آپ کے گرد پیش اور آپ کے معین و مددگار ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دین اسلام ہی کی تجدید کے لیے ہو گا۔

غرض یہ کہ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے تمام اختلافات کا فیصلہ ہو جائے گا اور خدا تعالیٰ کا یہ آخری وعدہ دنیا کے اخیر میں پورا ہو گا۔

۷۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ چالیس سال کی عمر میں نبی بنائے گئے اور اسی سال کی عمر میں آسمان پر اٹھائے گئے اور آسمان سے نازل ہونے کے بعد چالیس سال زمین پر برآمدہ رہیں گے اور اس کے بعد وفات پائیں گے اور حجرہ نبوی میں مدفون ہوں گے اس طرح وفات کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس سال کی ہوگی۔ (کذا فی عقیدۃ الاسلام ص ۱۹۲)

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنْ

پھر جو جھگڑا کرے تجھ سے اس بات میں بعد اس کے کہ پہنچ چکا تجھ کو

الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ

علم، تو تو کہہ آؤ! بلا دوں ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے

وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ فَتَلْمِزُوا

اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں اور اپنی جان اور تمہاری جان۔ پھر دُعا

نَبْتَلُّهُمْ فَتَجْعَلُ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝۱۱ إِنَّ

کریں، اور لعنت ڈالیں اللہ کی جھوٹوں پر۔ یہ جو

هَذَا هُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ

یہ سو ہی ہے بیان حقیق، اور کسی کی بندگی نہیں سوائے اللہ کے۔

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٦﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ

اور اللہ جو ہے وہی ہے زبردست حکمت والا ۔ پھر اگر قبول نہ کریں تو

اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾

اللہ کو معلوم ہیں فساد کرنے والے ۛ

دعوتِ مہابہ برائے اتمامِ محبتِ برائیلِ مجادلہ

قال قلے فَعَنْ حَاجَلْتِ فِيهِ مِنْ كَيْدٍ مَا جَاءَكَ مِنْ الْعَمَلِ..... الخ.... فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُنْصِفِينَ .
(ربط) یہاں تک حق کو دلائل اور براہین سے ایسا واضح کر دیا کہ جس میں کسی شبہ کی گنجائش باقی نہ رہی لیکن جو شخص یا جو گروہ معاندانہ دھندلی ہو اور باطل پر مصر ہو اس سے کہا معاملہ کیا جائے آئندہ آیات میں اُس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے سوا کت کے کا طریقہ یہ ہے کہ اُن کو مباہلہ کی دعوت دی جائے اور معاملہ اللہ کے سپرد کیا جائے ایسے لوگوں پر تمام محبت کا یہ طریقہ ہے اور دوسرے ہم شرور و سورت ہی میں لکھ آئے ہیں کہ سورۃ آل عمران کی شہرہ دہ کی قراآئیں خیران کے نعرانوں کے حق میں نازل ہوئی ہیں اس آیت میں بھی انہی کو مخاطب ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارہا میں حق واضح ہو چکا ہے ان واضح اور روشن دلائل کے بعد بھی اگر یہ جھگڑا کریں۔ تو اسے بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ تم اپنی عورتوں اور لڑکوں سمیت حاضر ہو جاؤ اور ہم بھی اسی طرح اپنی عورتوں اور لڑکوں کو لے آئیں۔ اور سب مل کر خدا تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو جب جھوٹے پر حق تسلط کا قہر آنے کا تو اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا چنانچہ فریٹے ہیں پس جب کہ یہ بتا دیا گیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور وہ خدا اور خدا کے بیٹے نہ تھے اور نہ ولدان یا تھے بلکہ وہ اللہ کے ایک برگزیدہ بندہ اور رسول پر حق تھے اس پر بھی اگر آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارہا میں کوئی جھگڑا کرے اور کسی طرح حق کو نہ مانے بعد اس کے کہ پہنچ چکا ہے آپ کے پاس اس بارہا میں علم قطعی اور یقینی تو آپ اُن کے جواب میں یہ کہہ دیجیئے کہ اب مناظرہ اور مباحثہ تو ختم ہوا تمہاری ضد اور عناد کے ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آؤ مباہلہ کریں اس طرح سے کہ بتائیں ہم سب مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی ذائقوں کو اور تمہاری ذائقوں کو پھر ہم سب ایک جگہ جمع ہو کر اور مل کر عجز و ذاری کے ساتھ حق تعالیٰ سے دعا کریں پس یہ دعا کریں کہ اللہ کی لعنت اور جھگڑا کر جھوٹوں پر پس جو جھوٹا ہو گا اس پر اللہ کا قہر آئے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ کون سچا ہے اور

کون جھڑنا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں افراط اور تقریط کرتے ہیں اور کسی طرح امر حق کو ملنے ہی نہیں اور کسی دلیل و برہان پر کان دھرتے ہی نہیں تو ایسے معاندین سے احتیاطی حق کی تدبیر اور فیصلہ کی آخری صورت یہ ہے کہ آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ تم اپنے آدمیوں کی ایک جماعت سے آؤ اور ہم مومنین کی ایک جماعت اپنے ساتھ لیتے ہیں اور پھر دونوں فریق کی گردن کاٹ کر یہ کہہ دیں میں سے جو جھوٹا ہوا اس پر خدائے تعالیٰ کی لعنت اور عذاب ہو۔ اللہ تعالیٰ خود عذاب سے جھوٹے پر کوئی قہر نازل فرمائے گا جس سے راست باز کی راستی اور صداقت ظاہر ہو جائے گی اور جب اس بدو کا کاٹ لیا جائے گا تو عام لوگ خود ہی صادق اور کاذب کی تعین کر لیں گے۔

چنانچہ جب آیت نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے وفد کو بلایا اور یہ آیت پڑھ کر ان کو سنائی اور مباہلہ کی ان کو دعوت دی انہوں نے یہ کہا کہ ذرا صبر کیجئے ہم ذرا غور کر لیں اور باہم مشورہ کر لیں۔ کل آپ کے پاس آئیں گے اور بعض روایات میں ہے کہ یہ کہا کہ آپ ہم کو تین دن کی مہلت دیجئے اور یہ کہہ کر چلے گئے اور باہم مشورہ کیا۔

مستودہ میں ان کے سردار نے عاقب سے کہا کہ خدا کی قسم تم غیب جانتے ہو کہ یہ مرد نبی مرسل ہے اور اگر تم نے اگلے مباہلہ کیا تو ہلاک ہو جاؤ گے اور واللہ کسی قوم نے کسی نبی سے مباہلہ نہیں کیا اور پھر ان کے بڑے زندہ رہے ہوں اور چھوٹے جوان ہوئے ہوں یعنی سب ہلاک ہوئے پس اگر تم ان کے اتباع اور پیروی کو مانو اور اپنے ہی دین پر قائم رہنا چاہو تو اس شخص (نبی) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صلہ کر لو اور اپنے شہر وں کو واپس چلے جاؤ۔

قال السيد للعاقب قد والله علمتم ان الرجل نبی مرسل ولئن لا عنتوه انہ لیست اصلکم و ما لا عن قوم نبیا قط فبقی کبیرهم ولا تمت صغیرهم فان ابیت ان تتبعوه وایستم الا الف ینکم فوادعوه وارجعوا الی بلادکم (در منشور صفحہ ۲۶)

.. ..
.. ..
.. ..

یہ تجویز اسے کہ حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور دوسرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہم حیثیت کو گرد میں لیے ہمنے اور امام حق کی انکی پکڑ سے ہونے اور حضرت فاطمہ اور حضرت علیؑ کو ساتھ لیے ہوئے تشریف لارہے تھے اور ان سے یہ فرار ہے تھے کہ میں دعا کروں تو تم آئین کینا دند نجران کے بڑے آدمی نے ان فورانی صورتوں کو دیکھ کر یہ کہا کہ خدا کی قسم آج بھی کچھ ایسے چہرے نظر آتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی درخواست کریں کہ یہ پہاڑ اس جگہ سے ہٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی درخواست قبول کرے گا لہذا تم ان سے مباہلہ کر کے اپنے کو ہلاک اور برباد نہ کرو۔ در نہ

روئے زمین پر ایک نعرانی بھی باقی نہ رہے گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے مباہلہ اور مقابلہ سے گریز کیا اور آپ سے صلح کر کے واپس ہو گئے۔ صلح اس پر ہوئی کہ ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ہزار خطے (ملکی اور چادرا) ایک ہزار صغریں اور ایک ہزار حب میں دیا کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور فرمایا اور ان سے صلح کر لی۔ دلائل الی قسیم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور پُر نورؐ نے جب وفد نجران کو مباہلہ کی دعوت دی تو انہوں نے آپ سے تین دن کی مہلت مانگی۔ مہلت ملنے کے بعد مشورہ کے لیے بنو قریظہ اور بنو نضیر اور بنو قنیقاع کے یہودیوں کے پاس گئے اور ان سے مشورہ لیا۔

فأشاروا عليهم أن يصالحوه	یہود نے بالاتفاق یہ مشورہ دیا کہ آپ
ولا يلا عنوه وهو النبي الذي	سے صلح کریں اور آپ سے مباہلہ اور
نجدوا في الترواة فصالحوا النبي	مقابلہ نہ کریں آپ وہی نبی ہیں جن کو ہم
بخط الله عليه وسلم	تو ریت ہیں کھٹا ہوا پاتے ہیں پس نصاریٰ
على ألف حلة في صفر	نجران نے آپ سے صلح کر لی کہ ایک ہزار
والف في حجب ودراهم	حدا آپ کو صغریں دیا کریں گے اور ایک ہزار
(درمنثور ص ۳۱۷)	رجب میں اور کچھ دراهم بھی۔

عرض یہ کہ نصاریٰ میں جو لوگ دانا اور سمجھدار تھے اُن کے مشورہ سے وفد سے مقابلہ اور مباہلہ سے گریز کیا اور جزیہ دینا قبول کیا تحقیق یہ جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام کی بابت بیان کیا گیا تھا بیان تحقیق اور سچا بیان ہے اور سوائے اللہ کے کوئی بھی معبود نہیں تخلیفات اور انبیت کا عقیدہ بالکل غلط ہے اور تحقیق اللہ ہی عزت والا اور حکمت والا ہے۔ سمجھوں کہ عزت دینا ہے اور اپنے دست قدرت اور اپنی حکمت سے جھوٹے اور سچے کے ساتھ اس کے مناسب حال معاملہ کرتا ہے پس اگر اس کے بعد الہ کا کتب کلمہ عدل سے روگردانی کریں نہ دلائل کو انہیں اور مباہلہ پر آمادہ ہوں تو سمجھ لو کہ تحقیق حق مقصود نہیں اور مذول میں اپنی صداقت پر وثوق اور اطمینان ہے مباہلہ سے انکار اس امر کی مزید دلیل ہے کہ وہ اپنے عقائد میں متزلزل ہیں اپنے عقائد کی صحت پر ان کے پاس دلائل نہیں جس سے اُن کو اپنے دعوئے حقانیت کا یقین ہو سکے محض شبہات کی بنا پر اپنے عقائد پر اتارے ہوئے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مقصود محض فتنہ اور فساد ہی ہے تو غرض سمجھ لیں کہ تحقیق اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جانتے والا ہے اگر ان کو اپنے عقائد کی حقانیت پر یقین ہے تو پھر ایک جگہ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ سے اس دعا اور انجا کر کے میں کہ اللہ جھوٹوں پر لعنت کرے کیوں تردید ہے۔

روافض اس آیت سے حضرت علیؑ کی خلافت بلا فصل پر استدلال کرتے ہیں اور کہتے **فائدہ** ہیں کہ اس آیت میں ابتداءً سے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما مراد ہیں اور شائع نام سے حضرت فاطمہؑ اور انفسنا سے حضرت علیؑ مراد ہیں تو ثابت ہوا کہ حضرت علیؑ میں رسول اور رسول اللہ کی طرح

مسلمانوں کے جان و مال میں تصرف کے حقدار ہیں۔ کما قال تعاطے اَنْتُمْ اَوْلٰی بِالْاَمْوَالِ مِمَّنْ وَنَ اَنْتُمْ بِهٖ اَوْلٰی اور جو مسلمانوں میں سب سے زیادہ تصرف کا حقدار ہو وہی ان کا مال اور خلیفہ ہے۔

یہ ہے کہ اَنْتُمْ سے خاص حضرت امیر مراد ہیں بلکہ جماعت مؤمنین مراد ہے جو دین احمدی میں آپ کے رفیق ہیں۔ جیسا کہ اَنْتُمْ سے کافروں کی جماعت

جواب

مراد ہے اور یہ مطلب نہیں کہ یہ سب نعرائی آپس میں ایک دوسرے کے عین ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایک دین اور ایک وقت میں سب شریک ہیں اور شریک دین اور رفیق ملت کے لیے لفظ نفس کا استعمال قرآن میں شائع اور ذائع ہے۔ کما قال تعاطے وَلَا تُخَوِّضُوْنَ اَنْفُسَكُمْ عَنْ دِیَارِکُمْ شَرًّا اَنْتُمْ حَقُّوْا اَنْتُمْ لَا تُخَوِّضُوْنَ اَنْفُسَكُمْ۔ وَلَا تُلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ۔ لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِاَنْفُسِهِمْ خُفْرًا۔ وقال تعاطے لَمَّا جَاؤْکُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِکُمْ۔ وقال تعاطے اِذْ بَعَثَ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ۔ چونکہ حضرت امیر کو نسب اور قربت اور مصاہرت اور اتحادی الدین والملت کی وجہ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص اتصال تھا۔ اس لیے لفظ نفس سے تعبیر کر دیا گیا اس تعبیر سے اتحاد اور معیت اور مسابقت کا گمان کرنا خیال باطل ہے ورنہ لازم آئے گا کہ حضرت علی تمام صفات میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مساوی ہو جائیں اور یہ امر قرآن کے نزدیک باطل ہے اس لیے کہ اگر اَنْتُمْ کا یہ مطلب ہو کہ حضرت علیؑ امیر عین رسول ہیں اور تمام صفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مساوی ہیں تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ حضرت علیؑ ہی اور رسول بھی ہوں اور خاتم النبیین اور تمام جن و انس کی طرف مبعوث بھی ہوں اور تمام انہما دوسرے مسلمانوں کے سردار بھی ہوں۔ نیز لازم آئے گا کہ معاد اللہ جناب سیدہ کا حضرت علیؑ سے نکاح بھی درست نہ ہو عرض یہ کہ اَنْتُمْ کے لفظ سے تمام صفات میں مساوی ہونا ثابت نہیں ہوتا البتہ بعض صفات میں شرکت اور موافقت مفہوم ہوتی ہے اور بعض صفات میں شرکت مفید دعا نہیں اس لیے محققین شیعہ بھی اس کے قائل ہوئے ہیں کہ یہ آیت حضرت امیر کی محض ایک مگر نہ فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ افضلیت اور امامت اور خلافت بلا فصل سے آیت کا ذرہ برابر تعلق نہیں اندیہی اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔

اور نہ اس کے معنی حوروں کے ہیں اس کا اطلاق عام طور پر زوجہ ربوبی پر ہوتا ہے جیسا کہ انشاء اللہ نبی میں بالاتفاق زوجہ کے معنی مراد ہیں۔ لہذا ان کے لفظ سے نبی کے معنی مراد لین اور یہ کہنا کہ اَنْتُمْ سے حضرت فاطمہؑ مراد ہیں لغت اور عرف کسی اعتبار سے بھی صحیح نہیں اور علیؑ اَنْتُمْ سے تو اسوں کا مراد ہونا معنی حقیقی نہیں بلکہ معنی مجازی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بیٹا نہ تھا۔ مگر اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ اور معنی مجازی کے لحاظ سے لفظ اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ کے ساتھ غرض نہیں بلکہ معتبر اور جانچوں کو بھی شامل ہے۔

قُلْ يَا هَلْ أَكْتَبَ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا

تو کہہ لے کتاب دالو آؤ ایک سیدی بات پر ہمارے تمہارے

وَبَيْنَكُمْ إِلَّا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَ

درمیان کی، کہ بندگی نہ کریں محمد اللہ کو اور شریک نہ ٹھہرائیں اس کی کوئی چیز اور

لَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

نہ پڑیں آپس میں ایک ایک کو رب سوا اللہ کے۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿۶۴﴾

پھر اگر وہ قبول نہ رکھیں، تو کہہ، شاہد ہو کہ ہم تو تم کے تابع ہیں۔

دعوتِ اہل کتاب بلطفِ معنایات

قَالَ تَعَالَى قُلْ يَا هَلْ أَكْتَبَ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا

اور ربط) ابتداءِ سورت کے یہاں تک نصاریٰ نبیوں سے محابہ اور منافقہ کا اور پھر مباحثہ کا بیان تھا محابہ اور منافقہ سے نصاریٰ پر دلیل اور برہان کے اعتبار سے حجت قائم کی اور مباحثہ کی دعوت سے منبر اور وہدان کے اعتبار سے ان پر حجت قائم کی اور ظاہر ہے کہ مباحثہ انتہائی اور آخری حجت ہے اس کا مقتضی تو یہ تھا کہ اس آخری حجت کے بعد اُن سے خطاب ہی چھوڑ دیا جاتا اس لیے کہ خطاب اس سے کیا جاتا ہے جو حق کا طالب ہو اور جو معاند اور مفسد ہے اُس سے رد و گروائی ہی مناسب ہے لیکن باقتضای رحمت و ادانت پھر اُن کو مخاطب بناتے ہیں کہ اگر تمہاری ہمت دھری انہما کو پہنچ چکی ہے مگر ہم اپنی بے پایاں رحمت سے پھر تم کو حق دیتے ہیں اس لیے آئندہ آیات میں پھر ان کو نری اور لغفلت کے ساتھ حق اور توحید کی دعوت دی جاتی ہے۔

نیز گزشتہ آیات میں روئے سخن زیادہ تر نصاریٰ کی طرف تھا اب آئندہ آیات میں خطاب عام ہے جو یہود اور نصاریٰ دونوں کو شامل ہے۔ نیز زبان سے یہود اور نصاریٰ دونوں توحید کے مدعی تھے کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں اس پر یہ آئین تازل ہوئیں کہ جب توحید ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہے اور تمام انبیاء و کرام اس کی دعوت دیتے چلے آئے تو اس متفقہ اصول کا انتشار یہ ہے کہ سوائے خدا

کے کسی کی عبادت نہ کی جائے اور نہ کسی کو رب ٹھہرایا جائے اور نہ کسی کو خدا کا بیٹا اور پوتا بنایا جائے اہل کتاب بے شک زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ خدا بے شک وعدہ لاشریک لہ ہے مگر بائیں اقرار طرح طرح کے شرک میں مبتلا ہیں اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اُن کو پھر ایک دفعہ حق کی دعوت دیجئے اور اُن کے اُن مسلمات سے ان پر حجت قائم کیجئے جس کے تسلیم کے بغیر اُن کو چاہو نہیں تاکہ اس قدر لاچار اور معقول ہو جائے کہ بعد شاید کسی کو اجتماع حق کا خیال پیدا ہو جائے اور وہ حق کو قبول کر لے اس لیے فرماتے ہیں **قُلْ يٰٓاَهْلَ الْاٰكْتَابِ تَعَالَوْاۤ اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ اَلَيْتُمْ لَعَنَ مُحَمَّدٌ مِّنْ دُوْنِ مِلَّةِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اٰتٰىكُمْ** آپ اُن سے کہیے کہ لے اہل کتاب آؤ ایک سیدھی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر مسلم ہے جس پر قرآن اور توریت اور انجیل اور تمام انبیاء کی شریعتیں متفق ہیں کسی کا اس میں اختلاف نہیں وہ تو جید ہے کہ جس کا زبان سے سب اقرار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کری اور کسی

بجز کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں اور نہ بنائیں آپس میں ایک دوسرے کو رب اور پروردگار خدا کو چھوڑ کر بہود اور نعداری قرآن ان تینوں باتوں کو تسلیم کرتے تھے مگر عمل ان تینوں باتوں کے برخلاف تھا حضرت عیسیٰ اور عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے تھے اور ان کی پرستش کرتے تھے اور نعداری تو حکم کلام تبلیث کے قائل تھے کہ باپ اور بیٹا اور روح القدس بل کہ ایک خدا ہوتے ہیں اور اپنے احوال اور رہبان یعنی پادریوں اور راہبوں کو رب اور پروردگار کے مرتبہ میں مانتے تھے یعنی احوال اور رہبان کا ہر امر اور ہر حق تعالیٰ کے حکم کی طرح بے چون و چرا واجب الاطاعت ہے اور اُن کو اختیار ہے کہ جس چیز کو چاہیں حلال کریں اور جس کو چاہیں حرام کریں اور آیت میں ایک دوسرے کو رب بنانے سے یہی مراد ہے کہ اس کا برابر اور ہر نہی بے چون و چرا واجب الاطاعت ہو اور اُس کو تشریع اور تحلیل اور تحکیم کا کئی اختیار حاصل ہو اور یہی حقیقت شرک کی ہے کہ حق تعالیٰ کی صفات مختصہ یا معقولات مختصہ میں کسی کو شریک گردانا جائے چنانچہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آیت **اَنْتُمْ ذُوۡاۤ اَخْبَارٍ كَذٰهٖ وَاَخْبَارُ كَذٰهٖ اَنْتُمْ اَنْتُمْ** دُونِ اٰتٰمِ نَآذِلْ ہونی تو عدی بن حاتم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اُن کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے حضور پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

بلی انھم حر موات علیہم الحلال	کید نہیں انہوں نے ان لوگوں کے لیے
واحلوا لھم المحرام فاتبعوھم	حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا اور لوگوں
فذلالت عبادتھم یاھم (اخرجہ	نے اُن کی پیروی کی پس یہی اُن کو معبود
المستزمذی واحمد)	اور رب بنانا ہے۔

یعنی غیر اللہ اور مخلوق کو رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کے کہنے سے خدا کے حلال کردہ چیز کو حرام مان لیا جائے اور خدا کی حرام کردہ چیز کو کسی کے حکم سے حلال ٹھہرا لیا جائے ایسی ہی تقلید یا شرع حرام بلکہ کفر اور شرک ہے اور من دون اللہ کا مصداق ہے کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر غیر اللہ کے حکم کو مانا جائے

اور دوسرا دین پر احکام چاہیں اپنی طرف سے مقرر کریں اور پھر ان کے احکام کی احکام منکر نہ کرے اللہ کی طرح سبحا اوری لازم اور ضروری سمجھی جاتے یہ ہے اجار اور رہبان کو رب بنانا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اللہ کی اطاعت اس کا مصدق نہیں بلکہ رسول کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے کما قال تعالیٰ وَمَنْ يُطِيعِ الْوَسِيْلَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰهَ اس لیے کہ رسول کا ہر امر وہی۔ وہی خداوندی ہوتا ہے۔ وَمَا يَنْطَلِقُ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا هُوَ اِلَّا وَخِي يُظَنُّ۔ اور اسی طرح علماء اور اولیاء اور سلاطین اور حکام کی اطاعت بشرطیکہ شریعت کے موافق ہو وہ بھی درپردہ اللہ ہی کی اطاعت ہے چنانچہ حکم خداوندی ہے۔ اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولٰٓئِكَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ آیت میں اے اللہ سے علماء اور امراء مراد ہیں۔ ہاں اگر کسی عالم اور حاکم کی اطاعت خلاف شریعت ہو تو وہ بے شک بَقَضْنَا بَقْعًا اَزْیَابًا مِّنْ ذَوْنِ اللّٰهِ میں داخل ہوگی۔

تنبیہ ائمہ مجتہدین کی تقلید کو اس آیت سے کوئی تعلق نہیں اور نہ وہ اس آیت کے مضمون میں داخل ہے معاذ اللہ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں کہ نصوص شریعت سے قطع نظر کر کے ائمہ مجتہدین کو یہ اختیار ہے کہ جس چیز کو چاہیں حلال یا حرام کر دیں اور نہ معاذ اللہ کسی امام نے خدا کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دیا اور نہ خدا کی حرام کردہ چیز کو حلال بنایا۔ بلکہ ائمہ مجتہدین تو قانون شریعت کے بہترین شارح اور مفسر ہیں اور چونکہ امت میں ائمہ مجتہدین کا علم اور فہم اور درجہ اور تقویٰ مسلم ہے اس لیے ان کے سمجھے ہوئے کے مطابق شریعت کا اتباع کرتے ہیں اور اپنے ناقص اور ناقص علم اور کم عقلی اور کم فہمی اور صلاح اور تقویٰ سے دوری کی وجہ سے اپنے سمجھے ہوئے پر اعتماد کو روا نہیں سمجھتے رَأٰی الْعِلٰلِ عَلٰی۔ نبی کریم اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے سمجھے ہوئے کے مطابق شریعت پر عمل کرنا یہی مراط مستقیم ہے۔

امام شافعی کا قول ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آیات قرآنہ کی تفسیر ہیں اسی طرح فقہاء کرام کے اقوال امارت نبویہ کا شریع ہیں۔

قاصی ثناء اللہ پانی پتی قدس سرہ تفسیر منظر میں لکھتے ہیں۔ انا اهل السنة والمجاعة اختلفت بعد القرون الثلاثة او الاربعة على اربعة مذاهب ولهريق في فروع المسائل سوى هذا المذاهب الاربعة فقد انعقد الاجماع المركب على بطلان قول يخالف كلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة وقال الله تعالى وَتَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّتْ مَا نُوَلِّتْ وَنُصَلِّهِمْ جَهَنَّمَ وَاَسَآءَتْ مَوَٰسِيْرًا۔

یعنی قرون شمار یا ربوع کے بعد اہل سنت والجماعت ان چار مذہبوں (حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی) پر منقسم ہو گئے اور فرعی مسائل میں ان چار کے سوا کوئی پانچواں مذہب باقی نہیں رہا پس جو قول ان چاروں مذاہب کے خلاف ہو اس کے باطل ہونے پر اجماع مرکب متفق ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

میری امت اگر ہی پر متفق نہ ہوگی اور ارشاد خداوندی ہے کہ سبیل مومنین یعنی مسلمانوں کے اجماعی مسلک سے انحراف برے انجام کا ذریعہ ہے۔

و قال ابن الہمام فی التقریر انعقد الاجماع علی عدم العمل بالمذاهب المخالفة للاہیمة الاربعہ۔

اور حضرت شاہ ولی اللہ نے عقد المجہد میں۔ ائمہ اربعہ کی تقلید کو سواد اعظم کا اتباع قرار دیا ہے اور ہندوستان میں خاص امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کو واجب قرار دیا ہے جس کا جی چاہے اصل کتاب کو دیکھ لے۔ پس اگر اصول مسلم کے بعد بھی اہل کتاب دو گردانی کریں اور اس صاف اور سچی بات کو قبول نہ کریں جس پر تمام آسمانی کتابوں اور تمام پیغمبروں کا اتفاق ہے تو اسے مسلمانو تم یہ کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یعنی اللہ کے فرمانبردار اور اس کے حکم کے تابع رہا رہیں حدیث میں ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفد نجران سے کہا اسلمو مسلمان ہو جاؤ تو کہنے لگے کہ اسلمنا ہم تو مسلمان ہیں اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ نفعاری نجران جو دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں وہ غلط ہے اس لیے کہ جب توحید ہی کے قائل نہیں جو تمام شریعتوں کا مسلم اصول ہے تو پھر دعوئے اسلام بالکل غلط ہے۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ

اے کتاب والو کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم پر ؟

وَمَا أُنْزِلَتْ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ

اور توریت اور انجیل تو آئیں اس کے

بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥﴾ هَآأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ

بعد ، کیا تم کو عقل نہیں ؟ سنئے ہو تم لوگ

حَاجَّتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ

جھگڑ چکے ، جس بات میں تم کو خبر تھی ، اب کیوں جھگڑتے ہو

فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا

جس بات میں تم کو خبر نہیں ؟ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں

تَعْلَمُونَ ﴿۳۷﴾ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا

جانتے ۔ نہ تھا ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی ۔

وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ

الشرکین ﴿۳۸﴾ إِنَّ أَوَّلِي النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ

والا ۔ لوگوں میں زیادہ مناسبت ابراہیم سے ان کو تھی ۔

اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ

جو ستھ اس کے تھے ، اور اس نبی کو اور ایمان والوں کو ۔ اور اللہ ولی

الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۹﴾

سے مسلمانوں کا ۔

البطل دعوائے اہل کتاب در بابہ ملت ابراہیم علیہ السلام

قال تعالى فَأَخْلَأَ الْكِتَابَ رِيعًا يَعْلَمُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ اے اللہ ولی المؤمنین ۔

(ربط) جس طرح دعوائے توحید میں سب مشترک تھے اسی طرح حضرت ابراہیم کی تعظیم و تکریم میں سب شریک تھے اور یہود اور نصاریٰ نے ہر ایک فرقہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ حضرت ابراہیم ہمارے دین پر تھے جیسا کہ تھے کہ حضرت ابراہیم نصرانی تھے اور ہم ملت ابراہیمی پر ہیں اور ان سے زیادہ قریب ہیں اور یہودی یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے اور ہم ان کی ملت پر ہیں اور ان سے زیادہ قریب ہیں ۔ یہود اور نصاریٰ کے اس دعوے کے رد اور ابطال کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ تم سب غلط کہتے ہو تم کو ابراہیم سے کیا واسطہ تم سب مشرک ہو اور ابراہیم علیہ السلام توحید اور مسلم یعنی خدا کے فرمانبردار بندہ تھے ابراہیم سے محبت کرنے والے اور ان کے طریقہ پر چلنے والے یہ نبی اور مسلمان ہیں چنانچہ اللہ نے اہل کتاب پر یہود و نصاریٰ تم ابراہیم کے بارہ میں کہوں جھگڑاتے ہو اور ان کو یہودی یا نصرانی بتلاتے ہو اور حالانکہ توہریت اور انجیل حضرت ابراہیم کی ایک قسمت دواڑ کے بعد نازل ہوئیں اور یہودیت اور نصاریت توہریت اور

انجیل کے نازل ہونے کے بعد پیدا ہوئی اس لیے کہ حضرت ابراہیمؑ حضرت موسیٰؑ سے ایک ہزار سال
مقدم تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دو ہزار سال قبل تھے پس حضرت ابراہیم علیہ السلام امدان کی ملت
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور شریعت سے مقدم تھی تو پھر حضرت ابراہیمؑ
علیہ السلام کی طرف یہودیت اور نصاریت کی نسبت کیسے ممکن ہو سکتی ہے پس کیا تم کو اتنی عقل نہیں کہ
ایسی باطل بات زبان سے نکالتے ہو کہ جو جو طریقہ (یہودیت اور نصاریت) حضرت ابراہیمؑ کے ایک ہزار یا
دو ہزار برس بعد ظاہر ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام اُس کے وجود سے پہلے کیسے اُس کے متبع تھے آگاہ ہو
جاؤ تم ہی وہ لوگ ہو جو اس پیر میں جھگڑ چکے ہو جس کا تمہیں کچھ شعور بہت علم تھا اور اس کے متعلق
تمہیں کچھ شہ بدر تھی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات اور نبی آخر الزماں
کی بشارت وغیرہ کی تمہیں کچھ خبر تھی حالانکہ عقل کا مقتضی یہ ہے کہ جب تک آدمی کو پورا علم نہ ہو اس بارہ میں
بحث اور مناظرہ نہ کرے پس اسے احمق اس چیز میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں یعنی حضرت ابراہیمؑ
کا کیا مذہب اور مسلک تھا اور آج دنیا میں کون سی جماعت ان کے مسلک کے قریب ہے اور اللہ ہی جانتا
ہے اور تم نہیں جانتے اور جس پیر کو آدمی نہ جانتا ہو اس کو چاہیے کہ اس کے علم کو خدا کے سپرد کرے اللہ ہی
کو معلوم ہے کہ ابراہیمؑ کا کیا طریقہ تھا سنان کا طریقہ یہ تھا کہ ابراہیمؑ نے یہودی تھے اور نصرانی دین کے ضعیف تھے
یعنی سب طرف سے ہزار ہو کر صرف ایک خدا کے فرمانبردار اور تابع تھے اور مشرک کرنے والوں میں نہ تھے
بلکہ موعودہ ضعیف اور ضعیف تھے ضعیف کے معنی ہیں کہ سب باطل راہوں کو چھوڑ کر راہ حق پکڑے اور سب طرف
سے ہٹ کر ایک طرف (یعنی خدا کا) ہو جائے اور مسلم کے معنی فرمانبردار اور امدان کے ہیں اور اسے اہل کتاب
تم نہ موعودہ ہو اور نہ ضعیف ہو اور نہ مسلم ہو مشرک میں مبتلا ہو نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوا حکام
خداوندی کو پس پشت ڈالے ہوئے ہو اور ثالث ثلث کا عقیدہ رکھتے ہو اور حضرت مکریمؑ اور حضرت مسیح
کو ان اللہ کہتے ہو تو پھر تم کیسے دم بھرتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہی تحقیق تمام لوگوں میں سے ملت اور مذہب
کے اعتبار سے حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ سب سے زیادہ قریب اور خصوصیت رکھنے والے الٰہ اول تو وہ لوگ
تھے جنہوں نے اُن کے وقت میں حضرت ابراہیمؑ کا اتباع اور پیروی کی وہ آپ کی امت کے آدمی تھے اور
بلاشبہ آپ کے دین پر تھے اور پھر اس غیر زمانہ میں یہ نبی اور مسلمان حضرت ابراہیمؑ سے زیادہ نزدیک ہیں
کہ جن کی شریعت کے اکثر احکام ملت ابراہیمی کے موافق ہیں اللہ کو ایک مانتے ہیں اور قربانی اور فخر کرتے
ہیں اور غائے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور رجب اور عمرہ بجالاتے ہیں اور غسل جنابت کرتے
ہیں اور جن باتوں میں حضرت ابراہیمؑ کی آزمائش ہوئی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان میں پورے
اترے مسلمان اُن کو پوری طرح ادا کرتے ہیں اور اللہ مسلمانوں کا والی اور کارساز ہے اور جس کا خدا والی ہو
اس پر کسی کا دھاؤ نہیں چل سکتا اور نہ اس کو کوئی راہ حق سے ہٹا سکتا ہے غلامہ خوب خداوندی یہ ہے کہ
تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیمؑ ہمارے دین پر تھے یعنی معاذ اللہ یہودی یا نصرانی تھے اگر اس معنی کر کے ہو کہ

سے اقرب اور اشد ہوں گے۔ یہود اور نصاریٰ کو حضرت ابراہیمؑ سے کیا نسبت۔

وَدَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نُو

آرزو ہے بعض کتاب والوں کو، کس طرح تم کو

يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۹﴾

راہ بھلا دیں، اور راہ بھلاتے نہیں مگر آپ کو اور نہیں سمجھتے۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ

اے کتاب والو! کیوں منکر ہوتے ہو اللہ کے کلام سے اور تم

تَشْهَدُونَ ﴿۲۰﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلِيْسُونَ الْحَقَّ

تاکل ہو ۔۔۔ اے کتاب والو! کیوں غلطتے ہو سچ میں

بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۱﴾ وَقَالَتْ

غلط؟ اور چھپاتے ہو حق بات کو جس ان کو ۔۔۔ اور کہا

طَآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَىٰ

ایک لوگوں نے اہل کتاب میں، کربان ہو جو کچھ اترا

الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا ۚ أَخْرَجَهُ لَعَلَّهُمْ

مسلمانوں پر دن بھر سے، اور منکر ہو جاؤ آخر دن، شاید وہ

يَرْجِعُونَ ﴿۲۲﴾ وَلَا تَوَدُّونَ إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ

پھر جاویں ۔۔۔ اور یقین نہ کرلو مگر اسی کا جو پہلے تمہارے دین پر، تو کہہ

لَنْ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا

ہدایت دہی جو ہدایت کرے اللہ، اس واسطے کہ کسی کو جیسا کچھ تم

أَوْتَيْتُمْ أَوْ يُجَاجُوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ

کو دیا تھا ، یا مقابلہ کیا تم سے تمہارے رب کے آگے۔ تو کہہ بڑائی اللہ

بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۵۷﴾

کے ہاتھ میں ہے دیتا ہے جس کو چاہے۔ اور اللہ گنجائش والا ہے خبردار :-

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ

خاص کرتا ہے اپنی مہربانی جس پر چاہے۔ اور اللہ کا فضل

الْعَظِيمُ ﴿۵۸﴾ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَّهُ

بڑا ہے :- اور بعض اہل کتاب میں وہ ہے کہ اگر تو اس پاس امانت

يَقْطَرُ يُّودٌ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَّهُ بِيُنَادِرُ

رکھے ذمیرال کا، ادا کرے تجھ کو ، اور بعض ان میں وہ ہے، اگر تو اس پاس امانت رکھے ایک

لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

اسرائیلی، ادا کرے تجھ کو مگر جب تک تو رہے اس کے سر پر کھڑا ۔ یہ اس واسطے کہ انہوں

قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّمِينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ

لے کہہ رکھا ہے نہیں ہم پر جاہلوں کے حق کا گناہ ۔ اور جھوٹ

عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۵۹﴾ بَلَى مَنْ

لو سنے ہیں اللہ پر جانتے (جان بوجھ کر) :- کیوں نہیں ا

أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿۶۰﴾

جو کوئی پورا کرے اپنا اقرار اور پرہیزگار ہے، تو اللہ چاہتا ہے پرہیزگاروں کو :-

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ عَهْدَ اللَّهِ وَآيْمَانِهِمْ

جو لوگ خرید کرتے ہیں اللہ کے اقرار پر، اور اپنی قسموں پر

ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

تھوڑا سول، اُن کو کچھ حصہ نہیں آخِرَت میں،

وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ اور نہ نگاہ کرے گا اُن کی طرف قیامت کے دن

وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَإِنَّ مِنْهُمْ

اور نہ سنوارے گا ان کو، اور ان کو دکھ کی مار ہے ۝ اور ان میں

لَفَرِيقًا يَلُونِ الْكِتَابَ بِالْكُتُبِ لِيَتَحَسَّبُوهُ

ایک لوگ ہیں، کہ زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں کتاب، کہ تم جانو

مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ

وہ کتاب میں ہے اور وہ نہیں کتاب میں - اور کہتے ہیں

هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ وَ

وہ اللہ کا ہے، اور وہ نہیں اللہ کا ہے اور

يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذْبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں جان کر ۝

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ

کسی بشر کا کام نہیں، کہ اللہ اسکو دیوے کتاب اور حکم

وَالنَّبُوءَةُ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي

اور پیغمبر کرے پھر وہ کہے لوگوں کو کہ تم میرے بندے ہو

مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ

اللہ کو چھوڑ کر، لیکن تم ربی ہو جاؤ جیسے تھے تم

تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿۹﴾ وَ

کتاب سیکھتے، اور جیسے تھے تم پڑھتے ہو اور

لَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا

نہ یہ کہے تم کو، کہ ٹھہراؤ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب۔

أَيَّامُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۰﴾

کیا تم کو کفر سکھاوے گا؛ بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکو۔

یہودی شرارتوں اور خیانتوں اور افراتفریوں کا بیان

قَالَ تَقَلُّبُ وَذِكْرُ طَائِفَةٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَكَ يُضِلُّوكَ اے اِنَّمَا تُكَلِّمُونَ كَذِبًا اَنْتُمْ وَمَنْ يُؤْمَرُ

(رابطہ) گزشتہ آیات میں اہل کتاب سے منافقہ اور مباہلہ کا بیان تھا کہ یہ لوگ نہ تو کسی دلیل کو مانتے

ہیں اور نہ مباہلہ پر آمادہ ہوتے ہیں معلوم ہوا کہ حق کی تحقیق مقصود نہیں بلکہ مقصود شرارت اور فتنہ پروری

ہے اس لیے آئندہ آیات میں یہودی کچھ شرارتوں اور عداوتوں اور دغا بازیوں اور فریب کاریوں

کو بیان کرتے ہیں کہ کس کس طرح سے یہ لوگ حق اور باطل کو غلط سمجھ کر نے ہیں کہ اور فریب سے کام

لیتے ہیں یہ لوگ خوب جانتے ہیں کہ تم حق پر اور سیدھے راستہ پر ہو مگر یہ لوگ تم کو دھوکہ دے کر گمراہ

کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری سلسلہ کلام چلا گیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔ اَلْهُوَ كِتَابٌ لِّاِيكُم مَّامْتِ دِلْ

سے آرزو رکھتی ہے کہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دیں یعنی صحیح راستہ سے تم کو ہٹا دیں اور وہ کسی کو گمراہ نہیں

کر رہے ہیں مگر اپنے آپ کو اور وہ سمجھتے بھی نہیں کہ اس کا وبال ان ہی کے سر ہے۔ یعنی ان پر دُکھنا عذاب

ہوگا ورنہ خود تو پہلے ہی سے گمراہ ہیں گمراہ کو گمراہ کرنا مراد نہیں بلکہ گمراہ کر دینے کا وبال مراد ہے۔

یہودی دیندار مسلمانوں کو دین اسلام سے برگشتہ کرنے کی فکر میں گئے رہتے تھے اور اپنی چالوں سے مسلمانوں

کے دلوں میں طرح طرح کے شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے اور توہمیت کی ان آیات و بیانات کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے جو حضور پُر نورؐ کے نبی برحق ہونے پر دلائل کرتی ہیں اور علیؑ لہذا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے جو آپؐ کی نبوت کے دلائل اور شواہد ہیں پس یہود کی یہ کوشش دوسروں کی تغلیل نہیں بلکہ درحقیقت خود اپنی ہی تغلیل ہے مگر ان کو اس کا شعور اور احساس بھی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کا کیا انجام ہے۔

اب آئمہ آیات میں ایمان داروں کو ہوشیار کرنے کے لیے اہل کتاب کے چند کلمہ ذکر کرتے ہیں۔
 (اول) یہ کہ اہل کتاب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو سمجھتے ہیں اور آپ کی جو بشارتیں کتب
 سابقہ میں مذکور ہیں باوجود شہادت دینے کے اُن کو چھپاتے ہیں اور طرح طرح سے اُن کی تائیدیں کرتے
 ہیں۔ پتا چڑھتا ہے اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہر اللہ کی آیتوں کا دیدہ و دانستہ اور حالانکہ قرآنی زبان
 سے اس کے قائل اور گواہ ہو کہ یہ آیتیں حق ہیں۔

ف آیات اللہ سے یا تو قریت و انجیل کی وہ آیتیں مراد ہیں جن میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت اور نعمت اور صفات کا ذکر ہے یعنی نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم اور قرآن عظیم کے متعلق جو بشارتیں قریت و انجیل میں مذکور ہیں تم خود اپنی خلوقوں میں اُن کا اقرار کرتے ہو پس ایمان لانے سے کیا چیز مانع ہے خوب سمجھ لو کہ آپ کی نبوت کا انکار کرنا تو قریت اور انجیل اور تمام کتب مہدیہ کا انکار کرنا ہے یا آیات اللہ سے قرآن کی آیتیں مراد ہیں یعنی تم خود بھی جانتے ہو کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں اور پھر بھی ایمان نہیں لاتے یا آیات اللہ سے نشانیاں یعنی معجزات مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ معجزات سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آپ نبی برحق ہیں پھر کیوں آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہو۔ یہ تو طاعت ہوئی خود اُن کی ضلالت یعنی خود اُن کی گمراہی پر اب آئندہ آیت میں اضلال یعنی دوسروں کے گمراہ کرنے پر طاعت فرماتے ہیں اسے اہل کتاب کیوں حق کو باطل کے ساتھ غلط ملط کرتے ہو اور حج کے ساتھ کیوں جھوٹ کو طاعت فرماتے ہو اور ان کیوں حق اور سچی بات کو چھپاتے ہو اور حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے اور یہ باطل اور یہ بھی جانتے ہو کہ حق کو چھپانا اور حق کو باطل کے ساتھ ملانا کتنا بڑا جرم ہے قانون حکومت میں ایکس حرف کا تفسیر و تبدل بھی جرم عظیم ہے۔ اہل کتاب تو قریت کے بعض احکام کو تو دینی اُراض کی خاطر بالکل بروقت ہی کر دیتے تھے اور بعض آیات میں لفظی تحریف کرتے اور بعض آیات کے معنی پھیر ڈالتے یعنی تاویل فاسد کرتے اور بعض چیزوں کو چھپا کر کہتے ہر کسی کو غیر نہ دیتے جیسے پیغمبرِ آفرائین کی بشارتیں پس باطل سے یہ تمام تحریفات اور تاویلات فاسدہ مراد ہیں کہ ان کو حق کے ساتھ غلط ملط کر دیتے تھے تاکہ حقیقت واضح نہ ہو عرض یہ کہ لفظی تحریف بھی کرتے تھے اور تاویل فاسدہ کے در بعد سے معنوی تحریف بھی کرتے تھے اور کبھی حق بات کو چھپا کر کہتے یہ تحریف کا نرا لا طریق تھا کہ تحریف کا نام بھی نہ ہو اور تحریف کا مقصد حاصل ہو جائے جیسے لَا تُقْسِرُوا الصَّلَاةَ کو ذکر کر دینا اور ذِی النُّشْرِ سُكَّارَی کو چھپا لینا یہ بھی تحریف ہی ہے ۔

اب آئندہ آیت میں یہود کی مسلمانوں کو دین حق سے گمراہ کرنے کی ایک عجیب و غریب سازش اور مکر و فریب کو ظاہر کرتے ہیں۔ عبد اللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن صفیہؓ اور عدی بن لیدؓ اور حادث بن عوفؓ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم میں سے چند لوگ صبح کے وقت چل کر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر ظاہراً ایمان لے آئیں اور پھر شام کو اس کا انکار کر دیں تاکہ لوگ شک اور تردید میں پڑ جائیں کہ یہ لوگ علماء اہل کتاب ہیں انہوں نے دین اسلام میں مزور کوئی عیب اور نقصان کی بات دیکھی ہوگی جو داخل ہونے کے بعد اس سے پھر گئے شاید دوسرے لوگ بھی ہم کو اس طرح دیکھ کر اسلام سے پھر جائیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس مکر سے مطلع کر دیا اور بتا دیا کہ وہ اس قسم کے مکر اور فریب سے مسلمانوں کو گمراہ نہیں کر سکتے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے مشورہ کر کے یہ کہا کہ جو کتاب مسلمانوں پر نازل ہوئی ہے اس پر شروع دن میں ظاہراً ایمان لے آؤ اور پھر آؤ دن میں اس سے منکر ہو جاؤ شاید مسلمان بھی شک میں پڑ جائیں اور اپنے دین سے پھر جائیں کہ یہ لوگ علم والے ہیں اور بے تعصب ہیں کہ اسلام میں داخل ہو گئے ان لوگوں نے دین اسلام میں مزور کوئی خرابی دیکھی ہوگی جو داخل ہونے کے بعد اس سے پھر گئے ہیں۔ غلامیہ یہ کہ صرف مسلمانوں کے دکھانے کے لیے صرف ظاہری طور پر مسلمانوں کی کتاب پر ایمان لاؤ اور صدق دل سے کسی کے قول کی تصدیق نہ کرو یعنی سچا ایمان جس میں دل اور زبان موافق ہوتے ہیں وہ کسی کے لیے بھی نہ لاؤ مگر جو شخص تمہارے دین کا پیرو ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو یہود و مسلمانوں کے پاس جاکر شروع دن میں ظاہراً ان کی کتاب پر ایمان لائیں اور بطور نفاق اپنے کو مسلمان ظاہر کریں ان کو یہ بات براہِ مہر خوفناک ہے کہ وہ اس ظاہری ایمان کی وجہ سے اپنے کو مسلمان نہ سمجھیں بلکہ صدق دل سے اپنے کو یہودی ہی سمجھیں اور سچے دل سے اسی شخص کی بات کو قبول کریں جو ان کے دین کا پیرو ہو سولنے اپنے مذہب والوں کے کسی کی بات کا یقین نہ کریں اس صورت میں یٰلَیْمٌ یٰلَیْمٌ میں لام نائد ہوگا اور بعض نے وَلَیْمٌ یٰلَیْمٌ آراءِ یٰلَیْمٌ یٰلَیْمٌ کے معنی بیان کیے ہیں کہ تمہارا صبح کے وقت ظاہری طور پر ایمان لانا بھی محض اُن لوگوں کے دین کی حفاظت کے لیے ہو جو تمہارے ہم مذہب اور تمہارے دین کے پیرو ہیں اس صورت میں یٰلَیْمٌ یٰلَیْمٌ کا لام انتفاع کے لیے ہوگا یعنی اس تدبیر سے اپنے ہم مذہبوں کی حفاظت مقصود ہوتی چاہیے کہ وہ آئندہ چل کر مسلمان نہ ہو جائیں یا جو تمہارے ہم مذہب مسلمان ہو چکے ہیں وہ اس تدبیر سے پھر واپس آجائیں لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہود کے ان علماء اور دوسرا

علہ اشارہ اس طرف ہے کہ وَلَیْمٌ یٰلَیْمٌ کا عطف اَمْشُوا یا لَمْ یَمْشُوا پر ہے اور یہ جزر آیت کلام یہود کا بقیہ ہے اور اُن کے کلام سابق پر معطوف ہے کَذٰلِکَ قَالَ ابْنِ عَطِیَّةٍ لَا خِلَافَ بَیْنَ اَهْلِ التَّوَابِلِ اِنَّ هٰذَا الْقَوْلَ مِنْ کَلَامِ الطَّائِفَةِ، اتین۔

سے کہہ دیجیے کہ تمہارا یہ کمزداری سبب بیکار ہے تحقیق ہدایت وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہو جس کے دل میں اللہ ہدایت کا نور ڈال دے اُس کو کسی کا کمزداری نہ گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور تمہارا یہ کمزداری ہدایت نہیں۔ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو عطا ہوئی اور اللہ جس کو چاہے تمہاری طرح کتاب امدادی دے کہ ہدایت کر سکتا ہے کوئی وجہ انکار نہیں اور تم مسلمانوں کو اسلام سے برکت کرنے کی یہ چال بازی ان امدادکاریاں اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں اس بات پر حسد ہے کہ کسی اور کو بھی تم جیسا دین اور کتاب امداد عطا دیا جائے جیسا پہلے تمہیں دیا گیا یہود کا یہ گمان تھا کہ نبوت و شریعت اور علم و حکمت بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص ہے۔ عرب کے آئینہ کو اس فضیلت اور نعمت سے کیا واسطہ یا یہ کمزادہ تمہیں تم نے اس حسد اور جہن میں کی ہے کہ دین کی مددگاری میں ریت کے ساتھ تم پر کوئی غالب نہ آجائے کیونکہ وہ ہدایت پر ہیں نہ کہ تم یعنی اس حسد نے تم کو اس کمز پر یہود کیا تم کو حد یہ ہے کہ دین کی مددگاری میں ہمارا مقابل کوئی اور کیوں ہو یا یہ معنی ہیں کہ یہ حسد اس بنا پر ہے کہ تم کو یہ اندیشہ ہے کہ مسلمان تم کو خدا کے رو برو ملازم نہ مگر آئیں کہ قریت امداد انجیل میں حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی بشارتیں مذکور تعین اور یہ توک اس کا اقرار بھی کرتے تھے مگر باوجود اس اقرار اور اعتراف کے آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ آپ ان رؤسا یہود سے یہ کہہ دیجیے کہ تمہارا یہ حسد اور یہ تمہیں اس صورت میں کا لگا رہا ہو سکتی ہے کہ جب فضل امداد انعام تمہارے ہاتھ میں ہو لیکن تحقیق فضل و نعمت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں وہ انک الملک ہے جس کو چاہے عطا کرے اور تم اس کے انعام میں کسی قسم کی کمی اور سختی بھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑی گنجائش والا ہے یعنی اس کا فضل نہایت وسیع ہے اور خوب جملنے والا ہے کہ کون اس فضل و انعام کے لائق ہے وہ اپنی ہر پائی اور ہر شاخشاں سے جس کو چاہتا ہے خاص کرنا ہے اور اس وقت اس نے اپنی رحمت سے مسلمانوں کو خاص فرمایا ہے اور خداوند بخشنہ کی رحمت پر خدا کا ناقول بلکہ عاقبت ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔

عنه اشاره اس طرف ہے کہ آئی مجھا جٹو کو کا عطف یوٹی پر ہے اور ان کی وجہ سے مقرب ہے
اور مجھا جو کس کے ضمیر فرما امد کی طرف راجع ہے اور لفظ امد اگرچہ مفرد ہے مگر بمعاۃ معنی جمع ہے اور
ان یوٹی اسلے آخر آ بتقدیر لام فعل ممدوف کی علت ہے ای لاجل ان یوٹی ان احد مثل ما
اور یتیم اور مجھا جو کس عند ربکم قلتم وذلک القول ودر برتر تذلک المکیدۃ ای فلتعلم ذلک
حسد او خوف ان تذهب ریاستکم و اشارت کہ احد فیما او یتیم من فضل العسما و مجاہد
عند ربکم ای یتیمت الحجۃ علیکم عند اللہ اذ کتابکم طائف بنبوۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم و ملزم لکم ان تؤمنوا بہ و تتبعوا کذا فی البحر المحیط

اہل کتاب میں اہل امانت کی ملح اور اہل خیانت کی نمٹ

گزشتہ آیت میں اہل کتاب کی تلبیس اور کتمان حق کا بیان تھا اب اس آیت میں اُن کی خیانت فی المال کا ذکر ہے کہ ان لوگوں میں امانت داری اور خدا ترسی نہیں ہند بیسوں کے لیے خیانت سے دریغ نہیں کرتے۔ دین اور آخرت کے معاملہ میں ان پر کیسے بھروسہ کیا جائے البتہ ان میں بعض بعض اب بھی امین ہیں جن کو حق کے قبول کرنے میں دریغ نہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور بیٹھے اہل کتاب سے ایسے امین ہیں کہ اسے مخاطب اگر تو اس کے پاس کوئی خزانہ اور مال کا ڈھیر بھی امانت رکھ دے تو وہ تیری امانت سمجھ کر وہاں سے دے دیں گے اگرچہ قرآن سے اپنی امانت کا مطالبہ بھی نہ کرے پس جو شخص مخلوق کے معاملہ میں اس درجہ امین ہوگا تو وہ خالق کے معاملہ میں بدرجہ اولیٰ امین ہوگا ایسا شخص تو ریت کے احکام میں اور نبی آخر الزمان کی بشارتوں میں ذرہ برابر خیانت نہ کرے گا اس لیے کہ وہ اللہ کی امانت ہیں۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی شخص نے عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ہزار اور دوسو اوقیہ سونا امانت رکھا آپ نے بعینہ اُس کی امانت ادا کر دی۔ یہ آیت ان کے بارہ میں نازل ہوئی اور بعض ان میں سے ایسے بھی تھے کہ اس کے پاس اگر ایک اشرفی امانت رکھ دو تو وہ بھی سمجھ کر ادا نہ کرے گا مگر جب تک رہے تو اس کے سرو نہ کھڑا۔ یعنی جب مجبور ہو جائے تب امانت ادا کرے یہ آیت فحش میں صاف وارہم یہودی کے بارہ میں نازل ہوئی جس کے پاس کسی شخص نے ایک اشرفی امانت رکھی تھی۔ اور اس نے اس میں بھی خیانت کی اور ان کی یہ خیانت اس درجہ سے ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نا خدا مردوں اور ان پرڑھوں یعنی عربوں کے مال میں ہم پر کوئی راہ نہیں یعنی ہم پر خدا کے یہاں عربوں کے مال میں کوئی مواخذہ اور مطالبہ نہیں عربوں کے مال ہمارے لیے حلال ہیں۔ اہل کتاب کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم اہل کتاب ہیں اور ساری دنیا جاہل ہے اور میرا اہل کتاب خلا قریش وغیرہ کے مال میں خیانت کرنے میں ہم پر مذہباً کوئی گناہ نہیں جیسے برہمنوں نے ہندوؤں کے ہر کھانے کے لیے بہت سی باتیں بنا رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس دعوے کی تکذیب میں فرماتے ہیں۔ اور یہ لوگ اللہ پر دیدہ دانستہ جھوٹ برتتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی مخالفت اور دشمن کے مال میں چوری اور خیانت کی کبھی اجازت نہیں دی ان لوگوں نے پرمایاں کھانے کے لیے یہ مسئلہ بنایا کہ غیر مذہب والوں کی امانت میں خیانت جائز ہے جان بوجھ کر جھوٹ بنالیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے امانت میں خیانت کی کبھی اجازت نہیں دی اور شریعت اسلامیہ کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ مسلمان ہو یا کافر ہندو ہو یا یہودی یا نصرانی کسی کی امانت میں خیانت جائز نہیں اور یہ خود بھی جانتے ہیں کہ تو ریت میں کوئی ایسا حکم نہیں اور آج کل یہود میں اقوام کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ خصوصاً اور ایشیائی اقوام کے ساتھ عموماً عہد و میثاق کا پورا کرنا ضروری

نہیں وقت کا جو تقاضا ہو اس پر چلتے ہیں کیوں نہیں ضرور خیانت پر منہ غلہ ہو گا کیونکہ اس کے متعلق ہمارا قانون یہ ہے کہ جو شخص اپنے ہمد کو فدا کرے خواہ وہ ہمد خالق سے ہو یا مخلوق سے ہو اور ہمد پر نیکو کرے یعنی اللہ سے دُرسے کہ امانت میں کسی قسم کی خیانت نہ ہو جائے پس تحقیق اللہ تعالیٰ پر ہمد گزاروں کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ کا دوسرا قانون یہ ہے کہ تحقیق جو لوگ اللہ کے ہمد اور اپنی قسموں کے بدلہ میں دنیا کا تقوڑا سامول یعنی حقیر معاوضہ خرید کرتے ہیں۔ یعنی معمولی نفع اور معمولی فائدہ کے لیے ہمد کو توڑ دیتے ہیں اور جو بھائی قصیں کھا بیٹھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے آخرت کی نعمتوں میں کوئی حصہ نہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے نہ کوئی بات کرے گا اور نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا یعنی اُن کے گناہوں کو نہیں بخشے گا اس لیے کہ خیانت حقوق العباد میں سے ہے امدان میں لامحالہ قصاص یعنی بدلہ ہے اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہو گا آگ بھی ہوگی اور عذاب ہمیدہ و توبیخ بھی ہوگا اور نفع غضب بھی ہوگی اور کدو و مرک کی ہماستوں اور گندگیوں سے پاک بھی نہ کیئے جائیں گے اور یہ سب کچھ کیوں نہ ہو تحقیق ان اہل کتاب میں سے ایک ایسا گروہ ہے جو کتاب کو زبان مرزد کر پڑھتے ہیں اور اس میں کچھ اپنی طرف سے بھی ملا دیتے ہیں اور کتاب ہی کے جہر میں اُس کو پڑھتے ہیں تاکہ اُس کو ملے ہوئے ہو کتاب کا جز سمجھو حالانکہ وہ کتاب کا جز نہیں ہوتا بلکہ وہ اُن کی طرف سے ہوتا ہے یہ لوگ چلائی سے آسمانی کتاب میں کچھ چیزیں اپنی طرف سے گھما رہا کر ایسے الفاظ اور لہجہ میں پڑھتے ہیں کہ ناقص آدمی سن کر دھوکہ میں آجاتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ الفاظ اور عبارت بھی آسمانی کتاب کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت یہود اور نصاریٰ کے بارہ میں نازل ہوئی جو کتاب اللہ میں اپنی طرف سے زیادتی اور اضافہ کر دیتے تھے۔ (تفسیر ابن جریر ص ۲۱۷ ج ۳)

صحیح بخاری میں طرق متعددہ سے مروی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں۔

یا معشر المسلمین کیف تساکون	لے گروہ مسلمین تم اہل کتاب سے کیسے
اہل الکتاب عن شیء و کتاب اللہ	پوچھتے ہو حالانکہ اللہ کی وہ کتاب جو اس
الذی انزلہ علی نبیہ احد	نے اپنے نبی پر اتاری ہے وہ سب سے
اخبار اللہ تشری و نہ خضالہ عیش	نئی اور آخری کتاب ہے جس کو تم توقا زہ
وقد حدثکم اللہ تعالیٰ ان اہل الکتاب	پڑھتے ہو اور اس میں کسی دوسری چیز کا ذرہ

عنه روى الصحاح عن ابن عباس انه الآية نزلت في اليهود والنصارى جميعا وذلك انهم حرفوا التوراة والانجيل والمحرف بالكتاب الله ما ليس منه (كذا في روح المعاني ص ۳۷۰) واخرج ابن جرير وابن ابی حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله وان منهم لغريقا يلوون السننهم بالكتاب قال هم اليهود كانوا يزدون في كتاب الله ما لم ينزل الله (درمنثور ص ۳۴)

قد بدلوا کتاب اللہ و غیرتہ و کتبوا یا یدھم الکتاب و قالوا هو من عند اللہ لیشترواہ ثمنًا قلیلًا افلا ینھاکم ما جاءکم من العلم عن مساءلھم ولا اللہ ما رأینا منهم احدا قط سألکم عن الذی انزل علیکم کذائف تفسیرا ین کثیر تحت تفسیر قولہ تعالیٰ ذُو الْاَیْمَنِ یُکَذِّبُونَ اَکْثَرَ ابْنِ یٰ اَیُّوْبُ ھٰذَا اِنْجِلْ (طہ ۱۶) سے سوال کرنا غیرت کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ خدا کی قسم ہم نے تو اہل کتاب کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ تمہاری کتاب یعنی قرآن کے متعلق تم سے کچھ سوال کرتے ہوں پھر تم کیوں ان سے سوال کرتے ہو۔ (رداۃ المحتاری)

اور تفسیر کبیر ص ۲۶۵ و تفسیر نسا پوری ص ۲۲۸ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ یہ آیت اُن یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو کعب بن اشرف یہودی کے پاس تورات کا ایک نسخہ لے کر گئے جس میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اُن صفات اور علامات کو بدل دیا تھا جو تورت میں آئی تھیں بنی قریظہ نے اُن کی لکھی ہوئی کتاب کو لیا اور اپنی کتاب میں اس کو ملایا۔ اور قتال مردزی اس آیت کی تفسیر اس طرح فرماتے ہیں لیث کیا کتبہ چھوڑے یہ مراد ہے کہ یہود بعض الفاظ کی حرکات اعراب کو زبان مؤرخ اس طرح پڑھتے تھے کہ جس سے لفظ کے معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے تھے جیسے راعنا کے معنی یہ ہیں کہ آپ ہماری رعایت فرمائیے لیکن یہود جب اس لفظ کو زبان مؤرخ پڑھتے تو یہ لفظ راعینا ہی جانا جس کے معنی ہمارے چمکا ہے کے ہیں جو سراسر تمغہ ہے یا یہ کہ بعینہ ہی لفظ عبرانی اور سریانی زبان میں گائی کا تھا۔

عنہ نقل عن ابن عباس اِنَّہ قال اِنَّہ التفسیر الذین لا ینکرم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم کتبوا کتباً شقّ شوافیہ لغت محمد علی اللہ علیہ وسلم و خلطوا بالکتاب الذی کان فیہ لغت محمد علی اللہ علیہ وسلم ثم قالوا هذا من عند اللہ (تفسیر کبیر ص ۲۶۵)

خلاصہ کلام

جہور مفسرین کے نزدیک جن میں عبداللہ بن عباس اور مجاہد اور قتادہ وغیرہم بھی ہیں **یٰۤاَیُّہَا النَّبِیُّ** سے کتاب خداوندی میں لفظی تحریف کرنا اور اپنی طرف سے کسی چیز کا کتاب الہی میں ملا لینا مراد ہے اور قتال مردی کے نزدیک **یٰۤاَیُّہَا النَّبِیُّ** سے حرکات اعرابیہ کو اس طرح توڑ کر پڑھنا مراد ہے کہ جس سے معنی بدل جائیں اور مطلب کچھ کا کچھ بن جائے جانا چاہیے کہ ان دونوں معنوں میں کوئی تضاد اور منافات نہیں اس لیے کہ لئی کے معنی پھیرنے اور موڑنے کے ہیں یعنی زبان کلام الہی اور کتاب خداوندی کو اس طرح موڑنے کے وہ کام راستی سے ہٹ کر کجی کی طرف آجائے اور اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ کتاب کی اصل عبارت ہی کو سچ کر دیا جائے یعنی اُس کے حروف اور الفاظ میں تغیر و تبدل کر دیا جائے یا اس میں کوئی دوسری چیز طال جائے جیسا کہ علامہ یہود و قریطہ کی نسبت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہوا اور یہ صریح تحریف لفظی ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ الفاظ کی حرکات اعرابیہ کو اس طرح موڑ کر پڑھا جائے کہ معنی بدل جائیں اور کلام اصل معنی اور اصل حقیقت سے دور جا پڑے یہ دوسرے درجہ کی تحریف ہے اور یہودیوں و ذوالوں طرح کی تحریف شائع تھی کبھی اصل لفظ ہی کو بدل دیتے اور کبھی تلفظ اور قرأت میں ایسا تغیر و تبدل کرتے کہ جس سے لفظ کے معنی بدل جائیں۔

اور حق جل شانہ کا یہ ارشاد **يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ**۔ **وَيَقُولُونَ سَخِرَ اللَّهُ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ**۔ یہ تاکیدیہ دلیل ہے کہ مقصود یہ بتلانا ہے کہ یہود تحریف میں اس قدر جری اور دلیر ہیں کہ بلے خوف و خطر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور بلے ہاکی کا یہ عالم ہے کہ تعریفیں اور کثافت پر کثافت ہیں کرتے بلکہ صراحت کے ساتھ تحریفیں کرتے ہیں اور علانیہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور بہتان لگاتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور یہ تحریف کرنے والے ایہام اور تعریفیں پر اکٹاف نہیں کرتے بلکہ صراحت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ وہ بالکل اللہ کی طرف سے نہیں نہ مرحضہ نہ اشارۃً وکنیۃً نہ تادیلاً نہ استنباطاً نہ لفظاً نہ معنی اور یہ لوگ بڑے ہی ذہیٹ ہیں کہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں اور اُن کو یقین ہے کہ یہ ہمارا طایا ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے بالکل نہیں۔

کتب سابقہ کی تحریف کے بارہ میں جہور علماء کا قول یہ ہے کہ ان میں **مسئلہ تحریف** تحریف لفظی ہوئی اور بعض شاذ و نادر علماء اس طرف گئے ہیں کہ ان میں صرف تحریف معنوی ہوئی ہے کتب سماویہ کے اصل حروف و الفاظ بعینہ محفوظ ہیں۔ جیسا کہ حضرت

وہب بن منیر سے منقول ہے کہ توریث و انجیل اسی طرح محفوظ ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اُن کو اتارا تھا لیکن یہود و نصاریٰ فاسدہ کے ذریعہ سے گمراہ کرتے ہیں (روح المعانی ص ۱۸۲ ج ۳)

معاہدہ محققین سب اس طرف ہیں کہ توریث و انجیل میں تحریف نقلی بھی ہوئی ہے اور تحریف معنوی بھی اور اہل کتاب نے فقط تراجم میں نہیں بلکہ اصل کتاب میں تغیر اور تبدل کیا ہے بھی کی ہے اور زیادتی بھی علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ وہب بن منیر کا یہ قول اگر اُن سے صحیح اور ثابت بھی ہو جائے تو یہ محض ان کی رائے اور گمان ہے جو ناقص استقراء اور ناقص تتبع سے ناشی ہوا ہے حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے اور یہ امر بڑی ہی ہے کہ کتب الہیہ میں بہت کچھ تغیر و تبدل ہوا ہے اور آج وہ اس طرح موجود نہیں جیسا کہ نزول کے وقت تھیں اور پھر علامہ آلوسی نے اس کے دلائل اور شواہد بیان کئے ہیں (روح المعانی ص ۱۸۲ ج ۳) حافظ ابن کثیر و وہب بن منیر کے قول کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ وہب بن منیر کے اس قول میں سے کہ اللہ کی کتابیں محفوظ ہیں ان میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا کیا مراد ہے اگر ان کتابوں سے وہ کتابیں مراد ہیں جو فی الحال اُن کے ہاتھ میں موجود ہیں تو ان میں تو بلاشبہ تحریف اور تبدل اور کمی اور زیادتی سب موجود ہے جس کا انکار ممکن نہیں اور اگر ان کتابوں کے تراجم مراد ہیں تو ان میں جو غلطیاں اور زیادتی اور کمی اور اداہام فاحشہ موجود ہیں تو وہ اس قدر کثیر ہیں کہ بیان سے باہر ہیں بلکہ اکثر بلکہ سب کا فہم اُن تراجم کے بارہ میں فاسد اور کاسد ہے اور اگر اس سے اللہ کی وہ کتابیں مراد ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں تو بے شک اُن کو محفوظ کہا جاسکتا ہے مگر اب ان کا کہیں نام و نشان نہیں اور نہ ان میں کلام ہے انتہی کلام ابن کثیر رحمہ اللہ ص ۳۷۹ ج ۱)

آخرہ ابن جریر عن عثمان بن عطاء	حضرت عثمان غنی سے مروی ہے کہ
عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لے تولہ توین لکم مما کتبت ایدہم	لکم مما کتبت ایدہم کی تفسیر میں فرمایا کہ
قال الومیل جبل فی النار وهو الذی	ویل بہم میں ایک پہاڑ ہے اور یہ فرمایا کہ یہ
انزل فی الیہود لاشہدہم قوا النورۃ	آیت یہود کے بارہ میں نازل ہوئی اس لیے
زادوا فیہا ما احبوا ومعاونتہا ما	کہ یہود نے توریث میں تحریف کی کہ توریث
یکوہون ومعاونتہا ما	میں جس چیز کا اضافہ پسند کیا اُس کو توریث

عنه قال وہب بن منیر ان التورۃ والانجیل کما انزلہما اللہ تعالیٰ لہ یغیر متھا حروف وکنہم یبدلون بالتحریف والتاویل وکتب کافوا یتلوہا من عند انفسہم ویقولون ہرمن عند اللہ وما ہرمن عند اللہ فاما کتب اللہ فانہا محفوظۃ ولا تحول ولا ینالہا من حی حاتم - (روح المعانی ص ۱۸۲ ج ۳) تفسیر ابن کثیر ص ۳۱۲ ج ۱)

عنه اصل جبارت یہ ہے واما کتب اللہ فانہا محفوظۃ ولا تحول (ابن کثیر ص ۱۲ ج ۱)

عليه وسلم من التوراة

(تفسیر درمنثور ص ۴۷۱)

(تفسیر ابن کثیر ص ۱۶)

اور ایک اور حدیث میں ہے۔

لا تصدقوا اهل الکتاب ولا

تکذبوهم وقولوا امنا بالله

وما انزل الہیۃ (بخاری)

میں زیادہ کر دیا اور جو چیز توریت میں ناپسند

ہوئی اُس کو توریت سے مشابہ اور غلط

علیہ وسلم کا نام بھی توریت سے مشابہا۔

اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب

اور یہ کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس چیز

پر جو اللہ کی طرف سے پیغمبروں پر اتاری گئی۔

اس لیے کہ اُن کی کتاب محرف ہے اور حق اور باطل مخلوط ہے یہ متعین نہیں کر سکتا جس حد تک اللہ کا نام

ہو ہے اور کون سا حصہ ان حریفین کی طرف سے ہلایا ہو ہے لہذا اہل کتاب کی مطلقاً تصدیق مست کر دو

مبادا کہ اس سے ان کی تحریف اور دلائل کی تصدیق ہو جائے اور نہ مطلقاً اس کی تکذیب کرو ممکن ہے

کہ وہ بات اللہ کی طرف سے ہو تو اس تکذیب سے اللہ کی بات کی تکذیب لازم آئے گی اجمالی طور پر یہ

کہو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ نے جو اپنے پیغمبروں پر اتارا اس پر ایمان رکھتے ہیں اگر وہ حق

ہوگا تو مَسَاءُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ فَمِنْ دَاخِلٍ هُوَ الْكَافِرُ وَرَدَّ نَارًا فَمِنْ بَاطِلٍ هُوَ الْكَافِرُ فَمِنْ دَاخِلٍ هُوَ الْكَافِرُ

چونکہ اگر اللہ راہِ حق اور تہذیب و تمدن سب کچھ ہو چکا ہے اور حق و باطل کا کوئی تمیز نہیں اس لیے ہم نے اُن

کی تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ تکذیب اس لیے تمام علماء محققین کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ موجودہ

توریت اور انجیل محرف ہے جس میں ہر قسم کی تحریف ہوئی ہے کسی بھی ہوئی ہے اور زیادتی بھی ہوئی اور

خود علماء توریت و انجیل کو بھی اس کا اعتراف اور اقرار ہے۔ قرآن کریم میں مراحات کے ساتھ اس امر کا

ذکر ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صفت اور نعمت توریت اور انجیل میں مذکور ہے اور اسی طرح

صحابہ کرام کے متعلق قرآن کریم میں منصوص ہے کہ ان کی صفات توریت اور انجیل میں مذکور ہیں۔ حکما قال تعالیٰ

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ فَإِذَا تَنَبَّأْتُمْ فَسَبِّحُوا بِحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ذَلِكُمْ مَثَلُ نُوحٍ إِذْ أَنْبَأَهُنَّ أَنَّ لَهُنَّ نِسَاءً فَهِنَّ كَافِرَاتٌ يَتَّبِعْنَ أُمَّهَاتَهُنَّ فَوَلَّوهُنَّ مَا كُنَّ يَكْفُرْنَ

ذَلِكَ مَثَلُ نُوحٍ إِذْ أَنْبَأَهُنَّ أَنَّ لَهُنَّ نِسَاءً فَهِنَّ كَافِرَاتٌ يَتَّبِعْنَ أُمَّهَاتَهُنَّ فَوَلَّوهُنَّ مَا كُنَّ يَكْفُرْنَ

توریت اور انجیل میں مذکور ہے مگر موجودہ توریت و انجیل میں اس کا کہیں ذکر نہیں پس اگر توریت و انجیل

کو تحریف لفظی سے محفوظ مانا جائے تو ان آیات قرآنہ کی تکذیب لازم آتی ہے۔

اور قرآن کریم میں جاہل کتب سابقہ میں تحریف کی خبر دی گئی وہاں سب جگہ تحریف لفظی ہی مراد

ہے کیونکہ تحریف معنوی تو قرآن کریم میں بھی ہوئی ہے بلکہ عامہ اور زائد قرآن کی تاویلات باطلہ میں

یہود اور نصاریٰ سے بھی بہت سے گئے۔ مرسید ملیک رحمہ اللہ اور علامہ احمد قادیانی کی تحریفات اور تاویلات

کو دیکھ لیجئے یہود اور نصاریٰ کے بھی کان کڑیے ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَيِّتَ وَنُؤْتِي الْحَيَاةَ

وَأَنَّا لَمَعَ الْخَافِطُونَ الحمد للہ قرآن کریم جس طرح تحریف لفظی سے محفوظ ہے اسی طرح تحریف معنوی سے بھی محفوظ ہے اس لیے کہ احادیث نبویہ اور اقوال صحابہ و تابعین کے بعد قرآن کریم کی مراد اس درجہ واضح ہو گئی ہے کہ اب اس میں کسی عمدہ غریبی کی تادیل کی گنجائش باقی نہیں رہی للہ الحمد والستہ جس شخص کو کتب سابقہ کی تحریف لفظی و معنوی کی پوری تفصیل درکار ہو تو وہ اطلاع ازالۃ الشک و ازالۃ اللام اور انہار الحق ہر سر مصنفہ حضرت مولانا مرتضیٰ

کیرانویؒ کی مراجعت کرے۔

ایک ضروری تنبیہ عبداللہ بن عباسؓ اور امام بخاریؒ کی طرف یہ منسوب ہے کہ وہ تحریف معنوی کے قائل ہیں اس لیے کہ صحیح بخاری میں ہے۔

قال ابن عباس یحرفون ویزیدون
ولیس احد یزید لفظ کتاب
من کتب اللہ و لکنہم یحرفونہ
و یتأولونہ علی غیر تأویلہم
ابن عباس رضی اللہ عنہما یحرفون
متأویلہم کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہود تحریف کرتے ہیں اور کتاب الہی کے الفاظ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں اور کسی مخلوق کی یہ مجال نہیں کہ اللہ کی کسی کتاب کے کسی لفظ کو زائل اور ناکردے لیکن کتاب الہی میں تحریف اور اس کی غلط تادیل کرتے ہیں

اس عبارت سے بعض لوگوں کو یہ گمان ہو گیا کہ عبداللہ بن عباسؓ تحریف لفظی کے منکر ہیں اور اسی کو امام بخاریؒ نے اختیار کیا ہے۔

یہ صحیح نہیں اس لیے کہ عبداللہ بن عباسؓ سے بطریق کثیر یہ منقول ہے کہ اہل کتاب نے توریت میں جو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صفات مذکور تھیں ان میں بڑا تغیر اور بدل اور رد و بدل کر دیا تھا یہ روایتیں تفسیر درمنثور ص ۱۲۰ وغیرہ میں مذکور ہیں۔ وہاں دیکھ لی جائیں۔

لہذا یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ عبداللہ بن عباسؓ کتب سابقہ میں تحریف لفظی کے منکر ہیں خصوصاً جب کہ صحیح بخاری میں متعدد جگہ ابن عباسؓ سے یہ منقول ہے کہ لے کر لے کر وہ مسلمین تم اہل کتاب سے کیوں دریافت کرتے ہو ملائکہ تمہاری کتاب (قرآن) ابھی خدا کی طرف سے تازہ بنا دے نازل ہوئی ہے اور غافل ہے اور اس میں ذرہ برابر کوئی آمیزش نہیں ہوئی اور تحقیق اللہ نے تم کو خبر دے دی ہے کہ اہل کتاب نے اللہ کی کتاب کو بدل ڈالا ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔

جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کتب سابقہ میں بہت سی چیزیں حادث کی ہیں اور قرآن کریم خالص و دودھ ہے جس میں ذرہ بزرگی قسم کی حادث نہیں۔

امام بخاریؒ نے ابن عباسؓ کے قول کو ایک دوسری عرض سے نقل کیا ہے وہ یہ کہ اللہ کا کلام قدیم اور غیر مخلوق ہے کسی مخلوق سے اُس کا زائل کرنا اور فنا کرنا ممکن نہیں البتہ بلند اس میں تادیل اور

تخلیف کر سکتا ہے اور بندہ کا یہ فعل تاویل اور ملل تحریف حادث اور مخلوق ہے اس لیے کہ بندہ کے تمام افعال مخلوق اور حادث ہیں۔

امام بخاری نے کتاب التوحید میں اسی عرض کے لیے متعدد تراجم اور ابواب رکھے ہیں سب سے مقدم یہ ہے کہ اللہ کا کلام قدیم اور غیر مخلوق ہے اور بندہ کا جو فعل کلام خداوندی سے متعلق ہو یعنی بندہ کا تلفظ اور اس کی قرأت اور اس کی تلاوت اور اس کی کتابت یہ سب مخلوق اور حادث ہیں۔ یعنی کلام ملفوظ اور مرقوم اور کلام مستوق قدیم اور غیر مخلوق ہے اور بندہ کا تلفظ اور قرأت اور کتابت سب حادث ہے اسی طرح بندہ کا یہ عمل یعنی تحریف اور تاویل فاسد بھی مخلوق اور حادث ہوگا۔

اہل کتاب کا حضرات انبیاء پر افتراء اور اس کی تردید

گوشہ آیت میں یہ ذکر تھا کہ اہل کتاب اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اب اس آیت میں حضرت انبیاء پر ان کی افزائش پر دہائی کا بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب یہ کہتے ہیں - معاذ اللہ - حضرات انبیاء نے انبیستہ اور الوہیت کے عقیدہ کی تعلیم دی ہے چنانچہ عیسائی الوہیت مسیح اور تثلیث کے مسئلہ میں جب دلیل اور برہان کے پیش کرنے سے عاجز ہوتے تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم کو لسا ہی حکم دے گئے ہیں خود حضرت مسیحؑ نے اپنے کو خدا اور خدا کا بیٹا کہا ہے اور اس قسم کے اور کلمات کا بھی ذکر کرتے ہیں جن سے اپنے دُعا میں حضرت عیسیٰ اور روح القدس کا شریک الوہیت ہونا ثابت کرتے ہیں آئندہ آیت یعنی مَآ کَاثُ الْبَشَرِ اَنْ يَّخْلُقَ تِلْكَ اَللّٰهُ الْكَاتِبُ ۱۱ ان کی تردید اور جواب میں نازل ہوئی جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو کتاب اور حکمت دے کر بھیجتے ہیں وہ خدا پرستی ہی کی دعوت دیتا ہے یہ ناممکن ہے کہ وہ نبی لوگوں کو اپنی ہندگی کی طرف بلانے اور توریت اور انجیل میں صمد ہا مقامات پر خدا پرستی کی صریح تعلیم موجود ہے لہذا تمہارا یہ کہنا کہ حضرت مسیحؑ نے اپنے آپ کو خدا اور خدا کا بیٹا کہا ہے صریح کذب اور افزائش ہے اور ان کی تصریحات کے صریح خلاف ہے بلکہ حضرت مسیحؑ نے توحید کے بعد تم سے اس بات کا بھی عہد اور اقرار لیا تھا کہ جب تم نبی آخر الزمان کا زمانہ پاؤ تو حضور بالضرورت ان کی تصدیق کرنا اور ان پر ایمان لانا اور ان کی نصرت اور اعانت کرنا اور ان کا وہی دین ہوگا جو تمام انبیاء و مرسلین کا دین ہے یعنی دین اسلام چنانچہ فرماتے ہیں کسی بشر کے لیے بشر ہوتے ہوئے یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور شریعت اور نبوت عطا فرمائیں باوجود اس کے پھر وہ لوگوں سے کہے اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ اس لیے کہ بشر کے سامنے اپنی بشریت کی عاجزی اور دراندگی ظاہر ہوگی اور عاجزی

اور رہبانگی کے ہوتے ہوئے ادنیٰ عقل والا بھی اپنی الوہیت کا لگان تک نہیں کر سکتا۔ اور پھر جس کو کتاب و حکمت اور نیرت عطا ہوگی وہ وہی شخص ہوگا جو لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت دے بشت کا مقصد ہی تو حید و تقدیر ہے جس کا امر بالشک کے ساتھ جسے ہونا ناممکن اور محال ہے اور لیکن وہ نبی تو یہ کہے گا کہ تم اللہ والے ہو جاؤ یعنی ایک خدا کی محبت اور اطاعت میں فنا ہو جاؤ اس لیے کہ تم دوسروں کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس وجہ سے بھی کہ تم خود بھی اس کتاب الہی کو پڑھتے رہتے ہو جو جو حید و تقدیر کی تعلیم سے بھری ہوئی ہے اور نہ یہ ممکن ہے کہ وہ نبی تم کو رہبانیت کے حکم کے بعد یہ حکم دے کہ تم فرشتوں کو اور پیغمبروں کو پروردگار ٹھہراؤ۔ فرشتے اور پیغمبر معاذ اللہ خدا اور پروردگار نہیں بلکہ پروردگار تک پہنچنے کا واسطہ اور راستہ ہیں اور انہی کو کفر اور شرک کے مٹانے کے لیے مبعوث ہونے ہیں کیا وہ نبی تم کو کفر اور شرک کی طرف لوٹنے کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم اسی کی تعلیم و تلقین سے مسلمان اور موعود ہو چکے ہو۔ ایں ائحق اور یحییٰ نے ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ جب وفد نبوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو ابورافع قرظی یہودی نے کہا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی ایسی ہی پرستش کرنے لگیں جیسے نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کرتے ہیں آپ نے فرمایا معاذ اللہ اور اس پر ماکا کا لبشہ سے سنو ان تک آیت نازل ہوئی۔

شاہ صاحب موضع القرآن میں فرماتے ہیں یہود مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تمہارا نبی ہم کو کہتا ہے کہ بندگی کرو اللہ کی ہم تو آگے سے اسی کی بندگی کرتے ہیں مگر وہ (یعنی تمہارا نبی) چاہتا ہے کہ میری بندگی کرو سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اللہ نبی کرے اور وہ لوگوں کو کفر سے (یعنی غیر اللہ کی عبادت سے) نکال کر مسلمان بن لاوے پھر ان کو کید کفر سکھا دے مگر تم کو (اے الہی کتاب) یہ کہتا ہے کہ تم میں جو آگے دینداری تھی کتاب کا پڑھنا اور سکھانا وہ (اب تم میں باقی) نہیں رہی اب میری صحبت میں وہی کمال حاصل کرو انتہی یعنی اب میری صحبت میں قرآن پڑھنا اور سکھنا اور سکھنا اور عالم ربانی اور عارف یزدانی بنو۔

ف عبادت اور بندگی تو اللہ ہی کی ہے مگر اطاعت اور پیروی نبی کی بھی ضروری اور لازم ہے شاید اس مترسی نے عبادت اور اطاعت میں فرق نہ کیا اور اعتراض کر دیا کہ معاذ اللہ حضور پڑ نور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اپنی بندگی چاہتے ہیں یہ اعتراض بالکل لغو اور بھل تھا عبادت اور اطاعت میں زمین و آسمان کا فرق ہے عبادت خالص اللہ کا حق ہے اور بے چون و چسرا اطاعت اور پیروی نبی کا حق ہے۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ

اور جب یا اللہ نے اقسرار نبیوں کا کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا

مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ

کتاب اور علم پھر آوے تم پاس کوئی رسول کو حج بتا دے

لِمَا مَعَكُمْ تَتُوبُ مِنْهُ إِلَهُهُ وَلِتَنْصَبُوهُ ط قَالَ

تمہارے پاس والی کتاب اس پر ایمان لائے اور اس کی مدد کر گئے۔ فرمایا

ء أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ أَصْرِي ط قَالُوا

کہ تم نے اقرار کیا؟ اور اس شرط پر یا میرا ذمہ؟ بولے ہم

أَقْرَرْنَا ط قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ

نے اقرار کیا۔ فرمایا تو اب شاہد رہو، اور میں بھی تمہارے ساتھ

الشَّاهِدِينَ ﴿۸۱﴾ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

شاہد ہوں۔ پھر جو کوئی پھر جاوے اس کے بعد، تو وہی لوگ

الْفَاسِقُونَ ﴿۸۲﴾

ہیں بے شک۔

تذکیر ميثاق انبياء و تنبیج بر الحرف ازاں

قَالَ تَمَاطُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

(ریض) گوشتہ آیت میں یہ بتلایا کہ عبادت اور بندگی خاص اللہ کا حق ہے یہ نامکن ہے کہ کوئی

نبی اپنی بندگی کی تعلیم دے اب اس آیت میں یہ بتلائے ہیں کہ انبیاء کا حق یہ ہے کہ لوگ ان پر

ایمان لائیں اور سبے چارے ان کی اطاعت کریں اور ہر قسم کی ان کی مدد کریں ہر نبی کے زمانہ میں

ہر امت سے یہی عہد لیا گیا ہے جس سے اہل کتاب اعراض اور روگردانی کر رہے ہیں اور پختہ عہد کے بعد روگردانی کرنا مریخ شق ہے اور اس آیت کے اخیر میں فَقَنْ تَوَلَّوْا لَیْسَ بِکُمْ ذَلِیْلٌ نَّادٍ لِّیْکُمْ هُتَّ الْفِیْضِیْنَ میں شق سے یہی بھد مراد ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے عہد و پیمان لیا پیغمبروں سے کہ البتہ جو کچھ میں تم کو کتاب اور حکمت یعنی شریعت کا علم دوں اور پھر تم نے تمہارے پاس کوئی رسول جس کے ساتھ دلائل نبوت اور شواہد رسالت ہوں اور وہ رسول تصدیق کرنے والا ہو تمہاری اس کتاب اور شریعت کی جو تمہارے ساتھ ہے تو البتہ تم اس رسول پر ضرور ایمان لانا اور فقط ایمان اور تصدیق پر اکتفا نہ کرنا بلکہ جان و مال سے اس کی پوری پوری مدد بھی کرنا اور اس کے دین اور شریعت کی تبلیغ اور ترویج میں کوئی دقیقہ اٹھا کر نہ رکھنا پھر اس عہد کے بعد مزید تاکید اور توثیق کے لیے حق تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس کام پر میرے پختہ عہد و پیمان کو قبول کر لیا سب نے کہا ہم نے اقرار کیا فرمایا تو اب شاہد اور گواہ رہو ایک دوسرے کے اقرار پر اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے گواہ ہوں۔ یہ تمام الفاظ عہد و پیمان کی تاکید و توثیق کے لیے فرمائے کہ جس عہد اور پیمان پر حق تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں کی گواہی ہو اور مدد حاصل کرنا اور شہادت بھی اس کے ساتھ مقرون ہو تو اس دستاویز کے پختہ ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے پس جو شخص پھر جانے ایسے پختہ عہد سے جس میں پر خدا تعالیٰ کی اور اس کے تمام پیغمبروں کی گواہی ہو اور باوجود عہد اور اقرار کے نہ اس رسول پر ایمان لاوے اور نہ اس کی مدد کرے تو ایسے ہی لوگ ہرے درجہ کے بد عہد اور بدکار اور نافرمان ہیں جو ایسے پختہ عہد و پیمان کی بھی پرواہ نہیں کرتے جتنا چاہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں حضرات صحابہ و تابعین کے رد قول ہیں ایک یہ کہ شَکْرًا لِّمَا کُنْتُمْ رَسُوْلًا میں رسول سے عام رسول اور عام نبی مراد ہے دوسرا قول یہ ہے کہ شَکْرًا لِّمَا کُنْتُمْ رَسُوْلًا میں رسول سے خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔

تشریح قول اول

اگر شکر کیا کُنْتُمْ رَسُوْلًا میں رسول سے عام نبی اور پیغمبر کے معنی مراد ہوں تو مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ حق تعالیٰ نے ہر نبی سے جو

آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آئے یہ عہد لیا کہ جس کو ہم کتاب و حکمت دے کر بھیجیں اور اس کے بعد دوسرا نبی آئے جو پہلے انبیاء کی نبوت اور ان کی کتابوں اور حکمت کی اجمالاً یا تفصلاً تصدیق کرنے والا ہو تو ضروری ہے کہ پہلا نبی بعد میں آنے والے نبی کی تصدیق کرے اور اس کی صداقت پر ایمان لائے اور اس کی مدد کرے یہ نہ ہو کہ پہلے نبی کا علم اور حکمت دوسرے نبی کی تصدیق اور نصرت سے مانع ہو اور اگر خود اس دوسرے نبی کا زمانہ نہ پائے تو اپنی امت کو اس کی پوری پوری ہدایت اور وصیت کر جائے کہ اگر بعد میں آنے والے پیغمبر کا زمانہ پاؤ تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ ایسی وصیت بھی آنے والے نبی کی نصرت اور اعانت میں داخل ہے۔

اور اس عموم میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی داخل ہوں گے کیونکہ جب عام طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ

حمد لے چکا کہ جو نبی اپنے سے پہلی کتاب و حکمت کا مُصدق ہو اسکی تصدیق اور نصرت ضروری ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و نصرت بھی بطریق عموم اس حمد میں داخل ہوگی کیونکہ آپ بھی دلائل و شواہد کے ساتھ اللہ کے رسول ہیں اور سابقہ کتاب اور حکمت تو ریت و دھبیل کے مصدق ہیں۔ لہذا یہود و نصاریٰ کو اپنے انبیاء کے حمد و بیان کی بنا پر آپ پر ایمان لا کر آپ کی مدد کرنی چاہیے مقصود یہ ہے کہ یہود اور نصاریٰ کو انبیاء سابقین کا حمد و بیان یاد دلا کر ان کو معقول کیا جائے تاکہ معقول پسند طبعین کفر اور انکار سے باز آکر آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی نصرت کریں۔

تشریح قول دوم اور اگر شَرُّ جَاءَ كُنْزُ رَسُوْلٍ میں رسول سے خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور تم ان کا زمانہ پاؤ تو ضرور بالضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا حضرت علی اور محمد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے آیت کے یہی معنی منقول ہیں۔ اور جو اس کی یہ ہے کہ آیت سابقہ سے لے کر آیت محولہ بالا تک بڑا بڑا سلسلہ کلام آپ ہی کی نبوت کے اثبات میں چلا آ رہا ہے اور یہی قول جہود و نصاریٰ کے نزدیک معتد اور راجح ہے امام قرطبی فرماتے ہیں کہ رُكْنَ جَاءَ كُنْزُ رَسُوْلٍ میں حضرت علی اور ابن عباس کے قول کے مطابق خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں لفظ رسول اگرچہ نکرہ ہے مگر اشارہ معین اور مخصوص کی طرف ہے جیسے حق تعالیٰ کے قول صَدَقَ اللّٰهُ مَلَأَ قُرْآنُہٗ کَاثًا اٰیٰتِہٖ۔ اے قولہ۔ وَلَقَدْ جَاءَ كُنْزُ رَسُوْلٍ فَاٰتٰہُمْ فَاٰتٰہُمْ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باریکات مراد ہے (تفسیر قرطبی ص ۱۲۵ ۱۲۶)

دونوں قولوں میں فرق ان دونوں تفسیروں میں فرق یہ ہے کہ اگر رسول سے عام نبی کے معنی مراد ہوں تو اس سے مقصود یہ ہوگا کہ حضرات انبیاء کرامؑ باہم متحد ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مُصدق اور معین و مددگار ہوتے ہیں جیسا کہ ایک بادشاہ ایک وقت میں دو عامل و دو مستقل ولایتوں میں جیسے توہر عامل پر دوسرے عامل کے عمل اور ولایت کی تصدیق اور عند الضرورت اُس کی نصرت اور اعانت ضروری ہے اگرچہ دونوں ولایتوں کے قوانین اور احکام جو نہی میں کچھ اختلاف ہو لیکن حکومت کے دستور اساسی میں دونوں متفق ہوتے ہیں الہت صوبہ اور ولایت کے حالات مختلف ہونے کی وجہ سے ایہ اور محلی اصل اور نیکیں کے احکام ہر صوبہ کے الگ ہوتے ہیں۔

عَلَيْهِ السَّلَامُ اَلَيْسَ اِنَّ اِيْنَ اِلٰى طَالِبٍ رَاٰہِہٖ اَبَہٗہٗ حَاسٍ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا مَا بَعَثَ اللّٰہُ نَبِیًا مِّنْ الْاَنْبِیَاۃِ اِلَّا اَخَذَ عَلَیْہِہٖ الْمِیْثَاقَ لَنُبَعِثَ اللّٰہُ مَعْہَا اللّٰہُ عَلَیْہِہٖ وَسَلٰمٌ وَہُوَ حَیُّ لَیُّوْمُنَّہٗ بِہٖ وَلَیَنْصُرُنَّہٗ اَمْرًا اَنْ یَّأْخُذَ الْمِیْثَاقَ عَلٰی اَمْتِہٖ لَنُبَعِثَ مَعْہَا اٰیٰتِہٖ مِّنْہٗ بِہٖ وَلَیَنْصُرُنَّہٗ۔ (تفسیر ابن کثیر مشکوٰۃ ۱۶)

عَلَيْنَا وَمَا أَنْزَلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَ

ہم پر اور جو کچھ اُنرا ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور

إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ

اسحق پر اور یعقوب پر اور اس کی اولاد پر اور جو ملا موسیٰ کو

وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ

اور عیسیٰ کو اور جو ملا سب نبیوں کو اپنے رب کی طرف سے ہم جدا نہیں کرتے

أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۸۷﴾ وَ مَن

ان میں کسی کو اور اسی کے تسلیم پر ہیں ۔ اور جو

يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ۖ وَ

کوئی چاہے سوا حکم برداری کے اور دین، سو اس سے ہرگز قبول نہ ہوگا، اور

هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۸۸﴾ كَيْفَ يَهْدِي

وہ آخرت میں گمراہ ہے ۔ کیونکر راہ دے گا

اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا

اللہ ایسے لوگوں کو کہ مگر ہو گئے ان کو، اور بتا چکے کہ

أَنَّ الرُّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۖ وَاللَّهُ

رسول سچا ہے، اور پہنچ چکے ان کو نشان ۔ اور اللہ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۸۹﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ

راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو ۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ

أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَكِ وَالنَّاسِ

ہے کہ ان پر لعنت اللہ کی، اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب

أَجْمَعِينَ ﴿۸۷﴾ خَلِيدِينَ فِيهَا ۚ لَا يَخْفَىٰ عَنْهُمْ

کی ۔۔۔ پڑے رہیں اس میں نہ ہلکا ہو اُن پر

الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿۸۸﴾ إِلَّا الَّذِينَ

عذاب، اور نہ ان کو فرصت ہے ۔۔۔ مگر جنہوں نے

تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ

توبہ کی اس کے بعد، اور سنوار پڑی تو البتہ اللہ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۸۹﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ

بخشنے والا ہرگز ہے ۔۔۔ جو لوگ منکر ہوئے ان کے پھر

ثُمَّ اِزْدَادُوا كُفْرًا لَّنْ تَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ ۚ وَ

بڑھتے رہے انکار میں ۔ ہرگز قبول نہ ہوگی اُن کی توبہ اور

أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۹۰﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ

وہی لوگ ہیں راہ بھولے ۔۔۔ جو لوگ منکر ہوئے اور

مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ

متر گئے منکر ہی تو ہرگز قبول نہ ہوگا ایسے کسی سے

مِلُّ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلِيُوَفِّيَهُ أُولَٰئِكَ

زمین بھر کر سونا اگرچہ بدلہ دیوے یہ کچھ ۔ ان کو

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿۱۱﴾

دکھ کی مار ہے ، اور کوئی نہیں ان کا مددگار ہے

خلاصہ حقیقت اسلام وعدم قبول غیر دین اسلام

قال تعالى اَفَلَيْدِينِ اللّٰهُ يَتَّبِعُونَ ۱۰ ۱۱ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿۱۱﴾
توحید اور رسالت کے بعد دین اسلام کی حقیقت کا خلاصہ بیان فرماتے ہیں کہ اسلام اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا نام ہے اور یہی تمام انبیاء کا دین ہے اور اسلام ہی تمام کائنات کا دین ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کی دعوت دینے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں جس کی طرف تمام انبیاء دعوت دیتے چلے آئے اُعرت کی نجات کا دار و مدار یہی دین اسلام ہے اس کے سوا اللہ کے یہاں کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ فرماتے ہیں ۔

کیا یہ لوگ آنے والے رسول پر ایمان لانے اور اس کی نصرت کا پختہ عہد اور پیمانہ کرنے کے بعد بھی اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو دھونڈتے ہیں اور اپنے عہد و پیمانہ کا پاس نہیں کرتے کہ جس دین کی وہ رسول دعوت دے رہا ہے اس کو قبول کر لیں حالانکہ زمین و آسمان کے کل باشندے حق تھا لے ہی کے سامنے سر تسلیم دینا رقم کیے ہوئے ہیں کوئی غرضی سے اور کوئی ناخوشی سے یعنی زبردستی سے اور قیامت کے دن سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

ف احکام کی دو قسمیں ہیں ایک تشریعی جیسے نماز و روزہ جن میں ہندسے کے اختیار کو داخل ہے اور دوسرے مکتوبی جیسے جانا اور مارنا اور بیمار کرنا۔ احکام مکتوبیہ کے تو سب سفر میں کوئی اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتا۔ مگر مکتوبیہ سے یہی تفسیری اطاعت مراد ہے اور طوعاً سے احکام تشریعیہ کی اطاعت مراد ہے اور غرضی سے اطاعت کرنے والے فرشتے ہیں اور جن اور انس میں ایماندار لوگ ہیں کہہ دیجئے لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی میں تم کو دعوت دے رہا ہوں وہی تمام انبیاء کا دین ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس چیز پر جو ہماری گنجی ہم پر یعنی قرآن پر اور اس چیز پر جو ہماری گنجی ہم پر ایمان پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور اس کے

علیہ اشارہ اس طرف ہے کہ آیت میں حمزۃ استفہام انکار اور توجیح کے لیے ہے اور مطلق علیہ مقدر ہے تقدیر جبارت اس طرح ہے ایتھون بعد میثاق الایمان والنصرۃ فغلب دین اللہ یغلبون یا تقدیر اس طرح ہے۔ ایسقون لغیر دین اللہ یغلبون۔

اولاد پر جن کو خدا نے نبی بنایا اور جن پر خدا کی کتابیں نازل ہوئے اور اس پر بھیجی ہوئی اور
جیسی علیہا السلام کو دی گئی اور اس چیز پر بھی جو تمام پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی اور ہم
انبیاء میں تفریق نہیں کرتے جیساکہ یہود اور نصاریٰ کا حال ہے کہ کسی کی تصدیق کریں اور کسی کی تکذیب
سب خدا کے برگزیدہ اور فرستادہ تھے اور سب دین حق پر تھے۔ دین سب کا ایک تھا اور ان کی
شریعتوں کے قوانین اور احکام میں جو اختلاف تھا وہ وقتی طور اسی زمانہ اور اس ملک اور اس کے باشندوں
کے لحاظ سے تھا اور ہم سب اسی ایک خدا کے خالص فرمانبردار ہیں خالص خدا کی بندگی یہ دین اسلام کا
غلام ہے اور جو شخص اسلام کے سوا یعنی اللہ کی خالص بندگی کے سوا کوئی اور دین طلب کرے تو وہ
دوسرا دین اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اس لیے کہ یہ دین وہ دین نہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہو اور اس کو
پسند کیا ہو اور وہ آخرت میں عمارہ والوں میں سے ہو گا یعنی اُس کی سہمت نہ ہوگی اللہ کے حکم کے
سامنے گردن ڈال دینے کا نام اسلام ہے اور یہی تمام امتیاء کرام کا دین اور مذہب ہے اس کے علاوہ
کوئی دین قابل قبول نہیں۔

بیان حکم مرتدین اب تک ان لوگوں کا بیان تھا جنہوں نے اسلام میں داخل ہونے
سے اعراض کیا اب آئندہ آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو اسلام
قبول کرنے کے بعد اسلام سے پھر گئے ایسے لوگوں کو شریعت کی اصطلاح میں مرتد کہتے ہیں پھر یہ مرتدین
دو قسم کے ہیں ایک وہ ہیں جو اپنے کفر اور اہل کفر سے اور ایک قسم وہ ہے جو تائب ہو کر پھر عین
دل سے اسلام میں واپس آگئے آئندہ آیات میں دو قول کا بیان آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت
اور توفیق اور عنایت سے نوازے جو دل سے ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے اور زبان سے اس شہادت
اور اس اقرار کے بعد کہ یہ رسول اللہ کے برحق پیغمبر ہیں اور بعد اس بات کے کہ ان کے پاس آپ کی نبوت
اور اسلام کی حقانیت کی واضح دلیلیں اور روشن نشان پہنچ چکے ہیں اسلام سے پھر گئے اور اللہ تعالیٰ ایسے
ظالموں کو ہدایت اور توفیق نہیں دیتا کہ اقرار کرنے کے بعد پھر جانیں۔ ایسے لوگوں کو توبہ کی بھی توفیق
نہیں ہوتی ظالم سے وہ لوگ مراد ہیں جو ہمت و حرم اور ضدی ہیں ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ہوتی
ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور تمام فرشتوں کی وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور رکھے اور ان پر تمام لوگوں کی لعنت ہے عزمین تو صریحہ کفار
پر لعنت بھیجتے ہیں اور کفار بھی حق بات نہ ماننے والے پر لعنت کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس
لعنت کا معدی وہ خود ہیں ہمیشہ رہیں گے اُس لعنت میں اور عذاب لعنت میں داخل ہونے کے بعد
نہ تو عذاب میں ان سے کوئی تخفیف کی جائے گی اور وہ ان کو مہلت دی جائے گی مگر جن لوگوں نے اس
کفر اور ارتداد کے بعد توبہ کر لی اور اپنے ایمان کی اور اعمال کی اور نفس کی اصلاح کر لی اور خیرانی کے
بعد اُس کو درست کر لیا تو الہیہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول

فرما کہ اُن کے جرم سے درگزر کرے گا اِن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انصار میں ایک شخص تھا اسلام لانے کے بعد تہہ ہو گیا پھر نادم ہو کر اپنی قوم سے استعفاء کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کو بھیج کر دریافت کرو کہ میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے اس پر یہ آیت کیفت یغدی اللہ قوماً کفرًا یفتداً یفتادوا منہم مَن یغفر لہم مَن یرحمہم نازل ہوئی چنانچہ اس کی قوم نے اس کو بلوایا اور وہ پھر اسلام لایا۔ (نسائی وابن حبان وحاکم)

تحقیق جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور پھر کفر میں بڑھتے گئے اور ترقی کرتے رہے کہ مسلمانوں کے سامنے اور حق کے سامنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا جان بوجھ کر اسلام کی دشمنی پر شے رہے ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اس لیے کہ سمجھ بوجھ کر حق کی دشمنی کرنے والوں کو ازل تو توبہ ہی نصیب نہ ہوگی جو قبول ہوا اگر مرنے کے وقت یا اگر کسی وقت کسی مصلحت سے ظاہر ہو طور پر ہی الفاظ توبہ کے بعض زبان سے کہہ بھی دے مگر دل حق کی عداوت سے صاف نہ ہوا تو ایسی توبہ کہاں قابل قبول ہو سکتی ہے اور ایسے ہی لوگ کمال اور پورے گمراہ ہیں جن کے دل حق کی عداوت سے لبریز ہیں اور اگر کسی وقت زبان سے کوئی لفظ توبہ کا نکلتا ہے تو وہ کسی مصلحت کی بناء پر ہوتا ہے جیسے آج کل کی سبجائی توبہ۔ یہی کمالی گمراہی ہے کہ اس گمراہی کے مقابلہ میں گویا کوئی گمراہ ای نہیں کہہ سکتا کہ یہ لوگ ایسے گمراہ ہیں جن کی گمراہی سے نکلنے کی کوئی امید نہیں جیسے وہ۔ یہاں جس کے اچھے ہونے کی امید ہو وہ اس بیمار کے مقابلہ میں کیا بیمار ہے جس کے شفاء پانے کی امید ہی نہ ہو تحقیق جن لوگوں نے کفر کیا اور بددن توبہ کے کوئی حالت میں سرگئے تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا ایسے کسی شخص سے روئے زمین کے برابر سونا اگرچہ وہ سونے کی اتنی مقدار کو عذاب کے فدیہ اور عافیت میں لاکر پیش بھی کر دے اور یہ کہے کہ مجھ کو عذاب سے چھوڑو تب بھی نہیں قبول کیا جائے گا اور بددن پیش کیے تو پوچھتا ہی کون ہے یعنی اگر بالفرض والتقدیر کا فرقے پاس روئے زمین کے برابر سونا موجود بھی ہو اور بطور فدیہ کے عذاب سے رہائی کے لیے پیش بھی کرنا چاہے تب بھی قبول نہیں چہ جائیکہ خالی ہاتھ ہو اور ایک ذرہ کا بھی مالک نہ ہو تو ایسے کو کون پوچھتا ہے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ ہوگا جو ان کو عذاب خداوندی سے بچائے۔

کاہل کی تین قسمیں ہیں ایک وہ جو کفر سے صحیح توبہ کریں اور اعمال صالحہ اختیار کریں۔
ف ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہے اور اَلَّذِیْنَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ لَا ضَلٰلَہٗ لَہُمْ اِنَّ اللّٰہَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ
 میں ایسے ہی لوگوں کا ذکر ہے دوسرے وہ جو کفر سے توبہ تو کرتے ہیں مگر ان کی توبہ صحیح نہیں ہوتی بلکہ ان کی توبہ فاسد ہوتی ہے مثلاً یہ کہ دل سے توبہ نہ کریں بعض زبان سے کسی مصلحت سے الفاظ توبہ کے کہہ دیں یا دقت نکلنے کے بعد توبہ کریں جیسے فرعون نے بالکل ڈوبتے وقت توبہ کی اسی طرح یہ لوگ ایسے وقت توبہ کریں جب موت بالکل سامنے آگئی تو ایسے لوگوں کی توبہ مقبول نہیں اس لیے کہ توبہ کی شرط مفقود ہے۔

دل میں ایمان نہیں۔ دل حق کی عداوت اور باطل کی محبت سے ہمہ زہد محض زبان سے یا کسی معلومت سے توبہ کی جارہی ہے یا توبہ کا وقت نکل چکا ہے اور وقت نکلنے کے بعد مجبور ہو کر توبہ کر رہے ہیں۔ اس آیت یعنی لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ذَاوَلْجَنَّةِ هُمْ الظَّالِمُونَ میں ایسے ہی لوگوں کا ذکر ہے اور تیسرے وہ کہ جو تمام عمر کفر پر قائم رہے اور دن بدن کفر میں ترقی کرتے رہے اور بالآخر بغیر توبہ کے مر گئے اس آخری آیت یعنی لَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَخْدِهِمْ مِنْ لَدُنْهُمْ ذٰلَکَ اٰیٰتُ الَّذِیْنَ هُمْ یَعْمَلُونَ میں بھی لوگ مراد ہیں پہلی آیت میں پہلی قسم کے کافروں کا حکم بیان ہوا اور دوسری آیت میں دوسری قسم کے کافروں کا اور اس آخری آیت میں تیسری قسم کے کافروں کا ایسے لوگ بالفرض والتقدير قیامت کے دن روئے زمین کے برابر سونا بھی عذاب کے خدیہ میں دینا چاہیں تو وہ قبول نہ ہوگا اس لیے کہ آخرت میں ایمان ادا اعمال صالحہ قبول جوں گے مالِ نذر کی اس دن کوئی حقیقت نہیں۔

الحمد للہ کہ آج بروز دوشنبہ ۱۱ شوال ۱۳۷۸ھ بوقت چاشت شہر لاہور میں تیسرے پارہ کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ اَللّٰهُمَّ وَنَقْنَا لَا تَمْلِكُ التَّصْوِیْرَ وَتَقْبَلُهُ مِنْ لَدُنْكَ اِنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ وَ اِنْتَ
اِنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ۔ آمین

دیسرچ اینڈر جریشن آفیسر

تصدیق نامہ

مکتبۃ المعارف دارالعلوم الحسینیہ شہدادپور کی مطبوعہ
تفسیر "معارف القرآن"، مصنفہ حضرت مولانا محمد الیس کا نہ حلوی
کی جلد اول از سورۃ الفاتحہ تا انتہاء پارہ سوم کے متن قرآن کریم
مطبوعہ مطبعہ عا۔ تصدیق کیجاتی ہے کہ اس کے متن قرآن کریم میں
کوئی کمی بیشی یا اعراب کی غلطی نہیں ہے۔
واللہ اعلم۔

محمد الیٰس شہدادپور
۱۲۲۱ھ

